佛藏輯要

⑱

巴蜀書社

佛藏輯要

第一十八册

周紹良題

周紹良

PDG

目錄

首楞嚴經纂注　一
佛說佛頂尊勝陀羅尼經　二〇九
佛母大孔雀明王經　二一四
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　二四七
七俱胝佛母所說準提陀羅尼經　二五九
不空羂索神咒心經　二七〇
千手眼大悲心咒懺法　二七七
大悲心咒像解　二八一
大悲心咒行法　二九五
藥師琉璃光七佛本願功德經　三〇六
佛說天中北斗古佛消災延壽妙經略考　三二三
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　三三三

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經 三三七
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經 三六七
即身成佛義 三七一
十八契印 三七六
吽字義 三八一
顯密差別問答鈔 三八八
隨行一尊供養念誦私記注 四一九
菩提正道菩薩戒論 四七六
緣起讚論略釋 五三七
菩提道次第廣論 五四六

大佛頂首楞嚴經纂註題辭

界師纂註舊本余十年前曾見之去秋晤於南翰官舍所示今本則改竄已十五六蓋取諸家之說芟煩冗會歸精約而間附己意不但作聖經孝子且爲諸師忠臣其功顧不卲歟雖然楞嚴有顯密經首云卽時如來敷座宴安爲諸會中宣示深奥法筵淸衆得未曾有迦陵仙音徧十方界如來有示淸衆有得音聲普聞而無一字此密楞嚴也慶喜慇懃啟請如來妙辯演說此顯楞嚴也顯以詮密則十卷經文已爲註腳註腳之下又添註腳入海算沙竟亦何益對盲者說天如盞如雞子其理不得不然有目者則仰面一覩而已界師約諸家之意蓋不獨爲盲者設而所望於有目者尤至願與善讀楞嚴之士共勉之

萬歷乙未三月十日眞實居士馮夢禎時遊雙徑憩文殊臺靜室敬題

歲戊寅予於山中讀楞嚴時諸名衲畢集予訊經中如是世界因動有聲因聲有色義酬者悉枝蔓幻居上人獨謂予曰動爲業本一切諸法本自寂滅一念心動六亂橫生其言因動有聲因聲有色謂一涉於有則法法皆有耳予灑然異之乃上人於此經朝夕探索不已逮甲午越十有七年其所纂註四易藁而成以示予於秣陵且謂予曰曩予所問予所告者何獨一章之旨實囊括全經矣夫因動有聲顛倒衆生因之輪轉也入流亡所觀音大士以之圓通也蓋心本無心相元無相而衆生不覺一念妄動由塵發知妄見於心因根起相妄見於相由是而七趣昏擾沒溺長夜動也若達相見無性猶若交蘆則內無能推之心外無所現之相由是而動靜二相了然不生空所空滅寂滅現前亡也動則見空見色故曰迷妄有虛空依空立世界也亡則空色皆眞故曰一人發眞歸元十方虛空悉皆銷殞也是故七徵之所破者破此動也八還之不可還者還此亡也動則聽不越聲視不踰色一身且胡越亡則陰入處界莫非妙圓地水火風不相陵滅彈二十五聖之所證窮五十五位之所詣皆盡此動竟此亡耳故曰入於如來妙莊嚴

海圓滿菩提歸無所得。予曰歸無所得又何以見何以修何以證也。曰動則有苦。非見無所得修無所得證無所得無以息苦也。雖在十地猶有學佛煩惱。況具縛哉。予聞之若喝者之得泠風。上人命予卒讀其書意或有所異同乎。予掩卷曰子既已示我矣。見狻猊而復欲試其猛力不亦過計乎。註之得於長水溫陵者十之七。得於沕潭孤山諸家者十之二。得於上人之獨見者十之一。諸師名號不復錄。以融而為一則經旨脈絡相屬。讀者為便。且諸師所說世習見之讀可自見也。此上人所語予者。卒之卷未嘗展也。

萬歷甲午十月晦日那羅延窟學人瞿汝稷槃談撰

大佛頂首楞嚴經纂註序

夫楞嚴三昧本然清淨。匪由悟得。豈藉修成。然智鏡長昏捨妙悟何能大照。心珠久翳假圓修始得廓清。是以慶喜因邪染而詢最初方便。世尊依妄緣而詰因地發心。見相生心誠為迷真認妄。徵心辯見實乃破妄顯真。雖顯真而破妄仍會妄以歸真。破斥重重。意使知真識妄。會通法法。欲其了妄即真。故當機問微妙開示。而倒想銷亡真心頓悟。滿慈聆第一義諦而所知障蔽疑問風生。清淨本然世界眾生因迷妄起。如空澄寂浮虛華相從翳幻生。悟之則清淨本然。

迷之則山河大地。背覺合塵執諸相而致相傾相奪。滅塵合覺圓一性而得互徧互容。迷真妙覺明山河大地從茲頓現。得妙空明覺有為習漏何當復生。迷方既悟不復更迷。幻翳若除空華永滅。金出鑛豈重為鑛。木成灰何再生枝。聞斯而真妄先後之見應銷。達此而悟迷始終之疑永息。於是雖知法從妄有。未明妄何所因。故先引達多照鏡狂走。喻妄想因無所在。次勸滿慈不分別法。令狂心歇即菩提。而當機復疑菩提之心合從因緣而得。故世尊重引達多之事。明非假藉而成。繼此顯無戲論法。結責多聞勸修無

漏由是得執銷心悟獲天王宅求造入門然詣大涅
槃要依本發心路入佛知見須假攝伏根門故初審
因地發心令以湛旋其生滅而伏還元覺次審煩惱
根本教依根逆彼業流而循順圓通擊鍾顯常悟聞
性則不執常爲斷綰巾示結解狂心卽得妙證無生
一六亡義雖知圓通本根未悉故先救諸聖說修行
方便次命文殊選眞實圓通宣淸淨明誨以攝初心
演祕密伽陀令銷宿習於是遠客識歸家之路旅人
得賜屋之門五十五位由是路以趣登單複十二假
斯門而證入然則眞如界內雖亡悟修之迹生滅門

中豈礙解入之名文殊請示經題實爲流通大法世
尊精研界趣意在禁過迷情繼復詳辯陰魔盡芟見
刺塞迷津之邪徑啟法殿之正階圓滿菩提歸無所
得兩忘眞妄一契果因究竟窮源斯經爲最余始窺
會解頗信於佛旨無遺久翫經文漸覺於聖心未盡
潛神默究稍獲端倪由是搜諸家之章疏纂眾解之
精微明宗趣而辯栟異同會問答而申明隱略其猶
捧土何增萬仞掬水豈益九淵不揆闇短妄擬會通
採集羣言目爲纂註所冀依文了義頓悟常住眞心
如說修行速證楞嚴三昧寓徑山沙門眞界述

楞嚴釋疑
釋疑之說因學法者披閱此經於奢摩他三摩禪那
處或從古註或執已見以理爲行迷見爲修旨意不
明讀今纂註不能無疑故此先明宗本而後略舉數
條以釋焉原夫妙奢摩他三摩禪那者乃一經之大
本三分之綱宗也奢摩他者寂靜義也三摩者明照
義也禪那者明靜不二義也性體本覺謂之明覺體
本寂謂之靜明靜不二謂之體此約明靜之體言也
卽究竟堅固之理亦謂之安住定也良以明靜之體
俄然晦昧動念曾生卽本明而爲無明全本靜而成

動念於是因動以修止止其動也因昏以修觀觀其
昏也止觀功著昏動自亡明靜自復矣此約止觀之
用言也卽究竟堅固之行亦謂之引起定也經云有
三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行斯則奢摩他
等通於理行明矣故阿難首問十方如來得成菩提
妙奢摩他三摩禪那最初方便者意在明究竟堅固
之理而爲修行之本非問進修之行也蓋十方如來
由明此妙奢摩他三摩禪那爲最初方便而得成菩
提之果是以阿難卽指果體以問初因豈非意在明
究竟堅固之理耶則最初方便只可指信解眞正不

當復說耳根圓通且三卷半經皆屬見道此豈問修
是知初問爲見道分之總問也又阿難請示奢摩他
路意在求示自性首楞嚴妙莊嚴路非求示止行也
然奢摩他等既通理行矣以之爲自性非惟不遂於
理亦乃發請示者之本意耳所以世尊放光之後先
指眞妄二心以明生死涅槃根本後卽牒其問意云
汝今欲知奢摩他路願出生死盍妄心是無始生死
本也眞心是出生死證涅槃本也既以欲知奢摩他
路爲願出生死豈非欲知奢摩他路是欲知自性乎
由是卽擧拳以問意在驗其用心眞妄因其復認能

推卽咄而告言此是前塵虛妄相想乃至結示云皆
由執此生死妄想誤爲眞實故不成聖果然上所開
示但欲其識妄知眞而出生死文中未嘗論修故知
請示奢摩他路是求示自性非求示止也又阿難聞
見見非見重增迷悶卽復請云惟願弘慈施大慧目
開示我等覺心明淨此欲求釋迷悶得心明淨也而
世尊將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿
難言汝雖彊記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶
未了故於眞見體用而生迷悶盍眞見體也寂照用
也以眞見之體法爾具寂照之用是則寂而常照故

能照了見精是妄照而常寂故見非是見阿難既於
眞見體用二俱不達而增迷悶世尊卽復指同別二
見重示奢摩他觀照云本覺明心覺緣非眚覺所覺
眚覺非眚中此實見見盍本覺明心卽大陀羅尼也
覺緣非眚等卽諸三摩提妙修行路也由本覺之體
寂而常照故能覺了諸緣是妄照而常寂故不墮於
眚中此實見見之時見非是見卽重示奢摩他觀照
以釋見見非見之迷令其覺心明淨也或謂既云奢
摩他觀照又云諸三摩提妙修行路豈非示進修止
觀何局于見道耶答不然以此文中是破妄見妄覺

而顯眞見眞覺欲阿難知眞見眞覺之體法爾具寂
照之用而能破妄故經云汝復應知見見之時見非
是見意在其知而後行行而破妄也若阿難知眞覺
體用卽知大陀羅尼諸三摩提妙修行路今阿難既
不知眞見體用而生迷悶則於理行二俱不知矣是
以雖云奢摩他觀照妙修行路而文屬破妄顯眞意
在其知理知行故屬見道不屬修道也然妙奢摩他
三摩禪那既通理行則見道之所見者見此理也故
云知如來藏妙覺明心含育如來十方國土等修道
之所修者修此行也故於修道文中卽明止觀二決

定義證果之所證者證此理也故云是覺始獲金剛心中初乾慧地卽還證佛三摩地故予謂之一經大本三分綱宗而古人所謂依究竟堅固之理修究竟堅固之行修究竟堅固之行還證究竟堅固之理首楞嚴經大旨如是

楞嚴釋疑

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第一

唐天竺沙門般剌密諦譯

唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

明檇李沙門眞界纂註

如來果體其體本然何假密因菩薩道用其用無作孰為萬行無因無行無修無證無了不了大小名相一切不立此眞首楞嚴究竟堅固者也特以

眾生如來隱於藏心非密因不顯眾生菩薩淪於七趣非萬行不修覺皇於是示之以大法使不迷於小道而默得乎無外之體喩之以佛頂使不滯於相見而妙極乎無上之致指如來密因使明本妙心知三世諸佛皆依此為初因明修證了義使悟究竟法知一切聖人皆依此而證果乃至具足菩薩萬行一切事法無不究竟至於實相堅固不壞故名大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴首楞嚴此翻一切事究竟堅固卽一經理行之本聖凡依正之體也以未明此體一切事法

究爾差殊爲法所縛得此體時山河大地眀暗色空聖凡染淨一切事法當處寂滅即是常住心性故云一切事究竟堅固經即能詮之文詮猶筌也學者能勿執筌爲魚則首楞嚴眞經可得矣纂註者謂纂集諸家之語以註釋此經也夫楞嚴自興福而下解者凡十有餘家玆所纂集則長水溫陵二氏居多而諸師名氏則俱隱而不出葢以或採多文而會通其意或用一意而少變其文或多一兼收意文俱用而初無損益然愚昧間有一得則亦竊附其間但取文理直捷貫通以發明經旨而

已苟無當於經即其談理幽玄爲文美富皆無取焉良以在古固不無千里之蹶於今亦不無一管之明以故在昔諸師且未免入此出彼黨同伐異如飲海者各飽一味照摩尼者自見一色若曰究盡則惟佛與佛耳

通叙科判

楞嚴一經自唐至宋科判疏釋代有哲人然其科經皆執匿王瑠璃異代謂非一會頓說其判教皆局持地耶輸等事而斷爲法華之後愚竊疑焉請先質之夫夜壑負趨速於反掌匿王代謝可唯且暮而楞嚴法會自夏徂冬此不應執異王疑異會也法華自燈明已來諸佛無時不說菩薩無時不證持地既曰聞諸如來宣妙蓮華豈止釋迦歟又第四經中稱摩登由神呪力消其愛欲與耶輸同悟宿因或得出纏或蒙授記者此如來懸示未然也故下第六經中性比丘尼聞說偈已成阿羅漢靈山法會授記耶輸既出纏授記皆居說後得非懸示未然乎但以或字觀之葢可知矣經言最後垂範者彼乃結辨魔文當第十卷末實楞嚴法會最後非臨滅之最後也舊引多說不可縷疏皆未

足爲科判準繩科判失準則理義自差今准吾佛設教之序未知其可也請陳管見夫法王說法有條不紊初說一乘頓教以立本即華嚴也次說三乘漸教以逗機即阿含方等般若也後說一乘圓教以顯實即法華也楞嚴即般若法華之中實大乘終極之教故如來密因菩薩萬行修證之法一切畢竟自此已往無復進修直造一乘圓妙之道故法華會上更無地位之說純談妙法隨根印可授記作佛而已盡出興大事於法華至矣盡矣不可有加矣法華之後便說涅槃扶律談常而終焉

其扶律者。所以囑後事。談常者。所以示眞寂。此獨臨滅遺付之事。非有加於法華也。說者不本扶律之意。輒判楞嚴在法華後。亦稱扶律談常。然則進修旣畢而又進修。扶律之後而又扶律。前則加於法華。後則贅於涅槃。是乃倒置枝駢棄於法王之法矣。夫進修之事。譬稼穡猶耘耨。譬芙蕖猶敷華。旣號法華秋穫。涅槃捃拾。則不應穫拾之中又耘耨也。旣號法華廢權立實。如華落蓮現。則不應廢落之後又敷華也。以經證之。竛竮之子旣領寶藏。復何所求。化城之人旣到寶所。復何前進。燈明說法華已。便於中夜涅槃。釋尊說法華已。便於四衆唱滅。復何枝蔓於楞嚴哉。如必楞嚴居後。則阿難旣於法華諸漏已盡。而復於楞嚴未盡諸漏。旣於法華堪任佛記。而復於楞嚴未全道力。旣先領悟妙法。而復不知眞際所詣。旣已安住佛道。而復爲彼所轉溺於婬舍。是皆倒置。理自不然。故判楞嚴在般若之後也。蓋般若之後。慧學方盛。定力未全。人或溺於多聞。失於正受。於是示首楞嚴之大定。資般若之大慧。使定慧均等。學行兩全。而究竟趣於一乘實相。此楞嚴所以作也。論三經大致。無非

爲一大事因緣。必先藉般若發明。次由楞嚴修證。終至法華印可。然後盡諸佛能事。序固如是也。然導達禪乘。決擇正見。無尙楞嚴矣。其科準常大分爲三。初序分。二正宗。三流通。序分分二。初陳時處主伴。以證信。次陳阿難示迹。以發起。正宗文五。一見道分。初由七徵。以顯常住眞心性淨明體。即第一卷 次由八還。以辨妙淨見精顯如來藏。第二第三 後即山河萬象。宣勝義中眞勝義性。四初至中 皆使行人明心見性。爲修證密因。故名見道分。二修道分。首示初心二決定義。令審因心果覺。次審煩惱根本。爲修行眞基。四中至末 次示六根舒結倫次。令解結心。而得妙圓通。爲修行眞要。五至六中 此利根修進之一終也。故阿難至此。明了菩提所歸道路。自謂已悟成佛法門。而願度末世。復請安立道場攝心軌則。遂聞三無漏學。四種律儀。及大神呪。六中七末 總爲修行方便。故名修道分。三證果分。始從凡夫。終大涅槃。歷示增進五十七位。至盡妙覺。成無上道。故名證果分。七末八中 四結經分。列示五名結顯大旨也。八中 五助道分。初明天獄七趣。一唯心造。次明奢摩他中。微細魔事。恐諸行人洗心非正。失錯墮落。故名助道

也。八十中末　夫見道然後修道。修道然後證果。修證事畢。於是結經。楞嚴法要。止此而已。而世尊大慈。復欲持戒衆生謹潔無犯。眞修行者不遭枝歧。故說助道之法。爲最後垂範。遂入流通而終會焉。此乃一經綸貫。連環不斷。不可判爲異會科爲異義也。此其大略耳。隨文消釋。乃盡其詳。然以今視昔。稍多違戾。專門舊學。不免矛盾。惟通人考之。

如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。與大比丘衆千二百五十人俱。

如是之法。我從佛聞。此集者因佛立言。證法有所授而已。不必他說。一時之語。亦因佛立。諸經通用。故不定指也。佛。具云佛陀。此云覺者。室羅筏。或云舍衛。新翻豐德。以國豐四德。一貨財。二欲境。三多聞。四解脫。祇。具云祇陀。正云逝多。此翻戰勝。太子之名也。生時父王與外國戰勝。因立美號。卽須達爲之買園。造立精舍。以施佛者。桓。卽林也。比丘含三義。謂乞士。破惡。怖魔也。千二百五十人者。初度陳如等五人。次度三迦葉兄弟兼徒一千。次度舍利弗目犍連各兼徒一百。次度耶舍長者等五十人。經擧大數。故減五人。俱者。師資交際。同聚一時

也。此衆並先事外道。勤苦累劫。一無所證。纔遇佛卽得上果。故感佛恩。常隨佛化。爲常隨衆也。

皆是無漏大阿羅漢。佛子住持。善超諸有。能於國土成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴淨毘尼。弘範三界。應身無量。度脫衆生。拔濟未來。越諸塵累。

此歎德也。初二句總歎。佛子下別歎。所謂住持者。住於中道。任持不失。卽無漏義也。言無漏者。不漏落二邊也。善超諸有。則不漏於有。能於國土。下則不漏於空。所謂善超者。卽諸有而超諸有故也。所謂妙堪者。能超諸有。而又能於國土從佛轉輪。不滯於空有。故堪遺囑。且又嚴毘尼以弘範三界。示應身而度脫衆生。意非利彼一時。直欲拔濟未來。使皆超諸有塵累。如是則能自利利人。故歎云無漏大阿羅漢也。

其名曰。大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。而爲上首。

此列名也。舍利。此云鶖。弗。卽子也。其母名舍利。以其眼黑白分明。轉動流利如之。故連母爲名。目犍連。姓也。此云采菽氏。名拘律陀。此云無節樹。摩訶拘絺羅。此云大膝。富樓那。父名。此云滿。彌多羅尼。

母名此云慈。今連父母名召云滿慈子。須菩提云空生。生時庫藏皆空。占者云既善且吉。故亦云善現善吉。優波尼沙陀此云塵性空。諸經列名不同。徇年臘則先陳如。徇聲德則先鶖子。今從徇德之例也。

復有無量辟支無學。幷其初心同來佛所。屬諸比丘休夏自恣。十方菩薩咨決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。卽時如來敷座宴安。爲諸會中宣示深奧。法筵清衆得未曾有。迦陵僊音徧十方界。恆沙菩薩來聚道場。文殊師利而爲上首。

辟支具云辟支迦羅。此云緣覺。以觀十二因緣而覺悟故。此是部行。非同麟喻。麟喻者喻麟之獨出無佛世。卽獨覺也。部行者部黨而行。出有佛世。卽緣覺也。主伴咸集。故云幷其初心同來佛所。屬値也。自恣律開三日七月十四十五十六也。自有愆失。恣任僧舉。曰自恣。九旬禁足。莫由覲佛。故於休夏。咨決心疑。自恣決疑。皆所以考九旬德業也。欽奉如來而稱慈嚴者。慈以恩言。嚴以威言。密義。卽密因之義。宣示深奧。所以爲楞嚴發起。如法華以無量義爲發起也。迦陵頻伽僊禽也。其音和雅。佛音如之。文殊此云妙德。表根本智。楞嚴會上爲擇法眼。故居上首也。

時波斯匿王爲其父王諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍羞無上妙味。兼復親延諸大菩薩。

波斯匿此云勝軍。卽舍衛國王也。諱日卽忌日。宮掖王之內庭也。於內庭延佛。敬之至也。

城中復有長者居士同時飯僧。佇佛來應。佛敕文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主。惟有阿難先受別請遠遊未還。不遑僧次。旣無上座及阿闍黎。途中獨歸。其日無供。卽時阿難執持應器。於所遊城次第循乞。

心中初求最後檀越以爲齋主。無問淨穢刹利尊姓及旃陀羅。方行等慈不擇微賤。發意圓成一切衆生無量功德。

此敘其誤墮婬室之由也。受別請者。阿難於衆檀請齋之先。受別請而遠遊未還。不遑僧次也。僧次。謂次第差僧受請也。律制僧遠出侶須三人。一上座。一軌範師。所以嚴行止防誤失也。鉢曰應器。最後檀越。謂未飯僧者。平等之慈。於已等心而化。使彼等心而施。於食等者於法亦等。俾施者見者得福無量。所以能成無量功德。若摩登者。卽穢而微

賤阿難既無揀擇所以誤墮也剎帝利王族旃陀羅云殺者即屠膾婬酒之家

阿難已知如來世尊訶須菩提及大迦葉為阿羅漢心不均平欽仰如來開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法

此敘平等行慈之意也須菩提捨貧從富大迦葉捨富從貧一為富者易施一為貧者植因如來訶之彼其心無遮限而息不均之疑謗故阿難欽仰以肅恭齋法齋法者齊整嚴重次第行乞之謂也或局維摩經謂非如來訶責安知如來不訶獨淨名訶哉

爾時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登伽女以娑毗迦羅先梵天呪攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體

正明誤墮婬室也摩登伽義翻本性即妓女也娑毗迦羅此云黃髮外道所傳幻呪名先梵天實妖術耳婬躬撫摩將毀戒體者以身逼近將毀淨戒之體也後云心清淨故尙未淪溺則將毀而已

如來知彼婬術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛願聞法要於時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神呪敕文殊師利將呪往護惡呪銷滅提獎阿難及摩登伽歸來佛所

此明說呪往護也如來常儀受請齋畢皆為說法今既速歸必有所為故王臣大眾隨而來也頂門為無上果光有百寶色謂之無畏者能懾魔外物無以勝也世尊不自說呪而於頂光化佛說者示此呪乃無為心佛無上心法也

阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力殷勤啟請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便於時復有恆沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱願樂聞退坐默然承受聖旨

責躬啟請成菩提之最初方便也蓋多聞之慧必資見性道力乃全而不為邪攝今阿難一向多聞未全道力故問十方如來得果初因蓋謂十方如來得成菩提之果皆依見性為因故指果體以問初因正同圓覺文殊啟請一切如來本起因地也奢摩他寂靜義也三摩明照義也禪那明靜不二義也義雖有三心體惟一舉一即三言三即一三一俱非故以妙稱即自性首楞嚴也言最初方便

者卽請示自性首楞嚴意在悟此以成密因故釋題中云指如來密因使明本妙心知三世諸佛皆依此爲初因卽斯義也然此問密因而云最初方便者以法界性中尙絕修證何假密因今云得菩提明自性皆方便耳以見修證三分而言則見道爲最初方便故長水亦指信解眞正爲最初方便也竊觀阿難因問最初方便而如來下文卽反問其當初發心意在驗因地之眞僞則此最初方便豈非問得果之初心乎然得果旣由因地而阿難用妄迷眞是以始則決擇眞妄次則會妄歸眞後宜勝義中眞勝義性以至見道分終皆是發明自性首楞嚴而已苟悟此性則信解眞正而名見道見道卽得最初方便故知此問爲見道分之總有謂未全道力是有多聞慧而無正定故請示止觀及耳根圓通意在修此以全道力愚謂多聞而未見道則力用未全遂爲登伽所攝故請示自性首楞嚴意在悟此以全道力以成最初方便也請詳

佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難白佛我見如來三十二相勝妙殊絕形體映徹猶如瑠璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣麤濁腥臊交遘膿血雜亂不能發生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落

因前啟請十方如來最初方便故此追問阿難因地發心以驗其眞耶妄耶何阿難之見皆生滅也是則見相實有生滅究然緣此發心安趣常果故下經云若於因地以生滅心爲本修因而求佛乘不生不滅無有是處阿難此云慶喜是佛堂弟故云同氣同氣共本也天倫兄弟也

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住眞心性淨明體用諸妄想此想不眞故有輪轉

此先讚其發心而復令知一切衆生迷眞用妄輪轉生死者欲其因心眞直故令先知衆生輪迴之本次卽牒其問意敕使直心也蓋以一切衆生皆由因心不眞輪轉生死汝今欲研眞發明性當以直心是則因心須當眞直也然前雖因心不眞矣此復讚之者蓋愍其迷甚欲含緩開導故也

汝今欲研無上菩提眞發明性應當直心酬我所問十方如來同一道故出離生死皆以直心心言直故

如是乃至終始地位中間永無諸委曲相。阿難。我今問汝當汝發心緣於如來三十二相將何所見誰為愛樂阿難白佛言。世尊。如是愛樂用我心目。由目觀見如來勝相心生愛樂故我發心願捨生死。

欲其直陳所迷卽牒前請令直心酬問也且十方如來皆以直心出離生死汝既欲研眞發明性亦當以直心也。汝今下牒前請問應當下敕令直答。十方下明如來得果之本。問誰愛樂重徵妄本也。答因心目。正陳妄本也。目卽眼根心卽意識根識虛妄猶如空華。既執有體能見能樂卽不知眞而

用妄想豈能研眞發明性而捨生死哉故後文云。六為賊媒自劫家寶無始虛習住地無明皆由根識生死輪轉莫不由斯故下推徵令知虛妄

佛告阿難。如汝所說眞所愛樂因於心目。若不識知心目所在則不能得降伏塵勞。譬如國王為賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉心目為咎。吾今問汝。惟心與目今何所在。

因答心目遂徵其所在也。心目卽塵勞本。若不知心目所在則不能降伏塵勞。如國被賊侵發兵討除若不知賊之所在賊不能除。今使汝流轉者皆由心目。則心目今何所在。

阿難白佛言。世尊。一切世間十種異生同將識心居在身內。縱觀如來青蓮華眼亦在佛面。我今觀此浮根四塵祇在我面。如是識心實居身內。

此答心目所在卽計心在內也謂心在內目在外。自眾生至如來阿難皆然文互見也異生有十二類除土木空散非心眼倫也浮根四塵言眼也詳見第四卷中此雖心目雙計下乃先破其心也。

佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林今何所在。世尊。此大重閣清淨講堂在給孤園。今祇陀林實在

堂外。阿難。汝今堂中先何所見。世尊。我在堂中先見如來。次觀大眾。如是外望方矚林園。阿難。汝矚林園因何有見。世尊。此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見。

將破在內之心此先引事辨定也。定內外境欲明在內之心當次第見定先後見欲破在內之心不先見內。既辨定已下乃牒破。

爾時世尊在大眾中舒金色臂摩阿難頂。告示阿難及諸大眾。有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。汝今諦聽。阿難頂禮

伏受慈旨

上既引事辨定。此應直破在內之心，何先許示首楞嚴三昧耶。答。因前依首楞嚴三昧內最初方便。故摩頂許示自性首楞嚴。欲其明此，以知妙莊嚴路，以成最初方便也。或謂自性首楞嚴何所示耶。答。阿難所執皆有在有著局量之心，世尊所破皆顯無在無著充擴法界之心，豈非示自性首楞嚴三昧乎。苟能悟此，即知妙莊嚴路，以成最初方便也。因其不悟，故下復求開示奢摩他路。奢摩他與此三摩提，皆指自性首楞嚴三昧。路即妙莊嚴路。

佛告阿難。如汝所言，身在講堂，戶牖開豁，遠矚林園。亦有眾生在此堂中，不見如來，見堂外者。阿難答言。世尊。在堂不見如來，能見林泉，無有是處。阿難。汝亦如是。汝之心靈一切明了。若汝現前所明了心，實在身內。爾時先合了知內身。頗有眾生，先見身中，後觀外物。縱不能見心肝脾胃，爪生髮長，筋轉脈搖，誠合明了。如何不知。必不內知，云何知外。是故應知，汝言覺了能知之心，住在身內，無有是處。

此破執心在內也。如汝下，復牒前事，以反問者，意明心果在內，必當先見身中。如人在堂，必先見如來也。汝亦下，正破。心在身內，合見身中。頗猶可也。引眾以問，決不能也。心肝內藏，縱不能知，爪脈外浮，云何不曉。既不內知，果非在內矣。云何知外者，謂五臟同居，最為親昵，萬象離異，誠謂疏遠。若使不了身中，豈合能知外物。是故下，結破。然前文雙呈心目所在，今乃先破妄心。雖曰破妄心，而但言此心無有處所，卻不顯言此心是妄者，要引阿難處處推呈，令其情盡而理窮也。由是直至七處徵心之後，始告之曰，此非汝心等。然則七處逐破者，且破妄心無所在也。

阿難稽首而白佛言。我聞如來如是法音，悟知我心實居身外。所以者何。譬如燈光然於室中，是燈必能先照室內，從其室門，後及庭際。一切眾生不見身中，獨見身外。亦如燈光居在室外，不能照室。是義必明，將無所惑。同佛了義，得無妄耶。佛告阿難。是諸比丘，適來從我室羅筏城，循乞摶食，歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘一人食時，諸人飽不。阿難答言。不也。世尊。何以故。是諸比丘雖阿羅漢，軀命不同。云何一人能令眾飽。

復計心在外也。譬如下，設喻以成心不在內而在

外義。佛告下，因復計心在外，故復引事以辨定之。謂彼食不能飽此，則外心不能知身矣。宿預也。食有四種，摶即段也，有形段可摶取，揀非思食等也。

佛告阿難，若汝覺了知見之心實在身外，身心相外，自不相干，則心所知，身不能覺，覺在身際，心不能知。我今示汝兜羅綿手，汝眼見時，心分別不。阿難答言。如是世尊。佛告阿難，若相知者，云何在外。是故應知汝言覺了能知之心住在身外，無有是處。

此破執心在外也。身心相外下，辨非外也。我今示汝下，驗非外也。兜羅具云兜沙羅，此云霜。佛手柔

輭如兜羅綿，故云兜羅綿手。

阿難白佛言，世尊，如佛所言，不見內故，不居身內，身心相知，不相離故，不在身外。我今思惟，知在一處。佛言，處今何在。阿難言，此了知心既不知內而能見外，如我思忖，潛伏根裏，猶如有人取瑠璃碗合其兩眼，雖有物合而不留礙，彼根隨見，隨即分別。然我覺了能知之心不見內者，為在根故。分明矚外無障礙者，潛根內故。

此計心潛眼根也。猶如下，設喻以成潛根之計。瑠璃喻根，眼喻於心。眼根色淨，不礙於心，同瑠璃碗不礙於眼，隨照一境，心隨根知。然我下，結成潛根之義。

佛告阿難，如汝所言，潛根內者，猶如瑠璃，彼人當以瑠璃籠眼，當見山河，見瑠璃不。如是世尊，是人當以瑠璃籠眼，實見瑠璃。佛告阿難，汝心若同瑠璃合者，當見山河，何不見眼。若見眼者，眼即同境，不得成隨。若不能見，云何說言此了知心潛在根內，如瑠璃合。是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏，如瑠璃合，無有是處。

此破潛根也。如汝下，牒計以問。佛告下，明法喻不

齊之過。喻見瑠璃，法不見根。縱許見根，根即是境。若是境者，不得言隨。以前文云彼根隨見，隨即分別故。

阿難白佛言，世尊，我今又作如是思惟，是眾生身，腑藏在中，竅穴居外。有藏則暗，有竅則明。今我對佛開眼見明，名為見外；閉眼見暗，名為見內。是義云何。

此復計心在內，故以見暗為見腑藏也。然則雖云見明名為見外，而所執心體還成在內。以開眼見明不同燈在室外故。腑藏即五藏六腑也。竅穴即七竅也。白虎通云，五藏即心肝脾肺腎；六腑者，即

五藏之宮府也。胃爲脾之府。膀胱爲腎之府。三焦爲命之府。膽爲肝之府。大小腸爲心府肺府也。

佛告阿難。汝當閉眼見暗之時。此暗境界爲與眼對。爲不對眼。若與眼對。暗在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中無日月燈。此室暗中皆汝焦腑。若不對者。云何成見。

此正破見暗名見內也。汝當下。牒計以問。若與下。隨計難破。謂若暗與眼對。則暗在眼前。不得成內。若謂見暗卽見焦腑而成內者。居暗無明。則室中之暗皆汝焦腑矣。若不下。謂未曾見有境不對眼

而稱見物者。旣不成見。云何成內。

若離外見。內對所成。合眼見暗。名爲身中。開眼見明。何不見面。若不見面。內對不成。

此縱破也。眼前之境名外見。身內之境名內對。前以對眼爲外。不得成內。今縱離外見而成內對。卽是眼能返觀。且合能返觀身中。則開應返觀已面。若不爾者。義不成矣。

見面若成。此了知心及與眼根乃在虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。卽應如來今見汝面亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言身眼兩覺。應有二知。卽汝一身應成兩佛。是故應知汝言見暗名見內者。無有是處。

此由謬計執以結破也。設汝執言能見面者。汝心及眼應處虛空。以根境相對方成見故。若處虛空。顯是在外。何成在內。又若在空。卽同他人。自然不是汝體。汝或執言雖見我面。定是我體。則佛亦見汝應是汝身。又若汝心能見面者。本分身處應無知覺。以在眼根處虛空故。必執兩皆有知。則成兩體應成兩佛矣。是故下結破。

阿難言。我嘗聞佛開示四衆。由心生故種種法生。由

法生故種種心生。我今思惟。卽思惟體實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。

此計隨所合處也。我嘗下。引佛所說以起計執。心生法生。境從心起也。法生心生。心逐境遷也。以心法相生。則隨境思惟。卽是心體。心法合處。卽爲心在。

佛告阿難。汝今說言。由法生故種種心生。隨所合處心隨有者。是心無體則無所合。若無有體而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自挃其體。汝所知心爲復內出。爲從外入。若復內出。

還見身中若從外來先合見面。

此牒前所計以辨體之有無也。設若無體則空有其名云何隨合如十九界七塵特空名耳。設若有體當何所在。令捶身而驗明體實無在也。捶猶觸也。

阿難言。見是其眼。心知非眼。爲見非義。佛言。若眼能見汝在室中。門能見不。則諸已死。尙有眼存應皆見物。若見物者。云何名死。

阿難言下。解上難也。謂心但能知不可言見。曾不悟能見在心徒眼不見也。佛言下。因其解難故舉

門喻能見在心舉死明徒眼不見。

阿難。又汝覺了能知之心若必有體爲復一體爲有多體。今在汝身爲復徧體爲不徧體。若一體者則汝以手捶一支時四支應覺。若咸覺者捶應無在。若捶有所則汝一體自不能成。若多體者則成多人何體爲汝。若徧體者同前所捶。若不徧者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知。今汝不然。是故應知隨所合處心則隨有無有是處。

此重辨其體以破隨所合處也。先立四義。下逐義辨。若一下辨非一體。無在謂無定處。若多下辨非多體。若徧下辨非徧體。同前者當捶一支四支應覺也。若不下辨非不徧。四義既非則不可謂隨所合處心隨有也。

阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時。世尊亦言心不在內亦不在外。如我思惟內無所見外不相知。內無知故在內不成。身心相知在外非義。今相知故復內無見。當在中間。

此計心在中間也。我亦下。引昔所聞。如我下。思惟起計以爲在內則不見腑藏以爲在外則身不相知。二義不成。當在根境之中。

佛言。汝言中間中必不迷非無所在。今汝推中中何爲在。爲復在處。爲當在身。若在身者在邊非中在中同內。若在處者爲有所表爲無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表表爲中時東看則西南觀成北。表體既混心應雜亂。

因計中間。此就根境以推中位也。身卽根處卽境。若在身者下。謂身有中邊二義。在邊則不得爲中。在中則同前在內應見內矣。若在處者下。亦推中位無定也。表者標物以表顯也。混亂則無所取中矣。

阿難言。我所說中非此二種。如世尊言眼色爲緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則爲心在。佛言汝心若在根塵之中此之心體爲復兼二爲不兼二。若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立。云何爲中兼二不成非知不知即無體性中何爲相是故應知當在中間無有是處。

此破心在中間也。上令別就根境以推中位。此非上二以明根境中間也。佛言下牒計以問若兼下隨計難破物即塵也。體即根也若兼二者則知與無知雜亂縱使不雜物非體知根塵兩立云何爲

中。兼二不成下破不兼不得爲中也。不兼根則非知不兼塵則非不知。二義既非中何爲相是故下結破。

阿難白佛言。世尊。我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性既不在內亦不在外不在中間俱無所在。一切無著。名之爲心。則我無著名爲心不。

佛意正顯心本無在能無住著即名爲心。今阿難口說無著情實有著故下引出其情而破之也。

佛告阿難。汝言覺知分別心性俱無在者。世間虛空水陸飛行諸所物象名爲一切。汝不著者爲在爲無。無則同於龜毛兎角。云何不著有不著者不可名無。

因計無著故舉物象引出其情也言俱無在者俱即一切。無在即無著也。爲在爲無者謂汝心不著而彼物象爲存在耶爲空無耶若彼空無則同龜毛云何可著而說不著若物有在則爲有物云何無著。故曰不可名無。此皆牒難下乃結破。

無相則無非無即相相有則在。云何無著。是故應知一切無著名覺知心無有是處。

此破一切無著也。物果無相則同龜毛物果非無

即自有相。知相有則心有在云何得爲無著也。上來七番逐破使有所著心無逃避處妄情若亡眞心自悟最初方便於茲得矣。然則上根利智已合潛悟而阿難未悟。故於下文重請開示。世尊乃復放光現瑞示以二種根本。次則舉拳驗見重詰其心因其復認能推然後咄而告之。乃至令其微細揣摩離塵無體等則是破其妄心無實體也。

爾時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。我是如來最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家猶恃憍憐所以多聞未得無漏。不能折伏

娑毗羅呪爲彼所轉溺於婬舍當由不知眞際所詣
惟願世尊大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸闡提
隳彌戾車。作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹佇
欽聞示誨。

此敘洗溺婬舍之由請示奢摩他路也蓋當機欲漏未除爲邪染所轉而溺淫舍者良由不知眞際而未詣眞際故也言奢摩他路者謂前示自性首楞嚴是妙莊嚴路欲其悟此以知路今既不悟故復求示自性首楞嚴妙莊嚴路故云奢摩他路意在悟此以知路非求示止行也故華嚴云不能了

自心云何知正道意顯明心方知正路義正同此。若理明路正惡見自滅故云令諸闡提隳彌戾車。

爾時世尊從其面門放種種光其光晃耀如百千日。
普佛世界六種震動如是十方微塵國土一時開現
佛之威神令諸世界合成一界其世界中所有一切
諸大菩薩皆住本國合掌承聽。

將顯本明故先現光瑞言面門放種種光即口眼耳鼻眉間之光並放示此本明於諸根門無所不現也以無所不現故齊彰並照如百千日普佛世界即法界也六震者表破六識無明感結妄境也。微塵國土一時開現者本明洞照妄塵不隔也十方世界合成一界者智境圓現情量不礙也菩薩聽衆皆住本國者心量本周心聞本洞也了茲光瑞即悟自性而知妙莊嚴路矣六種震動者即動踊震起吼擊也搖颺不安曰動壣壠凹凸曰踊隱隱有聲曰震自下升高曰起砰磕發響曰吼打摶擊物曰擊。

佛告阿難一切衆生從無始來種種顛倒業種自然
如惡叉聚諸修行人不能得成無上菩提乃至別成
聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知

二種根本錯亂修習猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫
終不能得云何二種阿難一者無始生死根本則汝
今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩提
涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所
遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入
諸趣。

此指所迷之衆示二種根本令識妄知眞而知妙莊嚴路也業種者顛倒妄惑也惡叉果一枝三子生必同科喻惑業苦三生必同聚也識精元明指眞精本明也能生諸緣者謂依本明而起根身器

界等諸緣所謂元明照生所也。諸緣既立本明卽失。故緣所遺者。卽元清淨體所謂所立照性亡也。衆生由遺本明。日用不覺枉入諸趣。此由阿難不知眞際所詣。請示奢摩他路。故世尊示二種根本。欲其識妄以悟自性首楞嚴而知妙莊嚴路耳。

阿難。汝今欲知奢摩他路願出生死。今復問汝。卽時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言。汝今見不。阿難言見。佛言。汝何所見。阿難言。我見如來舉臂屈指爲光明拳耀我心目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大衆同將眼見。佛告阿難。汝今答我。如來屈指爲光明拳耀汝心目。汝目可見。以何爲心當我拳耀。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。卽能推者我將爲心。

牒前請已。卽舉拳驗見重詰其心也。夫欲知奢摩他路而出生死。意在了悟本心。故復舉拳驗見重詰其心。而阿難塵相未除。復迷眞認妄。則昧奢摩他路而入生死矣。

佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難矍然避座合掌起立白佛。此非我心。當名何等。

此直破能推心也。佛言咄者。唾其迷重。故叱以語

之。此非下。擿其迷執也。矍。驚愕貌。

佛告阿難。此是前塵虛妄相想。惑汝眞性。由汝無始至於今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恆沙國土。承事諸佛及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。縱令謗法。永退善根。亦因此心。若此發明不是心者。我乃無心同諸土木。離此覺知更無所有。云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大衆無不疑惑。惟垂大悲開示未悟。

因斥能推非心。故起無情之怖。以求開示也。此是下。指前能推非眞。不應計執。然阿難猶以對境覺知。異乎土木。封爲我心。故申驚疑。以求開示。

爾時世尊開示阿難及諸大衆。欲令心入無生法忍。於師子座摩阿難頂而告之言。如來常說諸法所生。惟心所現。一切因果世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界一切所有。其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨明心。性一切心而自無體。

因其怖謂無心。故舉常所說。引物以證元有眞心。使知所措也。欲令心入無生法忍者。欲其識生滅

以悟不生滅也。三界惟心。萬法惟識。故曰諸法所生。惟心所現。一切因果。指十界正報。世界微塵。指十界依報。此皆因心成體。其間乃至草葉縷結。咸有體性。虛空亦有名貌。何況妙淨明體。安得謂之無心。同土木哉。以本自無染曰清淨。染而不染曰妙淨。性一切心而自無體者。謂常住眞心。能爲一切萬法之本性。而自豈無體耶。

若汝執吝分別覺觀所了知性必爲心者。此心卽應離諸一切色香味觸諸塵事業。別有全性。如汝今者承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。

內守幽閑。猶爲法塵分別影事。

此依六塵辨無自性也。分別覺觀。卽能推心也。若必執此爲心。卽應離塵有性。如汝下。引事以辨無性也。蓋分別聲塵是動。內守幽閑是靜。動屬前塵。靜屬法塵。若離動靜二塵。畢竟無有自性。故皆爲分別影事。內守幽閑。卽住著靜境也。

我非敕汝執爲非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。卽眞汝心。若分別性離塵無體。斯則前塵分別影事。塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兎角。則汝法身同於斷滅。其誰修證無生法忍。

明離塵無體。以破生滅心也。我非敕汝所執定非眞心。汝且試將此心微細揣摩。爲當離塵有體。爲復離塵無體。若此妄心離塵有體。則容是眞心。旣離塵無體。非妄而何。言前塵分別影事者。謂六塵如形。分別如影。影由形有。故無自體。心因塵有。豈有體耶。旣認能推爲眞。而離塵無體。則汝法身同於斷滅矣。將何修證無生法忍乎。

卽時阿難與諸大衆默然自失。佛告阿難。世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤爲眞實。是故汝今雖得多聞。

不成聖果。

上破生滅。欲其悟不生滅。悟則恍然自得。不悟故默然自失。因其不悟。故以執妄爲眞。不成聖果之言而告之。令識能推非眞。以悟無生也。蓋能悟無生。卽悟自性首楞嚴。而知妙莊嚴路矣。

阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪合掌而白佛言。自我從佛發心出家。恃佛威神。常自思惟。無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我本心。雖身出家。心不入道。譬如窮子捨父逃逝。今日乃知雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。

世尊我等今者二障所纏良由不知寂常心性惟願如來哀愍窮露發妙明心開我道眼

感佛所發慨前之失以請發妙心開道眼也此問從上執此生死妄想誤爲眞實之言而起言二障者謂所知煩惱也所知卽緣塵分別之心隨境生滅如客之有去來者煩惱卽性中流動之心起滅不停如空中搖動之塵也總之皆生死妄想若知寂常心性則不誤認妄想爲眞而妄纏自釋今由不知心性爲妄想所纏故請發妙心開道眼也而世尊卽引盲人矚暗以開示者令知見性是心了

無虧損以悟寂常心性也而阿難大衆雖聞說示而畢竟不悟者良由妄認身心之情未亡故也是以先令五比丘說客塵欲其識能緣之心是客塵而不認妄爲眞次屈指飛光欲其悟所緣身境亦客塵而不迷眞認妄果能如是則妄認身心兩情自亡而寂常心性自悟也

卽時如來從胷卍字涌出寶光其光晃昱有百千色十方微塵普佛世界一時周徧徧灌十方所有寶刹諸如來頂旋至阿難及諸大衆

將明妙心道眼而從胷卍字放寶光者表由寶明妙心發正知見也佛胷有卍字表吉祥萬德所集其光晃然明昱然盛有百千色表妙心照用具足萬德也光徧佛界者示淸淨本然也徧灌佛頂者表極果所同也旋及大衆者示蠢靈共有也此卽妙心道眼之眞光在聖不增處凡不減但隨量應現耳

告阿難言吾今爲汝建大法幢亦令十方一切衆生獲妙微密性淨明心得淸淨眼

因前請示妙心道眼故此許建法幢也幢表摧邪立正下因見顯心令悟見性是心摧伏邪異得正

知見是謂建大法幢邪異既摧知見既正則妙心獲而淨眼得矣故前問心眼雙扣此許心眼雙示也生佛等有而不可測知曰妙微密垢不能染暗不能昏曰性淨明見離瞖病廓然照了曰淸淨眼

阿難汝先答我見光明拳此拳光明因何所有云何成拳汝將誰見阿難言由佛全體閻浮檀金赩如寶山淸淨所生故有光明我實眼觀五輪指端屈握示人故有拳相佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要以譬喻而得開悟阿難譬如我拳若無我手不成我拳若無汝眼不成汝見以汝眼根例我拳理其

義均不。阿難言。唯然世尊。既無我眼。不成我見。以我眼根例如來拳。事義相類。

妙心道眼本自無虧。因迷不覺。故此引喻以發明也。閻浮檀樹果汁入水沙石成金。紫赤豔也。眼根例拳。事義不類。而阿難未悟。答言相類。

佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。所以者何。汝試於途。詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人必來答汝。我今眼前惟見黑暗。更無他矚。以是義觀。前塵自暗。見何虧損。

正顯見性無虧也。見暗即見矣。是知盲非無見。特

無眼耳。

阿難言。諸盲眼前。惟覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無眼。惟覩黑暗。與有眼人處於暗室。二黑有別。為無有別。如是世尊。此暗中人與彼羣盲。二黑校量。曾無有異。阿難。若無眼人。全見前黑。忽得眼光。還於前塵見種種色。名眼見者。彼暗中人。全見前黑。忽獲燈光。亦於前塵見種種色。應名燈見。若燈見者。燈能有見。自不名燈。又則燈觀。何關汝事。是故當知。燈能顯色。如是見者是眼非燈。眼能顯色。如是見性是心非眼。

此因不悟性無虧損。故復引明目處暗相對以顯示也。若燈見者下。牒上結明見不由眼也。知見不由眼。則直悟性淨明心本無虧欠。得清淨眼矣。

阿難雖復得聞是言。與諸大眾。口已默然。心未開悟。猶冀如來慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

上顯見性是心。而大眾未悟。復希開示也。然當機大眾聞佛開示。所以不悟者。蓋為認妄為真之情未亡。則寂常心性何由得悟。故下令五比丘說客塵以開示也。

爾時世尊。舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨敕阿難

及諸大眾。我初成道。於鹿園中。為阿若多五比丘等及汝四眾言。一切眾生不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟。今成聖果。

舉昔說問開悟之因。將使說客塵以開示也。所以示客塵者。令了動心緣想如客如塵。不為其所誤則寂常心性可知。而菩提聖果可獲也。若以客塵對二障。客即所知。塵即煩惱。主空即寂常也。

時憍陳那起立白佛。我今長老。於大眾中。獨得解名。因悟客塵二字成果。世尊。譬如行客投寄旅亭。或宿或食。食宿事畢。俶裝前途。不遑安住。若實主人。自無

攸往如是思惟不住名客住名主人以不住者名為客義又如新霽清暘升天光入隙中發明空中諸有塵相塵質搖動虛空寂然如是思惟澄寂名空搖動名塵以搖動者名為塵義佛言如是

此白客塵欲眾聞所示以識去來生滅緣心是客塵之妄而悟無去來生滅寂常是主空之眞也客塵之喻客喻所知之麤塵喻煩惱之細所知即緣塵分別麤流逈念煩惱即起滅不停細流注心言客寄旅亭宿食喻緣心對境即生緣會而來也食宿事畢前行喻緣心離境即滅緣散而去也主人自無攸往喻常心不逐境緣去來生滅也又隙塵搖動不停喻微細念慮起滅無息虛空澄清寂靜喻眞性離念湛寂凝然若眾因所示而識妄知眞則認妄為眞之情忘二障之纏釋而寂常心性悟矣豈聖果有不獲者哉

即時如來於大眾中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌眾中開合佛告阿難汝見我手眾中開合為是我手有開有合為復汝見有開有合阿難言世尊寶手眾中開合我見如來手自開合非我見性有開有合佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而我見性尚無有靜誰為無住佛言如是如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右盼又放一光在阿難左阿難又則迴首左盼佛告阿難汝頭今日何因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀頭自搖動阿難汝盼佛光左右動頭為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是

因眾不悟寂常心性而妄認身境之相如來欲袪迷蕩執必與當機之人酬唱激揚以發明斯道故此屈指飛光師資對揚以顯示也蓋身有生滅境有去來猶客塵也因不知此而認以為實故如來以屈指示境飛光示身以搖動開合不住之相意顯客塵欲其觀所示相以識身境是客塵之妄而自袪執情也寂常本無生滅去來猶主空也因其不悟故復於頭手徵問其見意令答出見性無動無開合以顯主空欲其於所答言以悟見性是主空之眞也蓋此所顯搖動開合之相及所答無動無開合言是垂言象也意顯客塵主空是垂言象意也欲其識妄悟眞即令觀象得意言下知歸耳

然當機因佛兩徵其見卽隨巳所聞解而答雖合佛心故印言如是其所證意一以印其所言與理順一使當機大衆於言下而悟心因衆不悟故下責之雖然而當機於此旣同未悟不免亦在所責

於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名之爲塵以不住者名之爲客汝觀阿難頭自動搖見無所動又汝觀我手自開合見無舒卷云何汝今以動爲身以動爲境從始洎終念念生滅遺失眞性顚倒行事性心失眞認物爲巳輪迴是中自取流轉

上師資對揚以垂言象欲其識妄悟眞而大衆雖

觀象聞言猶迷眞認妄故此舉悟指迷以責也言若復者假衆生對陳郱而明悟故云若復蓋陳郱因悟緣心是客塵之妄而成果矣假若復有衆生觀頭自搖動之象以搖動者爲塵觀佛手不住之象以不住者爲客卽知身有生滅如隙塵搖動不停境有去來猶行客來往不住如此卽悟身境亦客塵之妄則不認妄爲實矣此明觀象得意者也汝觀下指迷以責卽責觀象聞言不得意者蓋謂汝旣觀阿難頭自動搖卽應知身是塵聞見無所動卽應悟心是寂又汝觀我手自開合卽應識境是客聞見無舒卷卽應悟性是常云何汝今不悟無動無舒卷之寂常而猶以動搖生滅之身爲身去來不住之境爲境故云以動爲身以動爲境斯卽責衆認妄動而迷不動也以文中惟責認妄而影略迷眞故但言云何汝今以動爲身等從始下謂始因迷妄而屈指飛光及至於今猶迷眞認妄故云從始洎終念念生滅是則所認身境卽生滅境能認之心卽生滅心也不悟寂常是失眞也妄認身境是顚倒也旣認物失眞顚倒行事故於輪迴中自取流轉耳若能直下照了身境與心悉從緣有而無自性如客如塵則妄認身心之情自忘

而寂常心性悟矣生死輪迴於此超脫得不快哉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第一

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第二

唐天竺沙門般剌密諦譯

唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

明檇李沙門眞界纂註

爾時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來失卻本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心眞妄虛實現前生滅與不生滅二發明性時波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勅見迦旃延毘羅胝子咸言此身死後斷滅名爲涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願聞

此敘所悟而請示不生滅性也謂雖悟緣心非實而未悟本心故聞前所責示以動爲身以動爲境及念念生滅遺失眞性則不知身心云何虛妄生滅云何眞不生滅故皆合掌禮佛願聞也匿王深體阿難大衆所懷兼已亦於不生滅性心猶疑惑

故引外宗辨問冀佛開示而下如來即於生滅身中顯出不生滅性則近破外道斷見令知死後續生深引阿難等悟眞不離虛妄生滅即生滅中以示不生滅也迦旃延姓也名迦羅鳩馱此外道執一切法亦有亦無刪闍夜是名毘羅胝母號此外道起自然見外計雖多不離斷常二見此二皆斷見類故云咸言斷滅此人異計不知業種相生妄謂死後即是涅槃

佛告大王汝身現在今復問汝汝此肉身爲同金剛常住不朽爲復變壞世尊我今此身終從變滅佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊我此無常變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡

將顯不變不滅即就肉身以辨問其變不變者欲於生滅身中顯出不生滅性故也

佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏貌何如童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今頹齡迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見比充盛之時

欲其更審遷謝之相故以老少相比而問也且佛

問兩時。答出三時。謂孩孺長成衰耄也。孩纔成骸也。孺需人以養者。皮表曰膚。文理曰腠。耄昏忘也。然八十日耄。時匿王方六十二。蓋通言昏忘耳。

佛言。大王。汝之形容。應不頓朽。王言。世尊。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老初十歲時。三十之年。又衰二十。於今六十。又過於二。觀五十時。宛然強壯。世尊。我見密移。雖此殂落。其間流易。且限十年。若復令我微細思惟。其變寧惟一紀二紀。實為年變。豈惟年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沈思諦觀。剎那剎那。念念之

間。不得停住。故知我身。終從變滅。

前指顏貌老少。而問相變。今以形不頓朽。而問年變。令其細審遷謝之相也。蓋佛所問意。欲其於變滅中觀之審諦。然後示不變滅性。必易領解耳。殂落。猶遷謝也。尚書以殂落為死。非今經義。且限十年。以寬數麤觀也。自促細觀。實念念不停矣。

佛告大王。汝見變化遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。汝知身中有不滅耶。波斯匿王合掌白佛。我實不知。佛言。我今示汝不生滅性。大王。汝年幾時見恆河水。王言。我生三歲。慈母攜我。謁耆婆天。經過此流。爾時即知是恆河水。佛言。大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至於今。年六十二。亦無有異。佛言。汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此恆河。與昔童時觀河之見。有童耄不。王言。不也。世尊。

將示性無生滅。此先令知見無童耄也。蓋顏貌雖有遷變。而此見性未嘗遷變。云何於中受生滅耶。耆婆。此云長壽。天神。攜子謁之。求長壽也。

佛言。大王。汝面雖皺。而此見精性未曾皺。皺者為變。

不皺非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。云何於中受汝生死。而猶引彼末伽黎等。都言此身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大眾踊躍歡喜得未曾有。

此即變滅中以示不變滅也。末伽黎。即迦旃毘羅之徒。既無生死。即汝真常。不應惑彼斷滅異論也。王聞下。因悟不滅。故歡喜踊躍。以敘其淺悟。但云捨生趣生。詳彼深意。必知滅元不滅。若然者。豈但破匿王引外之見。抑亦酬阿難二發之請也。

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞

必不生滅。云何世尊名我等輩遺失眞性顚倒行事。願興慈悲洗我塵垢。

因聞上說。卽認妄爲眞。遂疑前責。故願佛開示也。蓋謂觀河之見旣無生滅。則前見佛手開合之見亦不生滅矣。云何名我等遺失眞性顚倒行事耶。然上依性示此。就相執。卽其所認具二顚倒。以如來所示不變滅性爲緣塵分別之見。是迷眞爲妄。如以正爲倒。旣認緣塵之見爲不生滅。是認妄爲眞。如以倒爲正。此卽性顚倒也。如來以性爲眞。以相爲妄。如以正爲正。以倒爲倒。故名正徧知。

卽時如來垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀羅手爲正爲倒。阿難言。世間衆生以此爲倒。而我不知誰正誰倒。佛告阿難。若世間人以此爲倒。卽世間人將何爲正。阿難言。如來豎臂兜羅綿手上指於空。則名爲正。佛卽豎臂告阿難言。若此顚倒首尾相換。諸世間人一倍瞻視。則知汝身與諸如來淸淨法身比類發明。如來之身名正徧知。汝等之身號性顚倒。

因其認妄爲眞。此垂手以發明顚倒也。蓋佛身本無正倒。由阿難等倒見。故言顚倒。如臂順垂。反以爲倒。逆豎爲倒。反以爲正。如以首爲尾。以尾爲首。故云首尾相換。諸世間人旣一槩倍加倒見。則知二身比類發明。如來之身以正爲正。名正徧知。汝等之身。特由倒見。故號性顚倒也。母陀羅云印。卽三十二相之一。瞻視卽見也。

隨汝諦觀汝身佛身稱顚倒者。名字何處號爲顚倒。於時阿難與諸大衆瞪瞢瞻佛。目睛不瞬。不知身心顚倒所在。

此教其諦觀顚倒所在也。謂汝身對佛身稱顚倒者。且此顚倒名字何從而得耶。意令悟認妄爲眞是認悟中之迷。卽顚倒所在。時衆未達。於是瞢然。

佛興慈悲。哀愍阿難及諸大衆。發海潮音。徧告同會諸善男子。我常說言。色心諸緣及心所使諸所緣法惟心所現。汝身汝心皆是妙明眞精妙心中所現物。云何汝等遺失本妙圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。

因其不達顚倒所在。此舉常說以指明也。色總舉五根六塵也。心總舉六識八識也。諸緣卽根識所緣諸法也。心所使卽五十一心所法也。諸所緣法廣舉山河大地。明暗色空。眞妄性相。邪正因果。悉無自體。惟心所現。然則汝今幻妄身心皆是妙明

心所現物。悟則識妄知眞。迷則遺本認妄。今旣認妄爲眞。是不識幻妄而悟妙體。反遺本妙而執幻妄。是認悟中之迷。此卽顚倒所在也。妙心則一。而稱謂多異者。依法隨用之異也。此明心所現物如鏡。故稱妙明眞精。所謂本妙者。本來自妙。不假修爲也。心之與性。乃體用互稱也。心則從妙起明。圓融照了。如鏡之光。故曰圓妙明心。性則卽明而妙。凝然湛寂。如鏡之體。故曰寶明妙性。

晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。一迷爲心。

決定惑爲色身之內。不知色身外洎山河虛空大地。咸是妙明眞心中物。譬如澄淸百千大海。棄之惟認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手。等無差別。如來說爲可憐愍者。

此申明顚倒之意。以結歎也。晦昧爲空者。由不了眞如法一。偏迷法界而成頑空。卽下經云。迷妄有虛空也。空晦暗中結暗爲色者。所變頑空與能變無明二法和合。變起四大。爲山河依報外色。卽想澄成國土也。以四大色雜妄想心。變起衆生正報內色。故曰色雜妄想。想相爲身。想謂妄心。相謂妄色。色心和合。五陰備矣。卽知覺乃衆生也。聚緣內搖等者。謂妄有緣氣。於中積聚。內則隨想搖蕩。外則逐境奔逸。以此昏擾擾相而爲心性。此皆眞心中所現物。俱非眞實。汝旣迷此昏擾之相爲心。決定以心爲在幻質之內。則不知虛空世界皆眞心所現之廣大心矣。若此。何異棄彼無邊刹海。認一浮漚以爲全潮之體。溟渤之量。豈非顚倒哉。汝等下。謂背眞逐妄。如棄海認漚。執妄爲眞。如認漚爲海。旣棄海認漚。早是迷矣。復認漚爲海。又一迷也。是謂迷中倍人。其迷如此。則與以正爲倒。以倒爲正者。無以異也。故引垂手之事。以結歎之。

阿難承佛悲救深誨。垂泣叉手而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟妙明心元所圓滿常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心允所瞻仰。徒獲此心。未敢認爲本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。

因承妙音。悟妙明心本來圓滿。了無遺失。然於所獲能聞緣心。尙紆疑惑。謂以爲眞。前來已破。以爲非眞。餘無所得。猶未敢認爲本元。故願佛宣示以拔疑根也。

佛告阿難。汝等尙以緣心聽法。此法亦緣非得法性。

如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。此人豈惟亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月故。豈惟亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月明性。明暗二性無所了故。汝亦如是。

因其真妄未明。此顯真性無能所也。蓋真性無緣離能所相。以能緣心緣佛法音。既有能所。非得法性。如人下先顯所緣非真也。以人喻如來。手指喻聲教。月喻真理。示人喻化眾生也。教詮真理。理是眾生之心。聞教自合觀心。離指方能識月。若復觀

指為月。則指月俱亡。明暗莫識矣。汝亦如是者。謂汝若認法為心。向觀指為月之人也。何者。謂認法為心。則教理俱亡。真妄莫知故也。

若以分別我說法音為汝心者。此心自應離分別音有分別性。譬如有客寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人都無所去。名為亭主。此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。斯則豈惟聲分別心。分別我容離諸色相無分別性。如是乃至分別都無。非色非空。拘舍離等昧為冥諦。

正顯能緣非真。兼顯冥諦也。謂能緣之心。譬如行客暫止便去。若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。斯則下躡阿難之意。廣明也。聲分別心。指聲上緣心。即悟佛法音者也。分別我容。謂色上緣心。即允所瞻仰者也。蓋言非但聲分別心離聲無性。色分別心離色相外亦無其性。如是乃至下兼顯冥諦非真也。謂外道二十五諦。除冥諦是非色非心非空。餘皆不出色心空也。覺諦我心。五知根五作業根心平等根。神我皆心也。五塵五大皆色也。五大中空大即空也。今分別都無。即非心也。非色非空非色境也。既非色空識心。惟識性冥冥。而外

道不知。立為冥諦。是又不但因塵分別非真。縱無分別。非色非空。是為冥諦。亦非真也。

離諸法緣無分別性。則汝心性各有所還。云何為主。

此結前起後也。

阿難言。若我心性各有所還。則如來說妙明元心。云何無還。惟垂哀愍。為我宣說。

此問妙心無還。向下別指見精為不還者。是托見精無還。以顯真性無還也。

佛告阿難。且汝見我見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。

阿難所問妙明元心云何無還。而佛以見精爲答者。以眞心無眹。發悟良難。故託見精方便開示。此雖屬妄。切近於眞。如第二月。取譬非遠。應知此見。亦是前來緣塵之見。但緣塵分別之見則破云有還。緣塵能見之性則示云無還。如下文云汝今徧觀此會聖眾。其目周視。但如鏡中無別分析。此即見精也。即能見之相可還者也。又云汝識於中次第標指。此是文殊等。此即緣塵分別者也。

阿難。此大講堂。洞開東方。日輪升天。則有明曜。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇

之間。則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱垺之象。則紆昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。

欲示無還之性。先指可還之相。此八但是舉要而已。然此八緣。餘七皆就所分別處言之。惟分別緣則於七境而起分別。是以前云緣塵分別之見則破云有還者此也。

阿難。汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。云何本因。阿難。此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱垺還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等種種差別。見無差別。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中常被漂溺。是故如來名可憐愍。

此就可還之相。示無還之性。以結歎也。蓋明暗等八種各還八因。能觀八種見精明性。當還何所。何以故下。徵釋無還也。若有所還。則隨境去。無復能見矣。境自有差。見性無別。則不隨境明矣。諸可還下結示無還。實汝眞性。則知下結歎警悟也。

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我眞性。

此迷如來所示無還眞性爲見精明元。故有此問。

佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承佛神力見於初禪得無障礙。而阿那律見閻浮提。如觀掌中菴摩羅果。諸菩薩等見百千界。十方如來窮盡微塵清淨國土。無所不矚。眾生洞視。不過分寸。

此敘見用各別。意顯見性無殊也。見用有五。一聲聞。二羅漢。三菩薩。四如來。五眾生。意明四聖六凡。見量雖異。見性不殊也。菴摩羅云難分別。其果似桃非桃。似奈非奈。故言不過分寸者。隔紙膜不見

外物隔皮膚不見五臟也。

阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間偏覽水陸空行雖有昏明種種形象無非前塵分別留礙汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是我體誰爲物象阿難極汝見源從日月宮是物非汝至七金山周徧諦觀雖種種光亦物非汝漸漸更觀雲騰鳥飛風動塵起樹木山川草芥人畜咸物非汝

將示無殊之性此先指差別之相令其決擇也且吾下先標物象次令決擇極汝見源謂極其所見也上極日月下極輪圍中極萬物令一一詳擇也

阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊同汝見精清淨所矚則諸物類自有差別見性無殊此精妙明誠汝見性。

此正示眞性無殊也。前問云何得知是我眞性此示萬境差別。見無差別。無差別者卽汝眞性。此之眞性覽麤濁而不雜精也。涉萬殊而不異妙也。極遠近而同矚明也。

若見是物則汝亦可見吾之見。若同見者名爲見吾。吾不見時何不見吾不見之處。

因上卽物以明見性。將恐認見爲物故此對揚以辨也。若汝認見爲物。吾見亦同是物汝應可見。同見者依物之迹也。不見者離物之體也。若謂吾汝同見一物。是見吾之見特迹而已。吾當離物不見之時其體何在。旣無處可見定非是物矣。此辨見非是物也。

若見不見自然非彼不見之相

此辨所見非不見也。若謂能見吾不見者自然非彼不見之相。且不見之相本自無相豈汝所能見哉。

若不見吾不見之地自然非物云何非汝。

此結顯見性非物也。不見之地眞性之體也。若能見之容許是物。旣不能見自然非物矣。云何非汝眞性乎。故前云此精妙明誠汝見性。

又則汝今見物之時。汝旣見物物亦見汝。體性紛雜。則汝與我幷諸世間不成安立。

又約物我雜亂辨見非物也。若見是物則物應有見。而有情無情體性錯亂不可分辨。故曰不成安立。則見非是物又可明也。諸世間謂衆生及器。通指有情無情也。

阿難若汝見時是汝非我。見性周徧非汝而誰。云何

自疑汝之眞性性汝不眞取我求實
此復指周徧以顯眞性也蓋前示無殊此指周徧皆顯眞性耳云何下詰既知見性無還卽汝眞性矣云何自疑汝性不眞而求質於我耶此結答云何得知是我眞性之問也

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮此見周圓徧娑婆國退歸精舍祇見伽藍淸心戶堂但瞻簷廡世尊此見如是其體本來周徧一界今在室中唯滿一室爲復此見縮大爲小爲當牆宇夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈爲我敷演

蹑上以問見性舒縮夾絕也蓋舒縮謂見自舒縮夾絕謂見本周徧由牆夾斷也此由阿難以所覩廣狹而疑見體舒縮故生斯問既覩初天則惟見一四天下言娑婆者舉其通名耳非指大千也

佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬前塵不應說言見有舒縮譬如方器中見方空吾復問汝此方器中所見方空爲復定方爲不定方若定方者別安圓器空應不圓若不定者在方器中應無方空汝言不知斯義所在義性如是云何爲在

此舉喻以示見無舒縮也一切世間則根身器界之類大小內外則一界一室之類諸所事業則舒縮夾絕之類此總舉萬法皆屬前塵與吾見性自不相涉是故前塵大小見無舒縮譬如下器喻前塵空喻見體吾復下明方圓因器不在虛空大小由塵何關見性是故結言云何爲在

阿難若復欲令入無方圓但除器方空體無方不應說言更除虛空方相所在
此重示空無方圓再顯見無舒縮也然上對器明空故令虛空似有方圓之相此復欲令虛空入無

方圓但去其器而空卽無方圓矣以空本無方圓故但除器不應除空也以況緣塵辨見致使見性似有大小之形若復欲使見無大小但離前塵而見卽無大小矣以見本無大小故但離塵不應除見是以古師謂離塵觀性自得本眞也

若如汝問入室之時縮見令小仰觀日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇能夾見斷穿爲小竇寧無續跡是義不然
此卽其所問而破之也既非可挽定非可縮既非可續定非可斷義既不然無用情計

殊前難汝既見物物亦見汝也然此問意由阿難見性未圓故於一性而分物我之別如來令其指陳言雖破其見不在前意顯萬法一體無是非相使悟圓明之性本無物我之殊亦無是非之異也

佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若實汝前汝實見者則此見精既有方所非無指示且今與汝坐祇陀林徧觀林渠及與殿堂上至日月前對恆河汝今於我師子座前舉手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者是壁通者是空如是乃至草樹纖毫大小雖殊但可有形無不指著若必其見現在汝前

汝應以手確實指陳何者是見阿難當知若空是見既已成見何者是空若物是見既已是見何者為物汝可微細披剝萬象析出精明淨妙見元指陳示我同彼諸物分明無惑阿難言我今於此重閣講堂遠泊恆河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性佛言如是如是

因疑見性在前卽舉萬象令其指陳也物無是見故雖大聖不能卽物中使見離物而顯出見性如

一切眾生從無始來迷己為物失於本心為物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土

此舉眾結示阿難之妄計也迷己為物謂迷性為塵也為物所轉者謂因而倒妄也為物所轉如空隨器變故於是中觀大觀小而終為眾生能轉物者如除器觀空故身心圓明徧含國土而卽同如來言如來者卽諸法如義以能轉物故諸法同如言眾生者卽眾法相生義以為物所轉見大小故

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現在我前見必我真我今身心復是何物而今身心分別有實彼見無別分辨我身若實我心令我今見見性實我而身非我何殊如來先所難言物能見我惟垂大慈開發未悟

因聞見性周徧卽疑妙性在前故牒之以發問也蓋謂見精必我妙性卽是此見妙性現在我前與身心異矣所見既是真性則我能見復是何物若謂身無見性而今分別非虛若言現前是見則彼之外物別無心智反辨我身若彼外物實是我心現今能見則成外物是我彼既真我我應非我何

是如是者阿難指物無是見如來如所如說也。
佛復告阿難。如汝所言。無有精見離一切物別有自性。則汝所指是物之中無是見者。今復告汝。汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至日月種種象殊。必無見精受汝所指。汝又發明此諸物中何者非見。阿難言。我實徧見此祇陀林。不知是中何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹卽見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何見空。若空卽見。復云何空。我又思惟是萬象中微細發明無非見者。佛言。如是如是。
因其不能指陳。故復以非見而問。先答不知。以義

未可定。謂若樹非見。何能見樹。若樹卽見。樹當名見。云何名樹。故復思惟無非見者。然如來於無是無非之言。兩皆印者。以所證中見與見緣如虛空華。於中本無是非是義。故如所如說。而兩皆印也。
於是大眾非無學者。聞佛此言。茫然不知是義終始。一時惶悚失其所守。如來知其魂慮變慴。心生憐愍。安慰阿難及諸大眾。諸善男子。無上法王是眞實語。如所如說。不誑不妄。非末伽黎四種不死矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。
因眾不悟無是非理。故指如說不妄。令諦思慕也。

茫然者瞑眛不明也。是見義既失。非見理復乖。終始難明。守歸何所。而不知能見所緣俱爲勞相。是非物我。咸是緣塵。既法空之慧未開。智障之惑難破。由是非無學者。一時惶悚。魂慮變慴。卽惶悚失守也。眞語等者。謂上答二義。乃稱眞之語。非矯論也。末伽外道。四種矯亂。見於第十卷。忝辱也。
是時文殊師利法王子愍諸四眾。在大眾中卽從座起。頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊。此諸大眾不悟如來發明二種精見色空是非是義。世尊。若此前緣色空等象。若是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知是義所歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕

尠。惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何物。於其中間無是非是。
因其惶悚失守。故文殊愍眾。以請明也。蓋佛意爲顯見與見緣如虛空華。於中本無是非是義。故以如語隨問而答。然此非有學小智所及。故大眾茫然失守。而必須文殊請明也。若此前緣下。牒前罔措之意請明。
佛告文殊及諸大眾。十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣幷所想相如虛空華本無所有。

此見及緣元是菩提妙淨明體云何於中有是非是

先明所證次指法體無是非相以答前問也言自住三摩地者卽自證首楞嚴三昧也聖人證是三昧安住其中心境一如聖凡不二本無根識豈有是非是以前則如所證如而說故於無是無非之言兩皆印之今亦如所證如而答故云元是菩提妙淨明體云何於中有是非是也

文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者爲無文殊如是世尊我眞文殊無是文殊何以故若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二

相

上直指法體無是非相恐其未悟此復就文殊以明無是非相也問意有三如汝文殊一也更有文殊是文殊者二也爲無文殊三也答曰我眞文殊無是文殊何以故下釋成上義則二文殊者明有眞是二文殊也然我下明雖不立是亦不墮非於當體中實無二相

佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙明無上菩提淨圓眞心妄爲色空及與聞見如第二月誰爲是月又誰非月文殊但一月眞中間自無是月非月

此重舉見與見緣無是非相以合上文殊無是非相也蓋此見及緣本是淨圓眞心妄爲色空聞見元無實體豈有是非如第二月下復舉月喩以明無是非也本唯一月未曾有二病眼不了二相俄生旣知第二無體更欲名誰爲是月非月哉

是以汝今觀見與塵種種發明名爲妄想不能於中出是非是由是眞精妙覺明性故能令汝出指非指

此結指是非由妄以顯眞精本無是非也蓋不了一體見法差殊則物非是我小非是大等如此種種發明名爲妄想何出是非若了萬法一體唯一

精眞本無差別寧有是非故能出是非是也

阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣徧十方界湛然常住性非生滅與先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種說有眞我徧滿十方有何差別

將計常徧爲自然故引佛說對外宗問辯覺緣者覺謂覺性緣卽周徧無生相也前云見性周徧文云彼不變者元無生滅卽所謂覺緣徧十方界常住不滅也然黃髮之流亦說眞我徧界及所立冥諦謂眞性冥冥體非生滅則與佛說何異蓋外道不見性眞但依賴耶妄計混濫眞說故此問難眞

佛甄別也。外道通稱梵志，投灰苦行外道也。

世尊亦曾於楞伽山爲大慧等敷演斯義，彼外道等常說自然，我說因緣，非彼境界。我今觀此覺性自然，非生非滅，遠離一切虛妄顚倒，似非因緣與彼自然。云何開示不入羣邪，獲眞實心妙覺明性。

此引昔說以計自然也。楞伽山名，此云不可往，惟得通者能到。楞伽會上爲大慧菩薩說因緣義，以破外道自然之執。非彼境界者，非同外道所見也。楞伽雖說因緣破彼妄執，今觀覺性有眞自然體，遠離倒妄，則似非因緣與彼外道自然。云何開示使不入羣邪，獲妙覺明性也。

佛告阿難：我今如是開示方便，眞實告汝，汝猶未悟，惑爲自然。阿難，若必自然，自須甄明有自然體。汝且觀此妙明見中，以何爲自？此見爲復以明爲自，以暗爲自，以空爲自，以塞爲自？阿難，若明爲自，應不見暗；若復以空爲自體者，應不見塞。如是乃至諸暗等相以爲自者，則於明時見性斷滅，云何見明。

釋非自然也。眞實之告，遁指前所開示。自然謂自體本然也。自體本然，則不隨境變，今皆隨變，非自然矣。

阿難言：必此妙見性非自然，我今發明是因緣生。心猶未明，咨詢如來，是義云何合因緣性。

因破自然，故復以常徧而計因緣也。蓋常徧既非自然，必是因緣。因緣之義非常非徧，請問如來是常徧義，云何得合非常非徧之因緣性。

佛言：汝言因緣，吾復問汝。汝今因見，見性現前，此見爲復因明有見，因暗有見，因空有見，因塞有見？阿難，若因明有，應不見暗；如因暗有，應不見明。如是乃至因空因塞，同於明暗。復次阿難，此見又復緣明有見，緣暗有見，緣空有見，緣塞有見？阿難，若緣空有，應不見塞；若緣塞有，應不見空。如是乃至緣明緣暗，同於空塞。

釋非因緣也。假物爲因，循物爲緣，既無定趣，非因緣矣。

當知如是精覺妙明，非因非緣，亦非自然，非不自然，無非不非，無是非是，離一切相，卽一切法。

疊拂徧計，直示精覺也。因緣自然是非等相，皆是妄情徧計分別，精覺妙明本無是事，故曰離一切相。徧計既離，則圓成實體觸處現前，故曰卽一切法。

汝今云何於中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛空秖益自勞虛空云何隨汝執捉

結上文而責滯情也精覺不可指心如虛空不可措手云何以自然因緣戲論名相而分別哉

阿難白佛言世尊必妙覺性非因非緣世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣所謂因空因明因心因眼是義云何佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義

躡上復許和合因緣也見性具四緣者謂因空而有因明而顯因心而知因眼而見是乃世間名相

於第一義皆為戲論

阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名為不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見

此指不和合以破前和合也因三種光而後能見名和合相非真見體當知真見非和合相若無明時下漸覈真見也若在暗時下逆質俗情也若復二相下順顯真見也明暗自奪見不暫無此即不逐緣生不隨境滅者也

是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞

欲使其知真見無見此先令知妄見有見也然能見雖非所見而有明暗空塞可見則知是妄見矣而真見即見無見故非妄見也

四義成就汝復應知見見之時見非是見見猶離見見不能及云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞

狹劣無識不能通達清淨實相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路

此破見精復結破因緣等勉進欲令通達實相得妙菩提路也四義成就汝復應知者結成上義復起下文也見見之時見非是見者謂真見照了見精是妄之時即照而寂則真見無見故云見非是見真見猶離見相見相何不能及云何復說因緣自然及和合相汝等下責而勉之之辭清淨實相即真見也以真見離乎見相亦離因緣自然及和

合相故云清淨實相由汝等不能通達故吾誨汝

當自思惟通達以知妙菩提路此與前悟自性首楞嚴即知妙莊嚴路同也

阿難白佛言世尊如佛世尊爲我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨爾時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦

令將來諸有漏者獲菩提果

此因不達眞見無見故許示奢摩他觀照也見見非見等阿難意謂見有所見即是有見何云見非是見是以迷悶復希開示世尊將演諸三摩提妙修行路而告之言汝益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了故即許示奢摩他觀照亦令諸有漏者獲菩提果也蓋以奢摩他觀照寂而常照故能照了見精是妄照而常寂故見非是見是則奢摩他觀照即見用也因其不達故下復指同別二見以開示之亦即示大陀羅尼諸三摩提妙修行路也

阿難一切衆生輪迴世間由二顚倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

將示奢摩他觀照此先明同別二見也初二句舉果由二下明因出過也一念心動即名分別動故有見由無實體故云見妄一切衆生及世間相皆由分別見妄而生故云當處發生衆生輪迴亦由分別動念而有故云當業輪轉云何下徵列二見別業者一人妄見也同分者多人妄見也故後文先引別業且喩阿難一人眼根之妄次連同分廣

喩十方衆生根身器界同一妄耳

云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊

舉喩以明別業妄見也目喩眞見眚喩業相燈喩法性夜見喩妄見圓影喩妄境此明目有赤眚於燈見重疊之色以喩見因業識於境見差別之相也

於意云何此夜燈明所現圓光爲是燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影惟眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名爲

何等
此卽燈見以推圓影也重疊影光旣非燈色文非
見色惟彼見者目眚所成以喩妄見差別之境非
由境起亦非見生皆是衆生業識所成也惟眚之
觀詺有眚者見之也名爲何等詺若是見色見已
成色則彼眚人見圓影者不得名爲見矣色卽影
也
復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屛帳几筵
有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影
此離燈見以推圓影也上卽燈見旣無實體此離

燈見又無定處則知妄見差別之境皆由業識故
不卽見境亦不離見境也
是故當知色實在燈見病爲影影見俱眚見眚非病
終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月
非體非影何以故第二之觀揑所成故諸有智者不
應說言此揑根元是形非形離見非見此亦如是目
眚所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見
結顯圓影皆由目眚不應難其卽離也色燈色也
色實在燈境不離眞也見病爲影乃因眚成影影
見俱眚謂所見之影能見之見俱眚所成皆爲眚

病卽下因覺明成見所緣眚也見眚非病卽下本
覺明心覺緣非眚也不應說言下謂圓影旣因眚
有不應以燈見而難其是非則第二月因揑而有
亦不應以形見而難其卽離也非體非影者非眞
月體非水中影也是形非形等智人不言此月生
處是形是見離形離見今上句雙是形與非形下
句雙離見與非見乃譯人用巧變其文耳此亦如
是下合前可見
云何名爲同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間
平陸有三千洲正中大洲東西括量大國凡有二千

三百其餘小洲在諸海中其間或有三兩百國或一
或二至於三十四十五十阿難若復此中有一小洲
只有兩國惟一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生
覩諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至
暈適珮玦彗孛飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見
彼國衆生本所不見亦復不聞
不祥氣現惟災地見之乃同業妄感彼無災地不
聞不見暈適珮玦日月之災象也彗孛飛流星辰
之災象也負耳虹蜺陰陽之災象也惡氣環日曰
暈日食曰適所謂適見於日月之災也珮玦謂妖

氣近日如環珮之狀星芒偏指曰彗如彗帚也芒
氣四出曰孛孛然也絕迹而去曰飛光迹相連
曰流陰陽之氣或背日如負旁日如耳或明而爲
虹暗而爲蜺
阿難吾今爲汝以此二事進退合明阿難如彼眾生
別業妄見矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者
目眚所成眚即見勞非色所造然見眚者終無見咎
前則總列二事此下以法喻展轉合明故云吾今
爲汝以此二事進退合明也如彼下詶因眚而見
圓影則圓影無實似境而已乃見勞目眚所成非

燈色之所造然見眚者下明有智眚人知因目眚
終不爲過也
例汝今日以目觀見山河國土及諸眾生皆是無始
見病所成見與見緣似現前境元我覺明見所緣眚
覺見即眚本覺明心覺緣非眚
此進喻例法退法合喻示奢摩他觀照破妄覺顯
眞覺也目見山河國土等例上妄見圓影無始見
病例上目眚此節總例下即別例見與見緣似現
前境例上妄見圓影雖現似境元我覺明見所緣
眚例上終彼見者目眚所成覺見即眚乃牒成上

義復起下文本覺下例上見眚者終無見咎即示
奢摩他觀照也蓋以奢摩他觀照寂而常照故能
覺了諸緣是妄照而常寂故覺非眚也
覺所覺眚覺非眚中此實見見云何復名覺聞知見
是故汝今見我及汝并諸世間十類眾生皆即見眚
非見眚者彼見眞精性非眚者故不名見
牒上覺緣非眚之意釋前見見非見之疑以結明
眞妄也所覺即覺明等也今吾覺其所覺是眚而
吾眞覺非墮眚中此實見見之時見非是見云何
復名覺聞知見斯由阿難迷眞爲妄以見見非見

而問故如來釋其疑以結破其迷眞爲妄之見也
是故下結明眞妄
阿難如彼眾生同分妄見例彼妄見別業一人一病
目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此眾同分所見
不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生
此明同別異而見妄不異也然將例同分先以同
別相例者爲顯同別雖殊妄本不殊也故曰俱是
無始見妄所生
例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎十方
諸有漏國及諸眾生同是覺明無漏妙心見聞覺知

虛妄病緣和合妄生和合妄死。

前以同感惡緣故見災祥變異例此同依妄緣故有諸有漏國及諸衆生虛妄生滅也蓋有漏衆生同是覺明妙心與見聞覺知和合妄有生死此卽因緣和合虛妄有生下卽因緣別離虛妄名滅也

若能遠離諸和合緣及不和合則復滅除諸生死因圓滿菩提不生滅性淸淨本心本覺常住。

此明離生死因圓不生滅性也蓋生死既由和合妄成若了萬法一體則無眞妄之異和合不和合緣自離如是則生死因亡不生滅性圓滿常住也。

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然性而猶未明如是覺元非和合生及不和合。

此牒其所悟以起後文也蓋阿難前云因緣自然諸和合相與不和合心猶未開如來乃就同別二見文中破妄覺顯眞覺則阿難已悟本覺妙明性非因緣自然矣但和合等義未明故此下復就覺元重與明之令悟本非和合及不和合也。

阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性而自疑惑證菩提心和合起者則汝今者妙淨見精爲與明和爲與暗和爲與通和爲與塞和。

此舉前塵以牒問也蓋阿難於和合等心猶未開以其疑覺性從因緣和合而起故如來牒其疑以前塵問之證菩提心卽覺性也。

若明和者且汝觀明當明現前何處雜見見相可辨。雜何形像若非見者云何見明若卽見者云何見見。必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見必異明。雜則失彼性明名字雜失明性和明非義彼暗與通及諸羣塞亦復如是。

明屬前相見屬內心齊何處所而論其雜見之與

相自擧可分明見相雜作何形像若非下就雜以辨謂明若非見則明見二皆是明應不見明既見明則非雜矣明若卽見則明見二皆是見誰爲能見文非雜矣必見下謂惟見與明體必圓滿不合相和蓋和則間雜不圓滿矣見必異明下性謂見性見被明雜豈得名見明被見雜豈得名明和雜既失明性兩名則知謂見和明不成義理故云和明非義彼暗與通下知非與明和則餘皆非也。

復次阿難又汝今者妙淨見精爲與明合爲與暗合爲與通合爲與塞合若明合者至於暗時明相已滅

此見卽不與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。

上明和義。如水和土。今明合義。如蓋合函。蓋謂和則雜而不辨。合則附而不離。合則不離。故明相滅時見亦隨滅。不復合暗。若不合暗而能見暗。則與明合時。應非見明。然既不見明。云何言與明合。云何了明非暗耶。合義不成。則菩提心非和合起矣。

阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶。

此復計非和合也。且眞妙覺元。體雖不變。用乃隨緣。豈非和合耶。

佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見精非和合者。爲非明和。爲非暗和。爲非通和。爲非塞和。若非明和。則見與明必有邊畔。汝且諦觀何處是明。何處是見。在見在明。自何爲畔。阿難。若明際中必無見者。則不相及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗與通及諸羣塞。亦復如是。

此破非和也。謂和則同而無畔。非和則異。故必有畔。蓋欲求畔。必相及乃有畔。既不相及。畔云何成。畔義不成。非非和矣。

又妙見精非和合者。爲非明合。爲非暗合。爲非通合。爲非塞合。若非明合。則見與明性相乖角。如耳與明了不相觸。見且不知明相所在。云何甄明合非合理。彼暗與通及諸羣塞。亦復如是。

此破非合也。以爲非合。則根境乖背。既不知明。亦不顯見。二體既無。從何甄別合與非合之理耶。然自微心破見至此。皆破妄顯眞。欲人悟眞以成最初方便也。原夫眞心無在。靡所不在。眞際無緣。離能所推。以阿難妄執心有所在。又計心爲能推。故

致重重破斥。因破虛妄緣心。復問寂常眞性。故引盲人矚暗。示根雖滅而性不滅。屈指飛光。顯身境動而見不動。觀河則顏貌變而見不變。垂手則見聞遺而性不遺。緣心去而主不去。相雖還而性不還。物雖殊而見不異。相雖局而見性周。塵有大小。見無舒縮。迹分物我。體無是非。以至眞見見而無見。眞覺覺而無知。斯則所破滅等諸法皆妄。而所顯不滅等性皆眞也。然又明因緣自然合與非合皆妄。本非因緣自然合與非合皆眞。斯則破有生之見皆妄。顯無生之性卽眞。故云破妄顯眞。苟能

知眞本淨。達妄本空。則最初方便得矣。上雖破妄顯眞。豈妄外有眞。惟在拂人之情執耳。卽所謂但除其病而不除法。故下會通藏性。以會妄歸眞也。

阿難。汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡。幻妄稱相。其性眞爲妙覺明體。如是乃至五陰。六入。從十二處至十八界因緣和合虛妄有生。因緣別離虛妄名滅。殊不能知生滅去來本如來藏常住妙明。不動周圓妙眞如性。性眞常中求於去來迷悟生死。了無所得。

前既破妄顯眞。意謂阿難已悟一切浮塵幻相生

滅去來其性皆妄。而猶未明一切浮塵幻相生滅去來其性皆眞。故此會通也。因緣和合虛妄有生等。謂迷時不了萬法一眞。則因與緣合。故陰處界等由是而生。如眼與翳合見空華生。故云虛妄有生。悟時了法無性。當處全眞。則因與緣別。而陰等不生。如眼與翳離見空華滅。故云虛妄名滅。若約生死。謂生時以業識爲因。父母爲緣。因緣和合。故虛妄有生。死時四緣各離。業因他適。卽因緣別離。虛妄名滅。雖有生滅。殊不知生是緣生。滅是緣滅。故云生滅去來本如來藏等也。如來藏者謂依果而稱曰如來。含攝衆德曰藏。未嘗去來曰常住。暗不能昏曰妙明。不隨生滅曰不動。無不徧足曰周圓。妙萬物而至神。性一切而不異。曰妙眞如性。能見是性。則迷悟生死了不可得矣。問眞常之性人人本具。既無去來生死。奈何今之實有邪。答不眞常則有。眞常則不有。譬之空水。目病則華。風擊則泡。豈其眞常哉。若晴明澄湛。乃謂眞常。於明湛中。靜求華泡。夫何所得。能審乎此則不疑聖言。惟務了幻妄而復眞常也。

阿難。云何五陰本如來藏妙眞如性。

此中五陰。唯餘識陰。乃約身壞無往來相以明虛妄。其色等四陰皆由動心妄發。無體可得。故指空華幻觸酢說瀑流以喻之。其推空華等相無所從生。以喻四陰妄發。卽根卽境求之不可得也。

阿難。譬如有人以淸淨目觀晴明空。惟一晴虛迥無所有。其人無故不動目睛瞪以發勞。則於虛空別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知亦復如是。

淨目況本具眞智。晴空況本具眞理。惟一晴虛卽理智一如。迥無所有。絕一切妄色。其人無故。下喻迷眞起妄。瞪目視空。喻不了眞如法一。瞪以發勞。

喻不覺動念於空見狂華等喻色境妄現斯則不了眞如法一不覺念動現妄境界也。

阿難是諸狂華非從空來非從目出如是阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空空若非空自不容其華相起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出還從目入即此華性從目出故當合有見若有見者去既華空旋合見眼若無見者出既翳空旋當翳眼又見華時目應無翳云何晴空號清明眼。

若有出入則有實體故非虛空非空則實故不容

華相起滅如阿難體更無所容此辨狂華不因空生也若華從目出則得目之性故應有見今旋時既不見眼又不翳眼非目出矣又若華從目出則華在空時自應無翳若見晴空應是翳眼云何見華名為翳眼見晴明空號清明眼此辨狂華不因目出也。

是故當知色陰虛妄本非因緣非自然性。

既了幻華無因當知色陰虛妄本非因緣自然即如來藏妙眞如性餘四例此。

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如忘生性無違順其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澀滑冷熱諸相受陰當知亦復如是。

觸情於境納境於心曰受宴安調適性無違順喻藏性本無諸受也二手空摩妄生澀滑喻妄觸引起諸受也忘生如圓覺所謂忽忘我身言調適之至。

阿難是諸幻觸不從空來不從掌出如是阿難若空來者既能觸掌何不觸身不應虛空選擇來觸若從掌出應非待合又掌出故合則掌知離則觸入臂腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有覺心知出知入自有

一切身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰虛妄本非因緣非自然性。

空體常徧不應有擇掌當自出不應有待又若從掌出出必有入然合而出時掌雖有知離而入時臂且不覺既無定實全一虛妄耳。

阿難譬如有人談說酢梅口中水出思蹋懸崖足心酸澀想陰當知亦復如是。

想無實相由心成相說梅思崖無實相也口水足酸由心成相也凡想如之。

阿難如是酢說不從梅生非從口入如是阿難若梅

生者梅合自談何待人說若從口入自合口聞何須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想蹋懸崖與說相類是故當知想陰虛妄本非因緣非自然性

人談梅而口水梅不能談則計梅出者妄也耳聞梅而心想口不能聞則計口入者妄也耳聞梅而耳無水則計說計聞皆妄也且談梅口水者因聞他人說梅而吾口水出思崖足酸者吾自思耳與說相類者應云如是思蹋非懸崖來非足心入若從崖來崖合自想何待人思若從足入足合自思何待心想若獨心思何故足心覺有酸澀

阿難譬如瀑流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是

妙湛妄動隨境轉徙念念遷謝新新不停故名行陰而譬瀑流也以念念生滅後不至前故曰不相踰越

阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此瀑流性應非水有所有相今應現在若即水性則澄清時應非水體若離空水空非有外水外無流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性

牒釋流性不因空水非即非離以明行陰無實體也若因水有下謂若因其水別有流性因果性別則瀑流性不應是水能有是水所有是流二相若殊俱應現在若離空水下謂空非有外水流其間水外無流流終依水則非離空水矣

阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是

頻伽好聲鳥也瓶形象之塞其兩孔喻死有至時諸根不通也此以人喻業以瓶喻身以空喻識人

擎瓶空而行猶業持身識而走他國者喻六道依報也

阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶地應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

虛空非彼方來非此方入者喻識雖爲業牽實無往來相也故宗鏡釋云若執有識隨身往來者則彼處識陰滅往此處生時如將彼方虛空遠至此方若彼陰實滅於本瓶地應少虛空若此陰復生

如開孔倒瓶。應見空出。故知虛空不動。識無去來。
則知識陰虛妄也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第二

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第三

唐天竺沙門般剌密諦譯
唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受
明檇李沙門眞界纂註

復次阿難。云何六入本如來藏妙眞如性。

此六入之文。乃各指一易解妄事。以明三相虛妄。色等六塵。同境界相。眼等六入。同能見相。六入之勞。同喻業相。然雖三相皆妄。而正意在破六入也。

阿難。卽彼目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。

此指前瞪目視空。眼根勞故。於空見華。前喻色境。此通喻三相。故云兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。蓋業轉現相。同迷性起。如瞪目勞。故發空華相也。

因於明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。此見離彼明暗二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是見。非明暗來。非於根出。不於空生。何以故。若從明來。暗卽隨滅。應非見暗。若從暗來。明卽隨滅。應無見明。若

從根生。必無明暗。如是見精本無自性。若於空出。前囑塵象歸當見根。又空自觀。何關汝入。是故當知眼入虛妄。本非因緣。非自然性。

因塵發見。由根吸塵。故名眼入。然離塵無體。足知虛妄。乃至云非明暗來。非根出等。既無所從。則非因緣自然。本如來藏妙眞如性矣。據上經文應分三節。即彼目睛下。依眞起妄。因於明暗下。辯妄無實。是故當知下。了妄即眞。蓋謂妄無自性。全體即眞也。餘五例此。

阿難。譬如有人。以兩手指急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩提瞪發勞相。因於動靜二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名聽聞性。此聞離彼動靜二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是聞。非動靜來。非於根出。不於空生。何以故。若從靜來。動即隨滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體本無自性。若於空出。有聞成性。即非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

此六入之文。皆云瞪發勞者。以空華之喻。非惟單喻眼入。亦乃通喻六根。故例稱瞪發也。

阿難。譬如有人。急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。因於通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞。非通塞來。非於根出。不於空生。何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機本無自性。若從空出。是聞自當迴嗅汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

畜縮氣也。機者。弩牙也。根有發聞之義。故取喻之。

阿難。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由甜與苦。顯此舌根不動之時。淡性常在。兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。因甜苦淡二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。不於空生。何以故。若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云何知甜苦二相。若從舌生。必無甜淡及與苦塵。斯知味根本無自性。若於空出。虛空自

味非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知舌入虛妄。本非因緣非自然性。

以舌取物曰舐。吻。口角也。

阿難。譬如有人。以一冷手觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。若熱功勝。冷者成熱。如是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發勞相。因於離合二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼離合違順二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是覺非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已滅。云何覺離。違順二

相。亦復如是。若從根出。必無離合違順四相。則汝身知。元無自性。必於空出。空自知覺。何關汝入。是故當知身入虛妄。本非因緣非自然性。

手不自觸。因合覺觸。故曰合覺之觸。合不自合。因離知合。故曰顯於離知。涉勢若成等者。謂冷熱相涉。使二相相成。因觸久成勞。妄生斯相。故云因於勞觸。

阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提瞪發勞相。

意不緣時。本無寤寐。緣慮時久。意勞形倦。始有眠寐。睡久勞解。即便醒寤。故云勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。謂醒寤時緣塵思慮。覽憶即生。失憶為忘。謂昏寐時無所緣慮。失忘即滅。而住異處中。迷妄而有。故云顛倒。吸。攝也。習。緣慮也。中歸。法塵也。不相踰越。即四相也。此即吸取所緣法塵。四相。稱意知根。同下吸撮內塵。生滅名覺知性也。妄不離真。故寤寐意勞。同是菩提瞪發勞相。

因於生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。

畢竟無體。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐即隨滅。將何為寐。必生時有。滅即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知生者。若從根出。寤寐二相隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知意入虛妄。本非因緣非自然性。

前舉四相。此惟二者。以生攝住。以滅收異。而意知居中。即吸撮此法塵生滅。名覺知性。內塵。法塵也。見聞逆流者。宗鏡云。眼等取外塵境。剎那流入意

地從外入內名為逆流、斯則意有所緣卽是寤則覽塵斯憶為生也、流不及地者謂昏寐時根不緣塵則無外塵流及意地而意亦無所緣卽是寐則失憶而忘為滅也、覺知覽此寤寐生滅二塵為體故離彼二塵畢竟無體、寤寐二相隨身開合者、列子云。其寤也形開其寐也形交、交卽合也、蓋言開則覽塵斯憶為生。合則不緣法塵名滅、汝覺知性、離此寤寐生滅畢竟無體故同空華也。

復次阿難。云何十二處本如來藏妙眞如性。

前六入破六根雖以塵對辨而正意在根。今十二

處雖根塵互破正破在塵。後十八界雖根境識三相對推破而正意惟在六識也。

阿難。汝且觀此祇陀樹林及諸泉池。於意云何。此等為是色生眼見眼生色相。阿難。若復眼根生色相者見空非色色性應銷、銷則顯發一切都無。色相既無誰明空質、空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色見卽銷亡、亡則都無誰明空色。是故當知見與色空俱無處所。卽色與見二處虛妄。本非因緣非自然性、

眼能生色則眼為色性。然見空之時卽非色相則色性應銷、能生之色性既銷、銷則從根顯發之一切色相都無矣且色空二法對待而顯、色相既無、何以顯空。故曰誰明空質、然則計眼生色處者妄也。空亦如是者因色例空、亦無定處也。若復色塵下謂色能生見則觀空之時見無所生故曰銷亡、亡則色塵與見都無誰明空色、然則計色生眼處者妄也。是故下結明虛妄會歸藏性。

阿難。汝更聽此祇陀園中食辨擊鼓眾集撞鐘鐘鼓音聲前後相續。於意云何。此等為是聲來耳邊耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城、在祇陀林則無有我、此聲必來阿難耳處目連迦葉

應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城則無有我。汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響。若無來往亦復無聞。是故當知聽與音聲俱無處所。卽聽與聲二處虛妄。本非因緣非自然性。

如我入城祇林無我、喻聲來耳邊則餘處無聲、然千眾皆聞則聲處無實矣、若復汝耳下謂如我歸林城中無我、喻耳往聲處則餘處無耳、然異音皆聞。則耳處無實矣、若無來往下謂聲不來耳、耳不

往聲聞義不立。

阿難汝又齅此爐中旃檀此香若復然於一銖室羅筏城四十里內同時聞氣於意云何此香爲復生旃檀木生於汝鼻爲生於空。阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非旃檀云何鼻中有旃檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恆香應常在何藉爐中爇此枯木若生於木則此香質因爇成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四十里內云何已聞是故當知香鼻與聞俱無處所即齅與香二處虛妄本非因緣非自然性

鼻非旃檀非鼻生也藉爇而有非空生也若生於木下破木生也此約煙相麤顯而破不論其氣若以煙表實謂未通故云其煙騰空未及遙遠也且煙猶在近聞已遠通故知其香不從木發既非鼻非空非木則香處無實矣

阿難汝常二時眾中持鉢其間或遇酥酪醍醐名爲上味於意云何此味爲復生於空中生於舌中爲生食中阿難若復此味生於汝舌在汝口中只有一舌其舌爾時已成酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知

若生於食食非有識云何自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空汝噉虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡亦不覺鹹必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無處所即嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性

味生於舌下破根生也謂味因舌生舌本一體應不別多味若不別多味文不名知味若別多味則味不生於舌矣石蜜沙糖也堅如沙石故云石蜜若生於食下謂食不自知因舌知味縱食能知則

知不在汝便同他食汝無所預味非汝知理既不然則味不生於食矣若生於空下謂虛空無味則味不生於空矣

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰爲能觸能爲在手爲復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一觸所生則手與頭當爲一體若一體者觸則無成若二體者觸誰爲在在能非所在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自

然性。

觸因能所相感。故在手在頭。皆不成觸。若各各有。則應有二身。若一觸所生。當為一體。觸則無成者。謂觸須二物。一則不成。非所非能等。謂在一處不能成觸。故云不應虛空與汝成觸。

阿難。汝常意中所緣善惡無記三性生成法則。此法為復卽心所生。為當離心別有方所。阿難若卽心者法則非塵。非心所緣。云何成處。

生成法則卽法塵也。蓋謂意緣不出善惡無記所生法塵。此法下雙徵。阿難下先釋卽心無法塵也。

謂法若卽心。則不屬塵。既非所緣。何成法處。

若離於心。別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心更二於汝。若非知者。此塵既非色聲香味離合冷煖及虛空相。當於何在。今於色空。都無表示。不應人間更有空外。心非所緣。處從誰立。是故當知法則與心俱無處所。則意與法二俱虛妄。本非因緣非自然性。

此明離心無法塵也。謂法塵既離心別有。則法塵自性。為知耶。為非知耶。知則屬心。然體異於汝。又且非塵。故同他心量。卽汝卽心者。防轉計也。云何下難破汝心惟一。云何有二。根塵俱知。是二心矣。設若非知。然此法塵既非色等處。當何在。而色空之內無所表顯。不應存於色空之外。況空又非有外也。法塵既無。則心無所緣。處從誰立。然則心緣意處終無實矣。

復次阿難。云何十八界本如來藏妙眞如性。

根塵識三各六。分內外中為界。又界者因也。種族也。以根塵識三。互為因故。類各別故。

阿難。如汝所明。眼色為緣生於眼識。此識為復因眼所生以眼為界。因色所生以色為界。

如汝所明者。卽指初卷所明。又小乘所解因緣生法。皆是實有。不了卽空。今據彼詰之。用破其執也。他皆倣此。

阿難。若因眼生。既無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。汝見又非青黃赤白。無所表示。從何立界。若因色生。空無色時。汝識應滅。云何識知是虛空性。若色變時。汝亦識其色相遷變。汝識不遷。界從何立。從變則變。界相自無。不變則恆。既從色生。應不識知虛空所在。若兼二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。是故當知眼色為緣生眼識界三處

都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性

若獨因眼不有色空則識無所緣見無所表界無所立非因眼矣若因色生當隨色滅色滅空現當不知空既識知空則不隨色滅顯非色生矣若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷色既變矣則此不遷之識從何所立者若從色變識則變矣故界相自無不變則恆既從色生空現色亡識應隨滅應不識空理又不然非從色生矣若眼色兼合共生識界當半有知半無知故曰中離若中離者半合根半合境故曰兩合兩合若成有雜亂過故不成識界也

阿難又汝所明耳聲爲緣生於耳識此識爲復因耳所生以耳爲界因聲所生以聲爲界阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成知必無所知知尙無成識何形貌若取耳聞無動靜故聞無所成云何耳形雜色觸塵名爲識界則耳識界復從誰立

若因耳生下此就勝義根破謂根無前境根自無知若實無知根尙不成更何有識若取耳聞下此就浮塵根破設取浮塵之耳容有聞者若無動靜亦不成聞云何下明無知之根不能生有知之識界則耳下謂識既不從根生復從誰立耶

若生於聲識因聲有則不關聞無聞則亡聲相所在識從聲生許聲因聞而有聲相聞應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無中位則內外相復從何成是故當知耳聲爲緣生耳識界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

聲能生識何假於聞若無於聞聲亦不有縱謂識從聲生又許因根有相則聞聲時卽是聞識若不聞識則無識界若聞於識識則同聲既能了之識作所聞之境誰爲能知知此聞識若無能知知聞識者終如草木矣亦無有識也不應聲聞等謂依根依境單論既非不應二者合成識界而爲中位中位既無邊界何立

阿難又汝所明鼻香爲緣生於鼻識此識爲復因鼻所生以鼻爲界因香所生以香爲界阿難若因鼻生則汝心中以何爲鼻爲取肉形雙爪之相爲取齅知動搖之性若取肉形肉質乃身身知卽觸名身非鼻名觸卽塵鼻尙無名云何立界

若取肉形下破浮塵根也名身則非鼻名觸則屬

身根所對之塵故曰鼻尙無名也

若取齅知文汝心中以何爲知以肉爲知則肉之知元觸非鼻以空爲知空則自知肉應非覺如是則應虛空是汝汝身非知今日阿難應無所在以香爲知知自屬香何預於汝若香臭氣必生汝鼻則彼香臭二種流氣不生伊蘭及旃檀木二物不來汝自齅鼻爲香爲臭臭則非香香應非臭若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難誰爲汝體若鼻是一香臭無二臭既爲香香復成臭二性不有界從誰立

此破勝義根也以肉形雙爪爲知屬身故曰元觸非鼻以空爲知屬空故曰肉應非覺以香爲知屬香何干汝鼻故曰何預於汝若香下牒計以破正破香臭不從根生從二物不來下以根從境破則墮兩鼻之失以境從根破則無境可得何者以二性既其不有則香臭之性不可得矣識界從何所立哉斯則言雖破其香臭不從根生意顯香臭互奪雙亡不能生識故知無香臭則識不能生也

若因香生識因香有如眼有見不能觀眼因香有故應不知香知卽非生不知非識香非知有香界不成識不知香因界則非從香建立既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香爲緣生鼻識界三處都無則鼻與香及香界三本非因緣非自然性

見性因眼而有不能見眼鼻識因香而有應不知香若曰能知卽非香生若曰不知則不名識皆不可也又香不因知則不成香界識不知香則識界不從香立矣此計識因香生者妄也

阿難又汝所明舌味爲緣生於舌識此識爲復因舌所生以舌爲界因味所生以味爲界阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味汝自嘗舌爲甜爲苦若舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰爲知覺舌性非苦味自不生云何立界

甘蔗等舉五味也若識因舌生世間諸物都無味時則應嘗舌矣何者謂識因了別方顯今世味既無必須嘗舌故致汝自嘗舌爲甜爲苦也若舌本苦則無能嘗者且舌不自嘗孰爲能知覺此苦舌若舌本淡則味無所生無味與對從何立界此計識因舌生者妄也

若因味生識自爲味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味又一切味非一物生味既多生識應多體

識體若一體必味生鹹淡甘辛和合俱生諸變異相
同為一味應無分別分別既無則不名識云何復名
舌味識界不應虛空生汝心識舌味和合即於是中
元無自性云何界生是故當知舌味為緣生舌識界
三處都無則舌與味及舌界三本非因緣非自然性
識自為味謂識即味也同於舌根謂味不自嘗味
也既不自嘗云何知味若不知味則無識矣又識
因味生味多識亦應多識一味亦應一體必味生
者牒定識因味生也鹹淡甘辛同為一味者結成
識一味亦應一也異味既同則無分別無別則非

識非識則無界此計識因味生者妄也不應下明
非生於空也舌味和合下謂識若因根境和合而
生則元無自性云何識生鹹淡甘辛略舉四味詳
則有六更加苦酢言和合者眾味共成也俱生本
性不易也變異燒煮異本也

阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為復因身
所生以身為界因觸所生以觸為界阿難若因身生
必無合離二覺觀緣身何所識若因觸生必無汝身
誰有非身知合離者

覺觀即身識而以合離二境為緣若無緣則無識
計根生者妄也若因觸生觸若無身則不知合離
誰有無身知合離者是則無身則無觸計觸生者
亦妄也

阿難物不觸知身知有觸知身即觸知觸即身即觸
非身即身非觸身觸二相元無處所合身即為身自
體性離身即是虛空等相內外不成中云何立中不
復立內外性空即汝識生從誰立界是故當知身觸
為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三本非
因緣非自然性

物不觸知身知有觸者謂物不自知其觸因身方

知有觸知身即觸知觸即身者謂身不自知即觸
方知觸不自知即身方知如是則身觸相即相即
則互奪雙亡故無處所觸合身即為身自體性故
無觸位觸離身即是虛空等相故無觸用斯則內
外不成中云何立此計身觸合生識界者妄也

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意
所生以意為界因法所生以法為界阿難若因意生
於汝意中必有所思發明汝意若無前法意無所生
離緣無形識將何用

識此約離塵無體破也蓋意根發於所思生於法塵

若離法塵則根無形識無用計根生者妄也
又汝識心與諸思量兼了別性為同為異同意即意云何所生異意不同應無所識若無所識云何意生若有所識云何識意惟同與異二性無成界云何立
此約同異無生破也識心即意識思量了別即意根同則無復所生異則應無所識苟無所識云何是意根生苟有所識云何識與意異二既無異亦無識矣惟同下雙結不成識界也
若因法生世間諸法不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝

汝識決定依於法生汝今諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既無因生有識作何形相相狀不有界云何生
以五塵之法各配五根皆非意攝汝識下令推法塵之相也法法者法塵之法也色空動靜通塞即色聲香三塵也合離即味觸兩塵生滅即法塵然生滅但是五塵通相離五無體故云生則諸法生滅則諸法滅也所因者法塵也所因之法自無實狀則因之生識復作何狀耶狀不有則界亦亡矣

是故當知意法為緣生意識界三處都無則意與法及意界三本非因緣非自然性
既非因緣自然是謂妙真如性也前依陰入處界四科以明本非因緣自然而阿難未悟故下復以四大和合因緣而問如來復就地水火風空見識七大以明本非和合及不和合融會萬法歸如來藏使有生之見及與法執當下俱消無生實相全體現前也謂之大者以性圓周徧含裹十方為義所以有七者萬法生成不離四大而依空建立因見有覺因識有知故也前五無情所具後二有情

兼之今舉其七則萬法該矣然彼大性先非水火亦非空識全一如來藏體循業發現而已七大既爾萬法皆然凡我依正先非根身亦非器界皆即循業之相性真圓融初無生滅所以阿難蒙佛開示身心蕩然得無罣礙了知世間諸所有物皆即妙心含裹十方反觀幻身起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅
阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬惟垂哀愍開示眾生中

道了義無戲論法。
此舉如來常說和合因緣以對因緣自然二俱排擯請示中道了義者意謂昔說因緣是有今之排擯是空既非中道皆戲論法故復求開示無戲論法也
爾時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提故我今時爲汝開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人眞藥現前不能分別如來說爲眞可憐愍汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦令當來修大乘者

通達實相阿難默然承佛聖旨
因前啟請中道了義故許開示令通達實相也汝先厭離下指初卷恨無始來一向多聞等文故我下謂因求覺道故示第一義既聞此法名眞藥現前通達實相令達第一義諦也
阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變化始終相成生滅相續生死死生生生死死如旋火輪未有休息
因疑四大和合此先推大性非和不和也蓋彼大性果非和合則如虛空不和諸色殆不然也若果和合則同彼萬變相成相續展轉虛妄又不然也旋火之輪無有實體喻虛妄相成相續之相也
阿難如水成冰冰還成水
直示大性非和不和之理而起後文故復召告也
汝觀地性麤爲大地細爲微塵至鄰虛塵析彼極微色邊際相七分所成更析鄰虛即實空性阿難若此鄰虛析成虛空當知虛空出生色相汝今問言由和合故出生世間諸變化相汝且觀此一鄰虛塵用幾

虛空和合而有不應鄰虛合成鄰虛又鄰虛塵析入空者用幾色相合成虛空若色合時合色非空若空合時合空非色色猶可析空云何合
令觀色可析而空非可合以顯地性非和合也塵之細者曰微細之又細曰極微微之又微曰鄰虛極微之塵猶有微色故名色邊際相析極微爲七分則微色殆虛故名鄰虛更析鄰虛即成空性析色既能成空虛空應生色相今合色不能成空合空又不能成色色從何生故知此色本無自性非和合矣

汝元不知如來藏中性色眞空。性空眞色。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

如來藏性。萬法一如。而循發似異。遂有七大之名。特性相異稱耳。以相即無相。故曰性色眞空。無相即相。故曰性空眞色。無相不相。曰清淨。非和不和。曰本然。無乎不在。曰周徧。既非相與非相。合與非合。而能成七大萬法者。但隨心應量。循業發現而已。後云汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。

則各各現此隨心應量之事也。背覺合塵。故發塵勞。滅塵合覺。故發眞如。此循業發現之事也。至於十界依正之相。萬形纖悉之理。莫非隨應循發者也。然此觀相元妄。無可指陳。觀性元眞。惟妙覺明。理絕情謂。不容妄度。故但有言說。都無實義。所以第一義諦。擬心即差。動念即乖。惟居一切時不起妄念。不用識心分別計度。然後相應也。餘亦同此。

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中未食之家。欲炊爨時。手執陽燧。日前求火。阿難。名和合者。如我與汝一千二百五十比丘。今為一眾。眾雖為一。詰其根本。各各有身。皆有所生氏族名字。如舍利弗婆羅門種。優樓頻螺迦葉波種。乃至阿難瞿曇種姓。阿難。若此火性。因和合有。彼手執鏡。於日求火。此火為從鏡中而出。為從艾出。為於日來。阿難。若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木。皆應受焚。若鏡中出。自能於鏡出然於艾。鏡何不鎔。紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。若生於艾。何藉日鏡光明相接。然後火生。汝又諦觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方遊歷於此。日鏡相遠。非和非合。不應火光無從自有。汝猶不知如來藏中。性火眞空。性空眞火。清淨本然。周徧法界。

隨眾生心。應所知量。阿難當知。世人一處執鏡。一處火生。徧法界執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

火無自體。寓物成形。故曰無我。眾名和合。詰之各有根本。眞和合也。火名和合。詰之各無根本。非和合矣。優樓頻螺。云木瓜林。迦葉波。云龜氏。瞿曇星名。從星立姓。至於後代。改姓釋迦。陽燧者。崔豹古今註云。以銅為之。如鏡之狀。照物則影倒。向日則火出。紆者屈也。

阿難水性不定流息無恆如室羅城迦毘羅僊斫迦羅僊及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太陰精用和幻藥是諸師等於白月晝手執方諸承月中水此水爲復從珠中出空中自有爲從月來

求則流否則息所謂流息無恆也迦毘羅等四皆外道善幻術太陰精月中之水也月望前曰白月亭午曰晝方諸取水之珠也

阿難若從月來尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流則何待方諸所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中常應流水何待中宵承白月晝若從

空生空性無邊水當無際從人洎天皆同滔溺云何復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人敷設水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精無從自有汝尚不知如來藏中性水眞空性空眞水清淨本然周徧法界隨眾生心應所知量一處執珠一處水出徧法界執滿法界生生滿世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

林木既不吐流明知此水非從月降水非月來文非珠出不從空生則本然周徧非和合矣

阿難風性無體動靜不常汝常整衣入於大眾僧伽黎角動及傍人則有微風拂彼人面此風爲復出袈裟角發於虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角汝乃披風其衣飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅不名虛空名爲虛空云何風出若風自生被拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬彼人虛空寂然不參流動風自誰方鼓動來此

風空性隔非和非合不應風性無從自有汝宛不知如來藏中性風眞空性空眞風清淨本然周徧法界隨眾生心應所知量阿難如汝一人微動服衣有微風出徧法界拂滿國土生周徧世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

拂衣則動垂衣則靜所謂動靜不常也倒拂者已面生風還拂自面是爲倒拂既非倒拂則非生於面矣汝審下謂三性不參二性相隔求風所從杳莫可究既非衣出文非空生非生彼面了無所從

非和合矣。謂本然周徧循業發現。得不信哉。

阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城去河遙處。諸刹利種。及婆羅門。毗舍首陀。兼頗羅墮。旃陀羅等。新立安居。鑿井求水。出土一尺。於中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空為當因土所出。因鑿所有。無因自生。

鑿土得空。所謂因色顯發也。西天貴賤族分四姓。如此方四民。刹帝利。王族。婆羅門。淨志。亦云淨行。以守道居正。潔白其操也。毗舍。商賈也。首陀。農夫也。是謂四姓。頗羅墮。此翻捷疾。亦利根也。旃陀羅

魁膾。此云嚴幟。惡業自嚴。行持標幟。謂搖鈴持竹。此又智愚之族也。

阿難。若復此空無因自生。未鑿土前。何不無礙。惟見大地迥無通達。若因土出。則土出時。應見空入。若土先出無空入者。云何虛空因土而出。若無出入。則應空土元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何見空。汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空因何所出。鑿空虛實。不相為用。非和非合。不應虛空無從自出。

若因土出下。謂虛空若因土出。則鑿土出井之時。應見虛空入井。既無空入。豈因土出。若虛空無有出入。而虛空元因土出。則應空土元無異因。無異則同。則土出井時。何不見空從井出耶。若因鑿下。明即因不可。離因不可。汝更下令詳察其非因緣自然也。鑿空虛實。謂鑿實空虛也。上諸巧辨。皆遣識心妄計。而顯圓融真體也。

若此虛空。性圓周徧。本不動搖。當知現前地水火風。均名五大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。

會上義而通前文也。由上所明非因緣和合。則知

空性圓徧。非生滅法。一大既爾。餘大皆然。故皆無生滅。然此明空大。而兼會前四者。令知色空雖異。其性皆同故也。

阿難。汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空。為出為入。為非出入。

若悟虛空。性圓周徧。本無出入。與非出入。即悟四大性真圓融。本無生滅也。

汝全不知如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業

發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

此會空大與前四大異前則先言相即無相此則先言無相即相又譯人將恐眞空濫於頑空故易眞空為眞覺也

阿難見覺無知因色空有如汝今者在祇陀林朝明夕昏設居中宵白月則光黑月便暗則明暗等因見分析此見為復與明暗相并太虛空為同一體為非一體或同非同或異非異

此問四句一同二異三亦同亦異四非同非異但經文分兩同兩異各成一句故云或同非同或異非異

阿難此見若復與明與暗及與虛空元一體者則明與暗二體相亡暗時無明明時無暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當滅滅則云何見明見暗若明暗殊見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空是見元同龜毛兎角明暗虛空三事俱異從何立見明暗相背云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空壅歸大地如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精無從自出

阿難下辨非一體若此見精下辨非異體明暗相背下辨非或同非同或異非異汝更下令詳察其性眞圓融不涉諸妄也

若見聞知性圓周徧本不動搖當知無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性眞圓融皆如來藏本無生滅阿難汝性沈淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同異

若見聞知者前於六根廣破眼見餘根並略今類通顯示其性皆偏聞即耳根覺即鼻舌身根知即意根不言覺者略也為生為滅等者以見聞覺知元是如來藏性本非生滅同異等故此令諦觀欲其通達實相本無諸相也

汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周偏法界隨眾生心應所知量如一見根見周法界聽齅嘗觸覺觸覺知妙德瑩然偏周法界圓滿十虛寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性

皆是識心分別計度但有言說都無實義

性見覺明者謂卽性之見全是覺明眞體覺精明見者謂見乃覺精明見故淸淨本然周徧法界也

如一下例餘根皆觸卽舌根以味合方覺故亦名觸覺觸覺知身意根也

阿難識性無源因於六種根塵妄出汝今徧觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第標指此是文殊此富樓那此目犍連此須菩提此舍利弗此識了知爲生於見爲生於相爲生虛空爲無所因突然而出

根但照境故如鏡鑑物識有了別故能標指

阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尙無從何發識若汝識性生於相中不從見生旣不見明亦不見暗明暗不矚卽無色空彼相尙無識從何發若生於空非相非見非見無辨自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲何分別若無所因突然而出何不日中別識明月

此明識性非生於相見亦非生於空也若生於空則非是相亦非是見非見則無辨非相則無緣旣無見相識從何立又處此非相非見之間識體若空則同龜毛識體若有非同物象縱於虛空能發汝識旣無相見亦無用也若無下謂日中無月旣無見月之識應知非無因而有也

汝更細詳微細詳審見託汝睛相推前境可狀成有不相成無如是識緣因何所出識動見澄非和非合聞聽覺知亦復如是不應識緣無從自出

此復令審觀識性所從出也見託根相託境有狀成有無相成無如是識緣因何所出者爲從見相出耶有無出耶求其識性了無所從汝言和合識

有分別名動見無分別名澄識動見澄非和非合聞知亦然皆非和合又非自然是則性眞圓融不涉諸妄矣

若此識心本無所從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非從所兼彼虛空地水火風均名七大性眞圓融皆如來藏本無生滅阿難汝心麤浮不悟見聞發明了知本如來藏汝應觀此六處識心爲同爲異爲空爲有爲非同異爲非空有

若此識心卽指識大了別見聞覺知卽會上見大兼彼空等總會七大旁通萬法也旣本無所從則

湛然圓徧。地等既爾。世界眾生。物物皆爾。不惟地等名大。草芥塵毛。皆可名大。性眞圓融。本無生滅矣。前文詳辨。意皆萃此。故自根境。萬法總會而旁通也。爲同爲異等者。以諸識心元是如來藏性。本非同異空有等。故令微細沈思。觀得其眞。則悟本如來藏。

汝元不知。如來藏中。性識明知。覺明眞識。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

性識明知者。謂即性之識。全是明知。眞體。覺明眞識者。謂識乃覺明眞識。詎可謂之因緣自然耶。而世人無知。惑爲因緣自然。皆無實義。

爾時阿難。及諸大眾。蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大眾。各各自知心徧十方。見十方空。如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海流一浮漚。起滅無從。了然自知。獲本妙心。常住不滅。禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。

因前開示。獲本妙心。故說偈讚佛也。自初決擇眞妄。終至陰入七大。多方發明。使悟器界萬法。當體全眞。本如來藏。是謂微妙開示。既悟萬法性眞圓融。故身心蕩然。得無罣礙。悟妙覺湛然。周徧法界。故各各自知心徧十方。覺湛周徧。含吐十虛。故見十方空。如手中葉。萬法性眞。本如來藏。故一切所有。皆即妙心也。悟本心量廣大如此。故反觀妄身。其微如塵。其幻如漚。忽無所有。而本妙常心。了了悟獲。於是深慶。說偈讚謝也。

妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。

妙湛總持。即澄圓妙性。如來藏體。前之屢稱妙覺湛然。不動周圓。含吐十虛者。此也。阿難既自造悟。遂知佛之所以爲佛者。特此而已。故以是稱讚也。覺海圓澄。物不能汩。曰妙湛。藏心徧圓。含裹十方。曰總持。體寂如空。常住不滅。曰不動。具此而獨尊三界也。首楞嚴王。世希有者。即讚法也。雖教行理三。悉號楞嚴。今正舉能詮。以歎迥超諸教。喻之以王。如來在世所說經中。最爲殊勝。故曰世希有也。

銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。

無始迷眞妄。認緣影。及起因緣自然等見。即億劫

顛倒想也。一處開示倒想銷亡。而了獲本心。卽不歷僧祇獲法身也。據上經文。旣屬見道。且敍了悟如云各各自知心偏十方。卽悟也。又據下富樓那云。如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。故知是了悟矣。若論其證。但證初果耳。舊有多說。皆非正意。

願今得果成寶王。還度如是恆沙衆。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。伏請世尊爲證明。五濁惡世誓先入。如一衆生未成佛。終不於此取泥洹。

旣悟自性。深感發明之恩。故願有所成。弘道利生稱佛心而上報也。願得聖果。智心也。還度多衆。悲

心也。智悲雙運。廣大無盡。卽所謂深心。誓入五濁。不取涅槃。卽深心之效也。以此報恩。故請佛爲證。

大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。令我早登無上覺。於十方界坐道場。舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

旣讚謝已。重請後法。庶盡斷惑障。成就果願也。然此旣銷倒想。頓獲法身。疑已得果。且又願求而更除細惑者。佛果有七。曰。菩提。涅槃。眞如。佛性。菴摩羅識。空如來藏。大圓鏡智。所謂獲法身者。則方悟菩提。自見佛性而已。見性之後。必須審除細惑。使生滅滅生俱寂。以合乎涅槃眞如。白淨純凝。以合乎菴摩羅識。廓然圓照。以合乎空如來藏。大圓鏡智。七果圓備。乃所謂登無上覺也。今之學者。纔得其二。頓亡餘五。輕捐教法。不復修斷。則生滅何時而寂。雜染何時而淨。交交擾擾。何時而廓然。昏昏昧昧。何時而圓照。縱雖見性。有爲習漏。不免復生。吾知其倒想依然。將又倍於億劫。爲可歎惜矣。聞此首楞嚴畢竟之敎。快宜勉進疾使一切畢竟也。

舜若多此云空。爍迦羅云堅固。謂空性無體。尙可銷亡。我心堅固。終無動轉。此依首楞嚴力。結前願

心。自誓究竟。畢無退墮。願心如此。然後聖果可期。佛恩可報也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
纂註卷第四

唐天竺沙門般刺密諦譯
唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平
章事清河房融筆受
明檇李沙門眞界纂註

上阿難等惑銷心悟故說偈讚佛富樓那尙紆疑執故又發起後章之問也然法本無生因妄有生相本無相因迷執相而富樓那由不達法本無生則不知因妄有生故問云何忽生不了相本無相則不達諸相虛妄故問水火等不相陵滅此皆不達第一義諦而問故世尊卽許宣眞勝義性由是而知下文雖示因妄有生意顯無生雖示循發之相意顯無相故環師謂卽山河萬象宣勝義中眞勝義性也而資中謂世尊所說惟俗諦生滅之相故以不空如來藏收之殊不知世尊既云因妄有生則知妄無自性生卽無生豈非緣起之相而本自無生乎既云循業發相則知七大虛妄全一眞妙覺明故法法本然周徧法界也豈說俗諦生滅之法哉

爾時富樓那彌多羅尼子在大衆中卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善爲衆生敷演如來第一義諦世尊常推說法人中我爲第一今聞如來微妙法音猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋本所不見何況得聞佛雖宣明令我除惑今猶未詳斯義究竟無疑惑地世尊如阿難輩雖則開悟習漏未除我等會中登無漏者雖盡諸漏今聞如來所說法音尙紆疑悔

引前所說以敘疑也蓋前示陰入處界等皆如來藏清淨本然是卽相以示無相卽生以示無生故云敷演第一義諦富樓那無明未盡不了第一義諦故譬聾人百步聞蚋以第一法才猶昧則中下之機難無疑惑故下呈疑以請也

世尊若復世間一切根塵陰處界等皆如來藏清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相次第遷流終而復始

此正陳所疑也疑云清淨宜無諸相本然宜無遷流云何忽生諸相次第遷流耶此卽不達因妄有生因妄相續而問也問意有二一云何下問生起次

第下問相續。故下先約一念之迷以示忽生之相。次卽詳示三種相續之相也。

又如來說地水火風本性圓融周徧法界湛然常住。世尊。若地性徧。云何容水。水性周徧。火則不生。復云何明水火二性俱徧虛空不相陵滅。世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱周徧法界。而我不知是義攸往。惟願如來宣流大慈開我迷雲及諸大眾。作是語已五體投地欽渴如來無上慈誨。

疑云。水處不能容火。地處不能容空。云何相徧不相陵滅耶。此由不達相本虛妄而問。故下如來卽

以虛空非相而不拒諸相眞覺本非七大而不礙七大示之。意顯循業發現之相本自虛妄。不應詰其相陵滅也。

爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來今日普爲此會宣勝義中眞勝義性。令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空回向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地眞阿練若正修行處。汝今諦聽。當爲汝說。富樓那等欽佛法音默然承聽。

因其不達第一義諦。故許宣眞勝義性也。所謂勝義諦中眞勝義性者。卽前所明第一義諦也。由富樓那不達此義。致生前問。故如來卽許宣眞勝義性。令二乘聞此。契眞性而起眞修。故云令汝二乘皆獲一乘寂滅場地眞阿練若正修行處。阿練若。云無喧雜。以悟無生。了無喧雜。故依此而修。是謂正修行處。

佛言。富樓那。如汝所言淸淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明。本覺明妙。富樓那言。唯然世尊。我常聞佛宣說斯義。佛言汝稱覺明。爲復性明稱名爲覺。爲覺不明稱爲明覺。

將示因妄有生。而卽其所聞互融之理以詰明不

明者。意在引其認明墮妄以爲生法之端也。蓋性覺妙明。卽妙而明。非不明也。本覺明妙。卽明而妙。又非明也。富樓那雖聞其言而不達其理。卽認明爲覺。故曰若此不明則無所明矣。如謂富樓那認覺不明者此一失也。因立所明。故佛示云有所非覺。無所非明。則知明與不明皆非眞覺妙明。而圓師則以有所明爲妄。無所明是眞。故解云無所則無妄明者。此二失也。因認明立所虛空世界等由是生焉。故云無同異中熾然成異等。是則因動以發相。因妄而忽生。乃現相也。岳師指因明立所等

爲三細指無同異等爲六麤者此三失也如是擾亂等一節乃牒前三細而引起六麤故云如是擾亂相待生勞等岳師指爲牒前三細六麤者此四失也然下文皆依經正意解釋恐有欲知會解與今註異同故此明示

富樓那言若此不明名爲覺者則無所明

富樓那由不明眞覺本非明不明故一念妄動認明立所故曰若此不明則無所明此即無明爲因生三細也蓋不明眞覺即無明也動即業相認即轉相所即現相三相既現無窮妄業由是而生故

下云覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能等

佛言若無所明則無明覺有所非覺無所非明無明又非覺湛明性性覺必明妄爲明覺

牒上以明覺非有無也若無所明則無明覺此二句乃總牒所計若汝執言必有所明方稱明覺若無所明無明覺者佛即示云有所非覺無所非明則有明無明皆非眞覺也無明下釋上覺非有無也以無明又非覺湛明性必明則妄爲明覺故知眞覺本非有無矣

覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同同異發明因此復立無同無異

此明前一念之迷生三細也夫性覺之體本無能所亦無同異由無明故一念妄動認明立所能所斯立同異即形因明立所所立由於汝能能所同時說有先後耳既有所明則無同異中熾然成異矣異彼所異因異異立同故云因異立同同異發明即有無同無異故云因此復立無同無異然此三相以言不頓彰故相因而說說雖先後起即同時所感外器虛空及有情根一念頓現亦非先後

應知此三皆未動時是靜是同爲虛空體動即成異爲世界體認明立所與昏動異即衆生體也

如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱

牒前三細復起六麤也如是擾亂者牒前因無明故一念妄動性眞於是擾亂此牒業相也相待生勞者牒前能所等相待而生勞相能即轉相所等即現相勞即智相相續相也勞久發塵者即由上二相發起執取計名字相也自相渾濁者智等四相混雜眞性故名爲渾汨淸淨體令失明潔故名

爲濁也。由是下牒由三細引起四麤。故云塵勞煩惱。此四正是煩惱之體。下業果衆生。卽後二麤也。

起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異眞有爲法。

此明前一念昏動成三相也。起卽是動。動卽成異。動爲世體。異爲界體。則世界由動異所成。故云起爲世界。靜卽同相。形前起動。故名爲靜。卽虛空之體也。以虛空由對動之靜所成立故。故云靜成虛空。虛空下二句牒明二相。彼無下指前對同異之無同異名有爲法。卽衆生也。此蓋由內心一念妄

動有同異無同無異。故於外卽成虛空世界及衆生也。前問云何忽生山河大地諸有爲相。此旣因動發相。卽是因妄而忽生山河大地諸有爲相也。

覺明空昧相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。溼爲巨海。乾爲洲潬。以是義故。彼大海中火光常起。彼洲潬中江河常注。水勢劣火。結爲高山。是故山石。擊則成焰。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣世界相續。

上就一念之迷。已示忽生之相。此下詳示相續之相也。覺明空昧等者。謂由一念之迷。不覺妄動。動與空昧。一明一昧。一動一靜。相待不息。於內生滅卽名爲搖。於外卽成風輪。初起。是故世界之初。風輪爲始。世界最下依風輪住。故曰執持世界。因空生搖。牒上文也。堅執覺明。遂立質礙。故曰堅明立礙。於內卽是堅執覺明。於外卽成金輪。次起。故云彼金寶者明覺立堅。大地最下依金輪住。故曰保

持國土。堅覺下二句指前二性爲生火之由。於內則生滅不停。堅執不捨。於外則動搖不息。堅剛難壞。互相摩觸。而有火生。如取火法。鑽燧與木。一堅一動。火能鎔散成熟萬物。故云爲變化性。寶明下於內則堅執覺明。燥心熾盛。於外則寶潤火蒸。遂成流水也。如世蒸物。必有汗流。火騰下。水交於火。火交於水。其勢相敵而立於物。故曰交發立堅。溼爲巨海。水降之所立也。乾爲洲潬。火騰之所立也。以是下明水火氣分。水劣火爲山。土劣水爲木。燄融明水火氣分。燒絞明土水氣分也。遞相爲種者。

如明昧相待爲風輪種因搖立礙爲金輪種風金相摩爲火大種金火復爲水大種火水又爲海洲種水土復爲草木種此世界相續之由也然此約覺明堅執而發生世界下約覺明所妄以發明衆生則知世界衆生皆無越一念之迷而生也

復次富樓那明妄非他覺明爲咎所妄既立明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業相纏合離成化

此即前因明立所之妄明衆生相續之本也明妄非他覺明爲咎等者明妄即前所明之妄此妄非

他只由迷心妄動方有所明故云覺明爲咎所妄既立遂使六根成礙故明理不能超越矣蓋明妄即所妄所妄即六妄於內由迷心妄動故有所明於外因妄明故遂立所妄也以是下示不踰之相色香下牒上不踰之義以明業性謂見聞覺知元一圓融清淨寶覺但因色等六妄成就由是分一圓融寶覺而爲見覺聞知既有根塵而爲業性則發起妄業於是同業相纏合離成化此六道四生之始也同業即胎卵類因父母已三者業同故相纏著而有生合離即溼化類不因父母但由已業或合溼而成形即蠢蝡也或離異而托化如天獄等類也

見明色發明見想成異見成憎同想成愛流愛爲種納想爲胎交遘發生吸引同業故有因緣生羯羅藍遏蒱曇等胎卵溼化隨其所應卵惟想生胎因情有溼以合感化以離應情想合離更相變易所有受業逐其飛沈以是因緣衆生相續

此明衆生相續之由也見明色發者謂妄心見妄境即是中陰見父母境也明見想成者謂明見父母之境而想成即由境生情也異見下謂男子投

胎則父是所憎境母是所愛境女子投胎反此以愛爲輪迴根本故流愛爲種想爲傳命之媒故納想爲胎交遘發生等者謂父母交遘爲緣同業之人想愛爲因有此因緣入胎托質也俱舍明胎中凡有五位一七名羯羅藍此云凝滑二七名遏蒱曇此云皰狀如瘡皰三七名閉尸此云軟肉四七名健南此云堅肉五七名鉢羅奢佉此云形位今略舉前二等取餘三四生之類卵應於想胎應於情溼應於合化應於離故曰隨其所應也情想合離更相變易者或情變爲想合變爲離無定業也

卵易爲胎溼易爲化無定質也故所受報或升或沈無定趣也

富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫相生不斷是等則以欲貪爲本貪愛同滋貪不能止則諸世間卵化溼胎隨力强弱遞相吞食是等則以殺貪爲本以人食羊羊死爲人人死爲羊如是乃至十生之類死死生生互來相噉惡業俱生窮未來際是等則以盜貪爲本

此指貪愛明業果之本也蓋想愛不結愛則可離既彼此交結愛不能離故相生不斷是等欲貪爲

本也貪愛不滋貪則可止既彼此交滋貪不能止貪必致殺故相食不斷是等殺貪爲本也以人下明盜貪也殺盜二貪一往觀之似無差別若以負不負義推之則有別焉若負命者殺之即屬殺貪不負者殺之即屬盜貪是知盜必具殺而殺未必有盜也故於殺貪但云遞相吞食而於盜貪則云人死爲羊等二者之別蓋可見矣且欲貪通乎四生今正約胎生言之又胎生復通今多就人倫辨之以其易見故也

汝負我命我還汝債以是因緣經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛惟殺盜婬三爲根本以是因緣業果相續

此明業果相續之由也負債殺盜由也愛憐欲貪由也惟殺下結顯命債二句文義互見如云汝負我命汝還我命我負汝債我還汝債愛憐二句亦應互見

富樓那如是三種顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從妄見生山河大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而復始

總牒前文結答世界衆生業果皆由不覺一念妄

動認明立所發生故云皆是覺明明了知性因了發相也蓋覺明即無明業相明了知性即認明爲覺之轉相因了發相即現相前問云何忽生山河大地諸有爲相此既因了發相即是從妄見生山河大地諸有爲相故起信云依能見故境界妄現也次第遷流即由生而滅終而復始即滅而復生然則三種相續既從妄有妄無自性全體無生是以雖示有生意顯無生也若悟無生則知根塵處界皆如來藏清淨本然矣豈俗諦生滅之法哉

富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不增不減

無狀忽生山河大地諸有爲相如來今得妙空明覺山河大地有爲習漏何當復生

衆生覺體與佛無別無端忽生諸有爲相則如來既證空覺何時復生諸有耶此由富樓那不達諸法本來常自寂滅於寂滅中起生滅見故問山河大地等何當復生如來乃就其生滅之見破之故下引喻以明覺不復迷滅不復生也若就本來寂滅則何滅何生何迷何覺故知下文所示誠夢中說夢耳

佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑南爲北此迷爲

復因迷而有因悟所出富樓那言如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本無根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓那於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不不也世尊富樓那十方如來亦復如是此迷無本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷

此示覺不復迷也昔本無迷似有迷覺者謂本無有迷無始之迷者似迷也亦無有覺從迷而覺者似覺也迷既覺矣豈覺更生迷哉

亦如翳人見空中華翳病若除華於空滅忽有愚人於彼空華所滅空地待華更生汝觀是人爲愚爲慧富樓那言空元無華妄見生滅見華滅空已是顛倒敕令更出斯實狂癡云何更名如是狂人爲愚爲慧佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出山河大地

此示滅不復生也翳喻妄見華喻山河空華滅地喻妙空明覺佛言下謂既了所喻何復前疑

又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不重爲木諸佛如來菩提涅槃亦復如是

此示無變無生也金喻菩提果覺無變灰喻涅槃

果德無生果至無變無生則習漏不生可知矣此卷之初富樓那有二問初問答竟此下答第二問也

富樓那又汝問言地水火風本性圓融周徧法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱徧法界不合相容富樓那譬如虛空體非羣相而不拒彼諸相發揮

此牒前問而示無相不拒諸相也蓋由富樓那不達相本虛妄以水火等不相陵滅而問故如來即以虛空非相而不拒諸相真覺本非七大而不礙

七大示之意顯循業發現之相本自虛妄不應詰其相陵滅也

所以者何富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水澄成暎於意云何如是殊方諸有爲相爲因彼生爲復空有若彼所生富樓那且日照時既是日明十方世界同爲日色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明非日非空不異空日觀相元妄無可指陳猶邀空華結爲空果云何詰其相陵滅義觀性元眞惟妙覺明妙覺明心先非

水火云何復問不相容者

此徵辨循業發現諸相虛妄喩顯七大之相虛妄不應詰其相陵滅也所以下示諸相於意下明相虛妄隨處而發故曰殊方諸有爲相指明暗等相也彼指日雲等體若就明相彼指日也餘可例知且日照時下辨明不因日生謂明若因日十方世界同日色時則空中應無日矣云何空中更見圓日若是空明下辨明不因空生當知是明下示不即不離以顯明相虛妄明相既妄則暗動等相亦妄然空中循業發現諸相既無可指陳則顯七大循業之相亦妄不應詰其相陵滅也若更詰其陵滅是猶邀空華而結空果矣觀性下明性相容既同一性法爾相容云何復問不相容也

眞妙覺明亦復如是汝以空明則有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有俱現

此以法合前無相不拒諸相也眞覺不礙七大如空不拒諸相皆循業發現之相耳汝以空明等者以事言之如鑿井出水照燧生火是也以業言之如起爲世界靜成虛空風金相摩故有火光是也以心言之妄起空見則有空現地水火風亦復如

是故曰各各發明則各各現各各謂前後也俱謂同時也

云何俱現富樓那如一水中現於日影兩人同觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先無準的不應難言此日是一云何各行各日既雙云何現一宛轉虛妄無可憑據

此復舉喩以顯七大之相虛妄不應詰其相陵滅也如一水中現於日影喩一性中現七大也日影隨人俱現以喩七大隨緣俱現先無準的不應詰難喩顯七大虛妄不應詰其相陵滅也

富樓那。汝以色空相傾相奪於如來藏、而如來藏隨爲色空周徧法界。是故於中風動空澄。日明雲暗。衆生迷悶。背覺合塵。故發塵勞有世間相。

色攝四大。對空成五。前富樓那問地水火風本性圓融。疑水火性不相陵滅。卽相傾也。虛空大地不合相容。卽相奪也。旣以色空傾奪於如來藏。則如來藏隨爲色空。是則背覺合塵發塵勞相也。以迷失眞體。分別緣影。名背覺合塵。了相元妄。觀性元眞。名滅塵合覺。

我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏惟妙覺明圓照法界。是故於中。一爲無量。無量爲一。小中現大。大中現小。不動道場徧十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端現寶王剎。坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺。故發眞如妙覺明性。

色空世間妄相也。妙明眞如妙性也。前由著相。故致相傾卽生滅也。此由合性。故致相容卽不生滅也。原夫如來藏體元一圓融。特由衆生背眞合妄。故局促世相之中。遂致相傾相奪。諸佛滅妄合眞。故妙得眞如之性。所以一多互現。小大相容。現寶剎於毛端。轉法輪於塵裏。事事無礙。法法如如。蓋

由觀性元眞。故無不容者。一爲無量下。總列四句。不動下。別示其相。大中現小之相易明。故略之。滅塵下。結所以也。

而如來藏本妙圓心。非心非空。非地非水非風非火。非眼非耳鼻舌身意。非色非聲香味觸法。非眼識界。如是乃至非意識界。非明無明。明無明盡。如是乃至非老非死。非老死盡。非苦非集非滅非道。非智非得。非檀那。非尸羅。非毘黎耶。非羼提。非禪那。非般剌若。非波羅密多。如是乃至非怛闥阿竭。非阿羅訶。三耶三菩。非大涅槃。非常非樂非我非淨。

上答問已竟。此繼之復示三如來藏者。蓋由富樓那不了第一義諦致生前問。故如來示此以結責也。以第一義諦卽空不空如來藏故。非心至非意識界。總非六凡界也。非明無明等。非緣覺界也。緣覺觀十二緣有生起相有修斷相。此兼舉之。非苦非集等。非聲聞界也。非智非得者。非二乘理智得卽理也。非檀那等。非菩薩界。先非能趣行。非波羅密多者。總非所趣理也。非怛闥阿竭下。非佛界。先非能證人。三號是也。次非所證法。涅槃四德也。怛闥阿竭。云如來。阿羅訶。云應供。三耶三菩。云正偏

知。即十號之三也。涅槃是總。四德是別。
以是俱非世出世故。
結上起下也。世結六凡。出世結四聖。以藏理即空。無有十界。故並非之。
即如來藏元明心妙。即心即空。即地即水即風即火。即眼即耳鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即眼識界。如是乃至即意識界。即明無明。明無明盡。如是乃至即老即死。即老死盡。即苦即集即滅即道。即智即得。即檀那即尸羅即毘棃耶即羼提即禪那即般剌若。即波羅密多。如是乃至即怛闥阿竭。即阿羅訶三耶

三菩。即大涅槃。即常即樂即我即淨。
上文俱非約真諦示如來藏。此文俱即約俗諦示如來藏。以藏理即無而有十界宛然故也。
以是俱即世出世故。即如來藏妙明心元。離即離非。是即非即。如何世間三有眾生。及出世間聲聞緣覺。以所知心測度如來無上菩提。用世語言入佛知見。
此示第一義諦。以結責也。蓋第一義諦非空非有。即性即相。即如來無上菩提及佛知見。由富樓那不達此義。致生前問。故如來即指此以結責也。然此第一義諦。惟佛與佛乃能究盡。登地尚不能明了。云何凡小以所知心測用世語言以求入哉。
譬如琴瑟箜篌琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與眾生亦復如是。寶覺真心各各圓滿。如我按指海印發光。汝暫舉心塵勞先起。由不勤求無上覺道。愛念小乘得少為足。
此釋伏疑也。疑云寶覺真心無二圓滿。何凡小不能思議耶。釋云寶覺真心雖各各圓滿。如琴瑟箜篌雖各具妙音。如我舉心海印發光。猶得妙指者。按指妙音隨發。汝暫舉心塵勞先起。如無妙指者。不發妙音。心雖無二。所證不同。何能思議。由不下

正釋不能思議之由。謂由汝不求覺道。愛念小乘。故不能思議也。然於如來則云按指。於富樓那則曰舉心。法喻互顯耳。塵勞即所知心。海印即寶覺真心。大集云。閻浮所有色像。大海皆有印文。此喻法身性海普現一切相也。
富樓那言。我與如來寶覺圓明真妙淨心無二圓滿。而我昔遭無始妄想。久在輪迴。今得聖乘猶未究竟。世尊諸妄一切圓滅。獨妙真常。敢問如來。一切眾生何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。
躡上各各圓滿之言。以問妄想因也。既悟無二。益

曉妄淪。而不知妄之所由。故請窮其因。猶未究竟。
以無明未盡。故諸妄圓滅。卽極果斷德。獨妙眞常。
卽究竟智德。
佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間現前諸
事。今復問汝。汝豈不聞室羅城中演若達多。忽於晨
朝以鏡照面。愛鏡中頭眉目可見。瞋責已頭不見面
目。以爲魑魅無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂
走。富樓那言。是人心狂。更無他故。
擧事以明妄無因也。汝雖除疑餘惑未盡者。謂因
聞前說三疑已除。然不知妄想無因。卽餘惑未盡

也。演若達多。云祠授。從神乞得故。此卽狂人也。愛
鏡中頭責已狂走。喩因執影明。遂迷本眞。妄隨流
轉。夫引達多照鏡爲喩。而言其無故狂走。使知狂
走無故。則知妄元無因矣。
佛言。妙覺明圓。本圓明妙。旣稱爲妄。云何有因。若有
所因。云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷。以歷
塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有。識迷
無因。妄無所依。尙無有生。欲何爲滅。得菩提者。如寤
時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣取夢中物。況復
無因本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣自怖

頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓
那。妄性如是。因何爲在。
結指妄無因也。佛言下。明眞本有。旣稱下。明妄無
因。自諸下。明諸妄相因。迷深不返。如是下。令識妄
無因。無有生滅。得菩提下。因富樓那自恨昔遭妄
想。而稱世尊諸妄圓滅。似謂迷有所因。請窮其因。
故告以此。如彼下。牒喩重顯。令了妄無因。無可滅
者。雖然。惑元無而須斷。故下勸其息妄契眞也。
汝但不隨分別世間業果衆生三種相續。三緣斷故。
三因不生。則汝心中演若達多狂性自歇。歇卽菩提。

勝淨明心本周法界。不從人得。何藉劬勞肯綮修證。
此勸息妄契眞得本妙心也。三緣斷故三因不生
者。謂世間衆生業果緣分別而相續。因分別而得
生。汝但不隨分別三種相續。則三緣斷。而三因不
生矣。分別不生。狂性自歇。歇卽菩提。不從人得。豈
藉修證哉。如達多但不隨分別鏡中影子。狂性自
歇。頭非外得。豈假狂走而後獲哉。
譬如有人於自衣中繫如意珠。不自覺知。窮露他方。
乞食馳走。雖實貧窮。珠不曾失。忽有智者指示其珠。
所願從心。致大饒富。方悟神珠非從外得。

此喻妄息眞現不從人得也蓋五蘊之中具有佛性因迷不覺逐境生心流浪諸趣受大窮苦雖然而本性不失故忽蒙指示狂心頓歇卽獲本心致大德用不從人得也

卽時阿難在大衆中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇卽菩提不從人得斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因緣我從因緣心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此會中大目犍連及舍利弗須菩提等從老梵志聞佛因緣發心開悟得成無漏今說菩提不從因緣則王舍城拘舍黎等所說自然成第一義惟垂大悲開發迷悶

遞躡上文起難爲後學決疑也世尊現說下此乃就三種相續中略舉業果而世界衆生在其間矣是則舉一該三本非獨指殺盜婬也既稱緣斷而因不生斯正因緣之義何前言頓棄耶今棄因緣則外道自然之說爲當矣故此陳疑請問以求開發也

佛告阿難卽如城中演若達多狂性因緣若得滅除則不狂性自然而出因緣自然理窮於是

由計因緣此卽引前事以立理也謂狂性因緣得除不狂自然而出因緣自然之理盡於此矣由是下文以因緣自然等反覆推破也

阿難演若達多頭本自然本自其然無然非自何因緣故怖頭狂走

此以因緣破自然也自然者本自天然不假因緣也若本自然則或狂不狂無所然而非自然矣夫何又假照鏡因緣而後狂走此自然之計墮矣

若自然頭因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄出曾無變易何藉因緣

此以自然破因緣也若本自不狂假因緣故狂則本自不失盡假因緣故失頭既不失特由狂妄則因緣之計墮矣

本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛不狂自然頭本無妄何爲狂走

因阿難於開悟而計因緣故卽引達多之事以例破也蓋狂心未歇時既不可謂之因緣自然狂與不狂則狂心歇而悟菩提又豈可謂之因緣自然耶足知因緣之說誠妄計也

若悟本頭識知狂走因緣自然俱爲戲論是故我言

三緣斷故即菩提心菩提心生生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功用道若有自然如是則明自然心生生滅心滅此亦生滅無生滅者名爲自然猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此句方名無戲論法

此結破所計詳顯無戲論法也謂悟本頭而知狂走則狂走歇即獲本頭故我言三緣斷即菩提因緣自然俱爲戲論且菩提既由緣斷而顯則菩提亦妄故云菩提心生生滅心滅此但生滅滅生俱

盡無功用道若有自然因是則名自然心生生滅心滅此亦生滅斯指無生滅者名爲自然皆即戲論譬如因有雜和故說和合非和合者稱本然性皆是對待妄立戲論之法直使然與非然合與非合等謂總饒眞妄兩亡要凡情盡執謝見消一法不立菩提涅槃尚在遙遠以究竟果非修不證故

菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河沙只益戲論

此舉果以勸修也菩提涅槃尚在遙遠者謂雖多憶持如來清淨妙理如不勤修只益戲論故於菩提涅槃遙遠淸淨妙理即無戲論法也

汝雖談說因緣自然決定明了人間稱汝多聞第一以此積劫多聞熏習不能免離摩登伽難何須待我佛頂神呪摩登伽心婬火頓歇得阿那含於我法中成精進林愛河乾枯令汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴不如一日修無漏業遠離世間憎愛二苦

抑多聞以勸修也因緣自然有益於辨無益於道多聞第一有益於名無益於實故雖積劫熏持不如一日修無漏業無漏業者首楞嚴眞定也得此

定者永滅諸漏故能離憎愛苦令汝解脫者得離婬室也祕密妙嚴即清淨妙理也

如摩登伽宿爲婬女由神呪力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺母耶輸陀羅同悟宿因知歷世因貪愛爲苦一念熏修無漏善故或得出纏或蒙授記如何自欺尙留觀聽

明熏修無漏業之速效以結責也宿因即歷世貪愛苦因也由知貪愛苦因而熏修故或得出纏授記如何下結責阿難令捨苦本修無漏道無以貪愛存於聞見也然自徵心破見已來齊此皆破執

破疑顯如來藏令信解眞正爲因地心明最初方便竟又因心旣眞斯可圓成果地修證故前經爲見道分者止此下文別起爲修道分也蓋雖見性眞非修莫證是以卽所悟性全性成修故令以湛旋其虛妄滅生伏還元覺也然則上根利器隨聞獲證楞嚴大體亦已備矣其有中下之器更俟談行思而修之故假阿難等請入華屋於是廣示三摩提路也

阿難及諸大衆聞佛示誨疑惑銷除心悟實相身意輕安得未曾有重復悲淚頂禮佛足長跪合掌而白

佛言無上大悲清淨寶王善開我心能以如是種種因緣方便提獎引諸沈冥出於苦海

讚謝前法也惑銷心悟者謂因緣自然之惑銷卽悟實相本無諸相也多方誨示爲無上大悲洗我沈垢爲清淨寶王

世尊我今雖承如是法音知如來藏妙覺明心徧十方界含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺王刹如來復責多聞無功不逮修習我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜與華屋雖獲大宅要因門入惟願如來不捨大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘畢獲如來無餘涅槃本發心路令有學者從何攝伏疇昔攀緣得陀羅尼入佛知見作是語已五體投地在會一心佇佛慈旨

失性如旅泊見性如華屋見性不修如獲屋不入故請示本發心路及攝伏攀緣之處冀獲無餘涅槃入佛知見也由是下文先審因地發心教依不生滅性證無餘果以示本發心路次審煩惱根本令悟圓根而逆彼無始織妄業流以示攝伏攀緣之處也

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩提心未自在者

及爲當來佛滅度後末法衆生發菩提心開無上乘妙修行路宣示阿難及諸大衆汝等決定發菩提心於佛如來妙三摩提不生疲倦應當先明發覺初心二決定義云何初心二義決定阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞修菩薩乘入佛知見應當審觀因地發心與果地覺爲同爲異阿難若於因地以生滅心爲本修因而求佛乘不生不滅無有是處以是義故汝當照明諸器世間可作之法皆從變滅阿難汝觀世間可作之法誰爲不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故

將示本發心路此先令審因地心也汝等決定下牒前請示之意謂汝等既欲獲大涅槃入佛知見而請示本發心路及攝攀緣處卽於如來所證妙三摩提不生疲倦矣以無餘涅槃及佛知見皆卽妙三摩提故若此應當先明初心二決定義云何下總徵阿難下明第一義先牒問意應當下令審因心為同為異者謂不生不滅合如來藏為同以生滅心求常住果為異生滅心者卽下五濁也不生不滅卽下元明覺無生滅性也生滅例可作之法不生滅例空無爛壞然此云當明二決定義者

卽定慧也卽止觀也是以初審因地發心云以湛旋其虛妄滅生卽是明三止旋其死生根本也若不以止旋其生滅則不得無生滅性依何證涅槃果故第一義明止令其依止旋伏生滅得不生滅證涅槃果也次審煩惱根本云依根逆彼織妄業流卽是明三觀逆彼煩惱根本也若不依根發觀逆彼織妄業流何能得循圓通故第二義明觀令其依根發觀逆彼業流得循圓通也是知止觀二法乃決定獲無餘涅槃入佛知見之因故此云當先明之下文舉三決定義但云四戒而不明定慧

定慧已備此中故長水以止觀而解二決定義良有以焉不然二決定義之名何從而得也

則汝身中堅相為地潤溼為水煖觸為火動搖為風由此四纏分汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為察從始入終五疊渾濁云何為濁阿難譬如清水清潔本然卽彼塵土灰沙之倫本質留礙二體法爾性不相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留礙水亡清潔容貌汩然名之為濁汝濁五重亦復如是

此明生滅心也夫湛圓明體本無隔礙亦無渾濁由四大纏縛分為視聽覺知從始至終而有五重

渾濁湛由是分明由是濁矣云何下約喻以明濁相清水元明覺性也塵土五濁業用也性不相循眞妄染淨異也世人取土投水容貌汩然喻眾生五濁生滅汩擾湛圓使性渾濁此卽總明生滅下卽別明也

阿難汝見虛空徧十方界空見不分有空無體有見無覺相織妄成是第一重名為劫濁

此明空見相織成劫濁也蓋以見空名劫濁者謂念不動時本無空見亦無時分何有渾濁之相只因一念妄動見空徧界時卽生焉差別動亂既形

眞性由斯而渾濁矣。故以無體無覺空見相織不分而妄成劫濁也。

汝身現摶四大爲體。見聞覺知壅令留礙。水火風土旋令覺知。相織妄成。是第二重名爲見濁。

此明四大六根相織成見濁也。蓋見覺本無留礙。由四大摶結以成根隔則四大壅而見覺礙。四大本無知覺。因六根所旋故令知覺則六根旋而覺知生。是謂相織。然前既攝六根爲見大。故此總六根爲見濁也。

又汝心中憶識誦習。性發知見。容現六塵。離塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重名煩惱濁。

此明根境相織成煩惱濁也。憶識誦習者。憶過去境。識現在塵。誦習未來境。性發下謂六識之性發於六根。知見卽六根也。六識之相現於六塵。容卽相也。以識由根境所成。故離塵無相。離覺無性。根境煩擾。妄生分別。惱亂湛性。名煩惱濁。

又汝朝夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相織妄成。是第四重名衆生濁。

此明識業相織成衆生濁也。知見欲留卽戀著三界。業運常遷卽隨趣受生。由此識業相織成衆生濁。

汝等見聞元無異性。衆塵隔越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失準。相織妄成。是第五重名爲命濁。

此明性用相織成命濁也。蓋見聞自湛圓而分。故元無異性。衆塵隔圓融之體。故無端成異。性中相知。釋上元無異性。用中相背。釋上無狀異生。眼不別聲。耳不別色。是相背也。同異失準者。適言其同。用中相背。適言其異。性中相知。故無定準。以此相織妄成命濁。然則五濁自始至終無越六根。是以前云。分汝湛圓妙覺明心。爲視聽覺察。從始至終五疊渾濁。後云。汝今欲令見聞覺知遠契如來妙

德。卽知是指根中麤細流逸之念。以明五濁也。

阿難。汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺。得元明覺無生滅性。爲因地心。然後圓成果地修證。如澄濁水。貯於靜器。靜深不動。沙土自沈。清水現前。名爲初伏客塵煩惱。去泥純水。名爲永斷根本無明。明相精純。一切變現不爲煩惱。皆合涅槃清淨妙德。

此令返妄依眞。以示本發心路也。蓋五濁卽是根

中流逸之念乃死生根本云何令契涅槃妙德故云汝今欲令見聞覺知遠契如來涅槃妙德應先擇去死生妄本依不生滅圓湛性成此即示本發心路也欲擇死生妄本須依三止旋之故令以湛旋其虛妄滅生即如澄濁水貯於靜器也虛妄滅生伏還元覺得元明覺無生滅性者即靜深不動沙土自沈清水現前名為初伏客塵煩惱也以無生性為因地心修斷根本如去泥純水故得圓成果地修證也一切變現即隨機所感十界現形俱是淨用故云不為煩惱符契四德故云皆合涅槃

等

第二義者汝等必欲發菩提心於菩薩乘生大勇猛決定棄捐諸有為相應當審詳煩惱根本此無始來發業潤生誰作誰受阿難汝修菩提若不審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵何處顛倒處何不知云何降伏取如來位

將示攝伏攀緣之處此先令審煩惱根本也汝等下牒其問意應當下令審根本謂汝等既欲攝伏疇昔攀緣即欲棄捐諸有為相也以疇昔攀緣即有為相故若此應當審詳煩惱根本言發業潤生此指煩惱誰作誰受此推根本意顯六根自作自受阿難下明審根本之意然此二決定義說雖先後意乃相成如初義令得不生滅性為因地心教旋虛妄滅生者即令伏煩惱也次義令伏煩惱教依根逆流循順圓通者即令得不生滅性也是以欲得無生須伏煩惱能伏煩惱即順無生則知修進雖分止觀伏惑之殊而證無生之性無異故前云伏還元覺而後云循順圓通也

阿難汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝隳裂何以故空無相形無結解故則汝現

前眼耳鼻舌及與身心六為賊媒自劫家寶由此無始眾生世界生纏縛故於器世間不能超越

釋上以示煩惱根本也汝觀下釋上須知其處引空義者謂除無結則無解而孰能無結哉則汝下正示虛妄根塵顛倒處所蓋眼等六媒引外六賊劫自真性故名顛倒由此根塵引起煩惱發業潤生乃有無始眾生世界以由眾生正報生纏縛故於器世間不能超越故下但約正報以明也

阿難云何名為眾生世界世為遷流界為方位汝今當知東西南北東南西南東北西北上下為界過去

未來現在爲世方位有十流數有三一切眾生織妄相成身中貿遷世界相涉而此界性設雖十方定位可明世間只目東西南北上下無位中無定方四數必明與世相涉三四四三宛轉十二流變三疊一十百千總括始終六根之中各各功德有千二百

徵上以明六根功德也世爲下釋名汝今下辯相一切下結示蓋明眾生之身由世界交織妄成也身中界也貿遷世也世界交織故云相涉上下無位者指著上下皆四方之上下除此別無上下故云無位中無定方者謂四隅之中也隅以兩方交

接得名既一隅而屬兩方故曰無定方也三四四三者此約十二遷流變易共成三重也一十百千者通舉增數之法耳謂增一爲十增十爲百等今且以方涉世明三疊者第一約四方各論三世共成十二也第二於東方三世變一爲十成三十南西北方亦復如是四方各三十成一百二十也第三於東方三十變十爲百成三百三方亦爾四方各三百成一千二百也以世涉方其例可解斯蓋如來只指凡夫之身世界相涉從麤至細且至三疊以彰厥德不然據何以顯示其千二百八百之功德耶此又據六根了別之性是同故云各各功德有千二百下對六根了別之用有異所以功德全闕不等

阿難汝復於中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右旁觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當知眼惟八百功德

先顯織妄欲明根結之始次辨優劣欲明耳根圓通使知所選也如眼下若以一方三百言之則前與左右合成九百義不通也當知四方各二百四隅各一百今眼所見前及左右三方已成六百併

前二隅二百共成八百惟後方二百及後二隅二百不見故云三分之二也

如耳周聽十方無遺動若邇遙靜無邊際當知耳根圓滿一千二百功德

動有分限故說邇遙靜無涯量故無邊際以能周聽故功全也

如鼻齅聞通出入息有出有入而闕中交驗於鼻根三分闕一當知鼻惟八百功德

出能取香入能聞香出入之中無能故闕中交出入中交共成三分一分四百闕於中交故惟八百

如舌宣揚盡諸世間出世間智。言有方分。理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。

世出世智所知之境。惟舌詮顯。言有方分。其理無窮。無窮之理。悉能宣盡。故功全也。

如身覺觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合雙。驗於身根。三分闕一。當知身惟八百功德。

離闕一分。合全二分。曰離一合雙。離中不知。是闕一分。合時能覺。有違有順。故具二分。

如意默容十方三世一切世間出世間法。惟聖與凡。無不包容。盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。

豎窮橫徧。世出世間。若凡若聖之法。無不包容。故功全也。

阿難。汝今欲逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰為圓通。誰不圓滿。若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通。與不圓根。日劫相倍。

此令依根逆流。以示攝伏攀緣處也。蓋以六根乃煩惱根本。生死欲流。從何攝伏。得陀羅尼。入佛知見。故云。汝今欲逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。當於六根審辨。以悟圓根。依之發觀。逆彼業流。得循圓通。此即示攝伏攀緣處也。蓋嚮昔攀緣。即生死欲流也。得陀羅尼入佛知見。即窮流根至不生滅。循圓通也。流根即妙湛不動之本。決之而出。流逸奔境。名生死流。逆之而入。返流全一。名不生滅。當驗下。謂循圓則合性而深。不圓則離性而淺。深淺相逆。故遲速之功。日劫相倍。夫欲速返。須悟圓根也。

我今備顯六湛圓明本所功德數量如是。隨汝詳擇其可入者。吾當發明。令汝增進。十方如來。於十八界一一修行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無優劣。

但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根一時清淨。

前令審辨。此令選擇也。言六湛圓明者。謂六根同一湛圓明性故也。本所功德等者。即牒前六根本具之功德數量也。隨汝下。較令選擇。十方下。就勝明無選擇。但汝下。就劣明選擇意。蓋得圓自在慧。則十八界無非圓通。不容有擇。然下劣初機。未能圓得。且擇一門而入。入一無妄。則六皆清淨。不惟悟十八界。塵塵剎剎。皆圓通矣。

阿難白佛言。世尊。云何逆流深入一門。能令六根一

時淸淨。佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界衆生世間見所斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。何況此中生住異滅分劑頭數。

此不知一入六淨而問。答以惑言者。蓋見道所斷之惑。卽八十八使也。阿難已見道。故則無障見道之惑矣。根中虛習。卽八十一思也。且根中無始細流逸念。尙未知修斷。何況根中生住異滅之微細無明念慮。豈能知而修斷乎。思惑旣未知修斷。云何得知一入六淨。故以惑告也。

今汝且觀現前六根。爲一爲六。阿難。若言一者。耳何

不見。目何不聞。頭奚不履。足奚無語。若此六根決定成六。如我今會與汝宣揚微妙法門。汝之六根誰來領受。阿難言。我用耳聞。佛言。汝耳自聞。何關身口。口來問義。身起欽承。是故應知非一終六。非六終一。終不汝根元一元六。阿難當知。是根非一非六。由無始來顚倒淪替。故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六銷。猶未亡一。

先令審觀。以示本非一六。次明迷眞逐妄。一六義生也。得六銷者。已斷見惑緣塵分別之麤流逸念亡也。未亡一者。謂根中無始細流逸念猶未以止觀之功旋之伏之。則一機未亡。所以不知一入六淨。此機若息。當自知其了無一六矣。

如太虛空參合羣器。由器形異名之異空。除器觀空。說空爲一。彼太虛空云何爲汝成同不同。何況更名是一非一。則汝了知六受用根亦復如是。

虛空本非同異。喩圓湛本非一六。合器除器。喩一六義生之由也。知虛空之同異是非。了無所立。則一六併亡而圓湛不分矣。一六旣無。而現有六根者。由粘湛妄發耳。故下原其妄發之源以示之。然前由阿難未明一入六淨之說。故佛欲與明之。始

則辨惑。謂其積生虛習等尙未修斷。宜其未知一入六淨之說也。次則難以一六。令知兩無定趣。乃直示之曰。當知是根非一非六。由顚倒故一六義生也。今文如太虛空下。喩一六義生。彼太虛空下。喩本非一六。例合後文由明暗等至見精映色結色成根等。卽一六義生也。汝但不循下至隨拔一根五粘圓脫。卽本非一六也。此正釋阿難一入六淨之疑耳。

由明暗等二種相形。於妙圓中粘湛發見。見精映色。結色成根。根元目爲淸淨四大。因名眼體。如蒲萄朶。

浮根四塵流逸奔色

此明圓湛之性隨緣而有六根卽合上虛空參合羣器妄生異空也妙湛圓明本非見覺由粘妄失眞於是發見見精暎色下明勝義根能照境發識是淨色根故名清淨此是染中說淨非無漏妙明之淨也因名眼體下明浮塵根此用能造所造八法爲體今言四塵但舉所造耳問浮塵但與勝義爲所依處不能照境發識何言流逸奔色答理實勝義然浮塵是所依處舉所依顯能依也能造者地水火風四大所造者色香味觸四塵也餘五例此

由動靜等二種相擊於妙圓中粘湛發聽聽精暎聲卷聲成根根元目爲清淨四大因名耳體如新卷葉浮根四塵流逸奔聲由通塞等二種相發於妙圓中粘湛發齅齅精暎香納香成根根元目爲清淨四大因名鼻體如雙垂爪浮根四塵流逸奔香由恬變等二種相參於妙圓中粘湛發嘗嘗精暎味絞味成根根元目爲清淨四大因名舌體如初偃月浮根四塵流逸奔味由離合等二種相摩於妙圓中粘湛發覺覺精暎觸摶觸成根根元目爲清淨四大因名身體如腰鼓顙浮根四塵流逸奔觸由生滅等二種相續於妙圓中粘湛發知知精暎法攬法成根根元目爲清淨四大因名意思如幽室見浮根四塵流逸奔法

粘湛發知者妄慮知也根元下此取肉團心根爲慮知之所托故勝義根還是清淨四大如幽室見卽浮塵根爲意思托附如人處幽室而見外物也肉團心正法念經云如蓮華開合者是也

阿難如是六根由彼覺明有明明覺失彼精了粘妄發光是以汝今離暗離明無有見體離動離靜元無聽質無通無塞齅性不生非變非恬嘗無所出不離

不合覺觸本無無滅無生了知安寄

先示六根初起之由明由無始顚倒妄生六根次指阿難雖得六銷猶未亡一合上除器觀空說空爲一也由彼覺明眞明也有明明覺妄明也迷彼眞明故云失彼精了由塵粘湛成此妄明故云粘妄發光是以下明得六銷下脫粘伏眞卽亡一也

汝但不循動靜合離恬變通塞生滅明暗如是十二諸有爲相隨拔一根脫粘內伏伏歸元眞發本明耀耀性發明諸餘五粘應拔圓脫不由前塵所起知見明不循根寄根明發由是六根互相爲用

此明一入六淨合上太虛本無一六也。彼十二相能粘六根障湛明。故以圓覺拔一根而本明發。本明一發則妄粘皆脫而圓矣。粘妄則由塵循根故成隔礙。脫粘則不由不循特寄根而已。故能互用。

阿難。汝豈不知今此會中阿那律陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。殑伽神女非鼻聞香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身覺觸。如來光中暎令暫現。既為風質。其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中摩訶迦葉久滅意根。圓明了知不因心念。

此指明不依根成上本明洞發六根不隔也。且那律等六人。或是凡夫業報。或是小聖修得。斯皆妄力。尚不依根。何況圓脫豈無互用。蓋那律尊者因精進失明而能見。賢喜龍王無耳能聽。恆河之神。無鼻聞香。驕梵受牛呞報。故曰異舌。舜若多神主空神也。其質如風而能覺觸。修滅盡定得空寂者。意根斯滅。如大迦葉雖滅意根而能了知。此皆不依根而發本明曜者也。殑伽河名。此云天堂來。以其自雪山頂無熱惱池流出故也。

阿難。今汝諸根若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵及器世間諸變化相如湯消冰。應念化成無上知覺。阿難。如彼世人聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。彼人以手循體外繞。彼雖不見。頭足一辨。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相永不能昏。根塵既銷。云何覺明不成圓妙。

先明塵銷覺淨。次引事以顯覺性圓妙也。蓋諸根圓拔。內瑩發光。光照諸法。萬法一如。故浮塵幻相如湯消冰。應念化成無上知覺也。聚見於眼。則緣明有見之時。急合而暗則暗成無見之時。六根無辨。故曰黯然。頭足未分。故曰相類。而觸之一一能辨。同於明時。則知世人尚有不假明緣而能有辨。況脫粘消塵。豈有根不互用而塵不化為無上知覺者乎。故云。根塵既銷。云何覺明不成圓妙。

阿難白佛言。世尊。如佛說言。因地覺心。欲求常住。要與果位名目相應。世尊。如果位中菩提涅槃真如佛性菴摩羅識空如來藏大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓滿。體性堅凝。如金剛王常住不壞。若此見聽離於明暗動靜通塞。畢竟無體。猶如念心離於前塵本無所有。云何將此畢竟斷滅以為修因。欲獲如來七常住果。

此引前說而執常為斷也。謂體性堅凝常住不壞

名常住果見聽六用離塵無體是斷滅法依斷滅因求常住果烏得相應耶此誤認緣塵迷失常性也由失常性故難契常果實修證大患故須難明諸佛所得曰菩提寂靜常樂曰涅槃不妄不變曰眞如離過絕非曰佛性分別一切而無染著曰菴摩羅識一法不立煩惱蕩盡曰空如來藏洞照萬法而無分別曰大圓鏡智菴摩羅此云無垢即第九白淨識也此已成智而名識者以能分別故

世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本無我心及我心所將誰立因求無

上覺如來先說湛精圓常違越誠言終成戲論云何如來眞實語者惟垂大慈開我蒙悋

復揣六用疑若斷滅故反以佛說湛常爲不誠而近乎戲論不得爲眞實語者先說湛精圓常即前說脫粘伏眞發本明耀也蓋如來說脫粘發眞乃湛精圓常而阿難謂離塵無體是畢竟斷滅故以佛說湛常爲不誠也

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顚倒所因眞倒現前實未能識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑

將與斷疑先責其倒也倒因即疑妄分別眞倒即執常爲斷也

即時如來敕羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今聞不阿難大衆俱言我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不阿難大衆俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今聞不阿難大衆又言俱聞佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響雙絕則名無聞

此但無聲非謂無聞必再擊疊問者欲令審辯而有悟也

如來又敕羅睺擊鐘問阿難言汝今聲不阿難大衆俱言有聲少選聲銷佛又問言爾今聲不阿難大衆答言無聲有頃羅睺更來撞鐘佛又問言爾今聲不阿難大衆俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響雙絕則名無聲

上答爲倒此答爲正蓋聲有生滅聞性常在迷情不了以聞同聲是以常爲斷也

佛語阿難及諸大衆汝今云何自語矯亂大衆阿難俱時問佛我今云何名爲矯亂佛言我問汝聞汝則

言聞。又問汝聲。汝則言聲。惟聞與聲報答無定。如是云何不名矯亂。阿難聲銷無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵或無或有。豈彼聞性爲汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中自有生滅。非爲汝聞聲生聲滅。令汝聞性爲有爲無。

此示塵有生滅。性無生滅。以破執常爲斷之見也。聲塵或有或無。聞性未嘗有無。所謂聲無既無滅。聲有亦非生。此即不生不滅眞常性也。夫知無者亦因聞性。不可謂無聲則無聞也。是故下牒上顯

常。然前阿難通疑六根離塵無體。云何將此斷滅爲因。欲獲常果。如來所以別顯聞性爲常者。誠欲發耳根圓通之機也。

汝尙顚倒。惑聲爲聞。何怪昏迷。以常爲斷。終不應言。離諸動靜閉塞開通。說聞無性。如重睡人眠熟牀枕。其家有人。於彼睡時。擣練舂米。其人夢中聞舂擣聲。別作他物。或爲擊鼓。或爲撞鐘。即於夢時自怪其鐘爲木石響。於時忽寤。遄知杵音。自告家人。我正夢時。惑此舂音將爲鼓響。阿難。是人夢中。豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何爲汝銷滅。

所擧寐事。驗妄識至昏。而眞性不寐也。縱汝下。謂非惟現在不滅。縱汝命謝。亦不滅也。

以諸衆生從無始來。循諸色聲逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由是生生雜染流轉。若棄生滅。守於眞常。常光現前。根塵識心應時銷落。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼應時淸明。云何不成無上知覺。

此對妄顯眞。以結破前斷滅無因之見也。蓋前令審擇常性爲因地心。而阿難牒難。故此結破。以諸

衆生循聲逐念。不悟性常。隨諸生滅。故生生流轉。若棄生滅。守於眞常。常光現前。則塵垢消亡。法眼淸淨。云何不成無上知覺。何前云將誰立因求無上覺。如此七常住果。可獲證矣。豈其斷滅哉。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第四

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第五

唐天竺沙門般剌密諦譯

唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

明檇李沙門眞界纂註

阿難見性猶未造修。如獲華屋未能深入。故請修行要門。以求證入。由是前文先明止觀二決定義略示修斷要門矣。此下廣明解結。以至二十五聖

各陳圓通。救選耳根爲初心方便。則廣示止觀修斷要門。令其一門深入。無出二決定義。是以下云知見無見。斯即涅槃。於法不取。名三摩提。又云。若欲除結。當於結心。至觀音陳圓通云。入流亡所。寂滅現前。文殊開示云。旋倒聞機。反聞自性。性成無上。皆依止觀逆彼業流。循順圓通。而圓成果地也。故知廣明解結。及諸聖所陳文殊所示。無出二決定義。但廣略開示之殊耳。

阿難白佛言。世尊。如來雖說第二義門。今觀世間解結之人。若不知其所結之元。我信是人終不能解。世尊。我及會中有學聲聞。亦復如是。從無始際。與諸無明。俱滅俱生。雖得如是多聞善根。名爲出家。猶隔日瘧。惟願大慈。哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來苦難衆生。得免輪迴。不落三有。作是語已。普及大衆。五體投地。雨淚翹誠。佇佛如來無上開示。

此躡前文而請示結解之元也。蓋六根所結之元。即微細流逸之念。此念即俱生無始無明。以六根流逸奔塵。則由念而輪迴生死。不流則離念而速證妙常。故知結解皆由念也。以念不亡。則病根未

盡。故喻如隔日瘧。由是而知前令脫粘內伏。乃伏思惑狂機。此問結解之元。意在窮盡微細無明也。

爾時世尊。憐愍阿難。及諸會中諸有學者。亦爲未來一切衆生。爲出世因。作將來眼。以閻浮檀紫金光手摩阿難頂。即時十方普佛世界。六種震動。微塵如來住世界者。各有寶光。從其頂出。其光同時於彼世界來祇陀林。灌如來頂。是諸大衆。得未曾有。於是阿難及諸大衆。俱聞十方微塵如來。異口同音。告阿難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結根。惟汝六根。更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證

安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物。

此示結解之元也。先摩其頂表無上開示。六種震動表破六根妄結。諸佛頂光灌釋迦頂者。示同發明無上頂法也。異口同告者。示諸佛脫生死證菩提皆由斯要也。俱生卽根本無明。生死妙常同因六根者。知見立知故輪生死。知見無見卽證妙常。如下所明。

阿難雖聞如是法音。心猶未明。稽首白佛。云何令我生死輪迴安樂妙常同是六根更非他物。佛告阿難根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。

此因重問結解之元。故先告本無生死涅槃之體也。蓋根塵同源。識亦同源。識性虛妄。根塵亦妄。文互略也。縛脫無二者。謂迷之縛於根塵。故輪生死。悟之脫於根塵。故證妙常。縛脫雖殊。性無有異。故云無二。然則生死妙常。皆由六根。旣云同源無二。則本無根塵縛脫之相。何有生死妙常。故下偈云眞性有爲空。無爲無起滅也。

阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。是故汝今知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃無漏眞淨。云何是中更容他物。

此示結解之要。以釋其疑也。謂根塵由相藉而有。如交蘆因相依而立。俱無自性。然於其中不了虛妄。隨逐六根分別六塵。斯卽無明本。所謂迷晦卽無明也。若達相見無性。不隨六根分別六塵。斯卽涅槃眞淨。所謂發明便解脫也。云何是中更容他物者。由上諸佛告阿難言。輪生死證妙常。惟汝六根更非他物。阿難於此有疑。重舉問佛。故佛先明本無生死涅槃之體。至此告以知見立知等者。蓋知見二字。通攝六根。言爲無明爲涅槃。無非六根而已。豈更容他物哉。此蓋釋阿難之疑。而證諸佛

之言也。又阿難前云。若不知其所結之元。我信是人終不能解。又云今日身心云何是結。從何名解。故如來答以知見立知。卽是結也。卽是所結之元也。知見無見。卽名解也。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。眞性有爲空。緣生故如幻。無爲無起滅。不實如空華。言妄顯諸眞。妄眞同二妄。

此頌根塵同源縛脫無二也。蓋同源無二。明眞性中無根塵縛脫之相。故此頌有爲無爲皆虛妄也。以有爲無爲卽縛脫相。故言有爲者。由迷本性縛

於根塵故曰有爲性中本無是相故云空也此則眞性是有法有爲空故爲宗因云緣生故同喻如幻言無爲者由悟本性脱於根塵故曰無爲性中亦無是相故云不實此則眞性是有法無爲不實故爲宗因云無起滅故同喻如空華此第二量中先因後宗譯人語便亦無所失既有爲無爲皆妄則對妄之眞亦妄故云言妄顯諸眞妄眞同二妄也此出掌珍論岳師不以有爲無爲皆妄而解非經論意故此取長水之解釋之

猶非眞非眞云何見所見中間無實性是故若交蘆

此頌相見無性同於交蘆也猶非眞非眞一句承上起下謂眞與非眞尚不可得云何更有妄中根境乎中間下謂根境由相藉而有中無實性故喻如交蘆也

結解同所因聖凡無二路汝觀交中性空有二俱非迷晦即無明發明便解脱

此頌生死妙常同是六根更非他物也所因即六根結即是凡解即同聖故無二路汝觀下重牒前喻令審觀也言空則相依似有謂有則不依本空以例根境相依似有不依本無也若不了虛妄隨

塵分別即是無明故云迷晦即無明若達無性不隨分別即便解脱故曰發明便解脱此即頌知見立知及知見無見也

解結因次第六解一亦亡根選擇圓通入流成正覺

躡前結解之義起後圓通之文也六解則根拔一亡則性空言入流者謂決之而出流逆奔境逆之而入返流全一蓋謂選擇圓根依之發觀而逆彼業流則成正覺也自此已下皆孤起頌

陀那微細識習氣成瀑流眞非眞恐迷我常不開演

頌根結初起之由也陀那此翻執持謂執持種子發起現行即第八黎耶含藏種子爲習氣發生諸法爲瀑流湛由是分結由是起也此識依眞如合生滅雜乎眞妄之間故曰眞非眞也若以爲眞恐迷妄習而自誤以爲非眞恐迷自性而外求故權小教中皆不開演也深密經曰阿陀那識甚微細一切種子成瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我外道所執神我即此識也

自心取自心非幻成幻法不取無非幻非幻尚不生幻法云何立

頌解結入圓之要也一切諸法惟心所現元無自

性因不了故而於中取著妄成根結是自心取自心非幻成幻法由妄取故有幻非幻能以觀慧了法如幻而不妄取非幻亦無非幻尙無幻法何有幻法不立則根塵頓淨圓通現前矣

是名妙蓮華金剛王寶覺如幻三摩提彈指超無學此阿毗達摩十方薄伽梵一路涅槃門

結頌上文也由上觀法如幻不妄取著故得眞妄兩忘染淨不滯名妙蓮華根境結惑當下消亡名金剛王覺即照而寂能所兩忘名如幻正受依此進修一彈指間可超無學而入圓通也阿毗達摩

云無比法十方如來迴出生死速證寂常莫不由斯故曰十方薄伽梵一路涅槃門薄伽尊號具六義謂自在熾盛端嚴名稱吉祥尊貴

於是阿難及諸大衆聞佛如來無上慈誨祇夜伽陀雜糅精瑩妙理淸徹心目開明歎未曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大悲性淨妙常眞實法句心猶未達六解一亡舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將來施以法音洗滌沈垢

讚謝前法復請後說也祇夜云應頌又云重頌頌上長行也伽陀云諷誦亦略云偈不因長行但諷美而頌之二偈並頌而雙美故云雜糅精瑩此指能詮也妙理淸徹此謂所詮也無遮大悲言其協濟也性淨妙常眞實法句即眞妄兩忘稱性之談心猶下請後說也由前偈云解結因次第六解一亡故此疑之沈垢微細結惑也

即時如來於師子座整涅槃僧斂僧伽黎攬七寶几引手於几取劫波羅天所奉華巾於大衆前綰成一結示阿難言此名何等阿難大衆俱白佛言此名爲結於是如來綰疊華巾又成一結重問阿難此名何等阿難大衆又白佛言此亦名結如是倫次綰疊華

巾總成六結一一結成皆取手中所成之結持問阿難此名何等阿難大衆亦復如是次第酬佛此名爲結

此綰巾示結也涅槃僧裏衣僧伽黎大衣劫波羅云時分即夜摩天也然此由阿難未達六解一亡舒結倫次故如來示一巾以成六結令悟六解一亡示綰結之有次第令悟舒結之有倫次也

佛告阿難我初綰巾汝名爲結此疊華巾先實一條第二第三云何汝曹復名爲結阿難白佛言世尊此寶疊華緝績成巾雖本一體如我思惟如來一綰得

一結名若百綰成終名百結何況此巾秖有六結終不至七亦不停五云何如來只許初時第二第三不名為結佛告阿難此寶華巾汝知此巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意云何初綰結成名為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辨如何令是六結亂名佛言如是六結不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異

此明一巾而成六結以喻一眞心而結六根也巾體元無六結喻心性本無六根綰動妄生六結喻狂亂妄發六根故後文云元依一精明分成六和合卽畢竟同中生畢竟異也

佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如來今日若總解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是

此明六解一亡也汝必下徵問解六得一之方不成謂不成一體也此結下答出六解一亡之義謂

六結若存是非鋒起若總解除則無彼此何有一六佛言下以法合明謂六根若解眞性亦空則同異圓泯如六結若解一六俱亡故云六解一亡亦復如是

由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂華於湛精明無因亂起一切世間山河大地生死涅槃皆卽狂勞顚倒華相

明由狂心以結六根合綰一巾而成六結勞見發塵如勞目之起空華非惟塵境如華生死涅槃皆空華也故曰皆卽狂勞顚倒華相然則六根既由狂心妄發但解狂心而六根自然解脫矣

阿難言此勞同結云何解除如來以手將所結巾偏掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解汝設方便云何解成阿難白佛言世尊當於結心解卽分散佛告阿難如是如是若欲除結當於結心

此示解結之要也此勞下二句先就法指喻問解結方偏掣左右喻依空有二邊不知解結須依圓觀當於結心解卽分散喻修圓觀卽解結根此則

以圓觀而爲結心也。夫能以圓觀觀法如幻，自然於根不起分別，對境不生取著，結根於是乎解矣。

阿難，我說佛法從因緣生，非取世間和合麤相。

此中正取修圓觀而解結根爲佛法因緣，故云不取世間四大和合麤相也。

如來發明世出世法，知其本因隨所緣出，如是乃至恆沙界外一滴之雨，亦知頭數，現前種種松直棘曲，鵠白烏玄，皆了元由。是故阿難，隨汝心中選擇六根，根結若除，塵相自滅，諸妄銷亡，不眞何待。

此明不取和合麤相之由也。佛有權實二智，實智

冥理，權智鑑物，發明世出世法，乃至知其種種元由者，皆權智所鑑也。既於世出世及情無情法皆照了不昧，豈今所說解結因緣而取和合麤相乎。是故隨汝於六根中選擇，何根依之發觀，根結若除，塵相自滅，塵垢銷亡，非眞何待。

阿難，吾今問汝，此劫波羅巾六結現前，同時解縈得同除不。不也，世尊。是結本以次第綰生，今日當須次第而解。六結同體，結不同時，則結解時云何同除。佛言，六根解除亦復如是。

此明舒結倫次也。吾今下先就喻明舒結倫次，佛言下以法合明。蓋謂最初迷時本於一根，由一根迷，故而六根皆迷，此如巾結之倫次也。結既如是，今欲解時必從一根發觀，一根返元，六根解脫。此如結舒之倫次也。故云六根解除亦復如是。

此根初解，先得人空，空性圓明，成法解脫，解脫法已，俱空不生，是名菩薩從三摩地得無生忍。

明根解獲忍之漸次也。蓋六根初解，了陰無我，故得人空。般若圓明，悟法空寂，成法解脫。法解脫已，觀照亦空，境智既空，能所俱寂，故即得無生忍也。

阿難及諸大衆蒙佛開示，慧覺圓通，得無疑惑，一時

合掌頂禮雙足，而白佛言，我等今日身心皎然，快得無礙，雖復悟知一六亡義，然猶未達圓通本根。世尊，我輩飄零積劫孤露，何心何慮預佛天倫，如失乳兒忽遇慈母。若復因此際會道成，所得密言還同本悟，則與未聞無有差別。惟垂大悲惠我祕嚴，成就如來最後開示。作是語已，五體投地，退藏密機，冀佛冥授。

開示慧覺圓通，即前六解一亡，眞妄兩忘之說也。由於一六亡義了無疑惑，故得身心皎然無礙。然一六亡義雖復悟知，而圓通本根尚未通達，故冀佛冥授也。密言，即開示慧覺圓通等言。本悟，即心

悟實相之悟。以實相無相則無眞妄一切相故。祕嚴即圓通本根祕要。蓋謂幸預天倫。若復爲說圓通本根。則亦因此際會道成。不說本根。所得密言還同本悟。與未聞無異。故即請云。惟垂大悲惠我祕嚴成就如來最後開示也。佛不顯說而因衆敷陳。是謂冥授。退藏密機。即息慮凝心也。

爾時世尊普告衆中諸大菩薩及諸無漏大阿羅漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中得成無學。吾今問汝。最初發心悟十八界誰爲圓通。從何方便入三摩地。

因前請示圓通本根。故先令諸聖各陳次敕文殊

揀選以示本根也。蓋前明十八界七大同一如來藏性。此二十五聖於十八界七大各入圓通。所謂千逕九逵。王城不二。下文揀選爲順方宜。然非爲顯法門之有優劣也。况佛自證云。彼等修行實無優劣。而岳師以大小偏圓揀別圓通。非經正意。故今註不存。

憍陳那五比丘即從座起頂禮佛足而白佛言。我在鹿苑及於雞園。觀見如來最初成道。於佛音聲悟明四諦。佛問比丘。我初稱解。如來印我名阿若多。妙音密圓。我於音聲得阿羅漢。佛問圓通。如我所證音聲爲上。

憍陳那此云火器。即姓也。觀見下明依聲解悟。妙音密圓者。謂即聲契性也。然此二十五門初標聲塵者。先此方教體也。雞園即無憂王造以迎佛者。

優波尼沙陀即從座起頂禮佛足而白佛言。我亦觀佛最初成道。觀不淨相生大厭離。悟諸色性。以從不淨白骨微塵歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我名尼沙陀。塵色既盡妙色密圓。我從色相得阿羅漢。佛問圓通。如我所證色因爲上。

優波尼沙陀云塵性。因塵悟性。故得此名。以昔多

貪欲。故佛令作不淨觀悟諸色性。以從下正明觀相。謂初觀此身以從不淨白骨至空。色二無則塵色盡矣。妙色密圓即悟諸色性也。由依色相得阿羅漢。故陳所證云色因爲上。

香嚴童子即從座起頂禮佛足而白佛言。我聞如來教我諦觀諸有爲相。我時辭佛宴晦清齋。見諸比丘燒沈水香。香氣寂然來入鼻中。我觀此氣非木非空非煙非火。去無所著來無所從。由是意銷發明無漏。如來印我得香嚴號。塵氣倏滅妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通。如我所證香嚴爲上。

教觀有爲。而因香圓悟得童眞位。故名童子。辭佛宴晦者。宴坐晦迹於清齋作觀也。非木下觀性空也。木煙皆非去來不有。則意無所緣。由是意銷而發明無漏。塵氣倏滅。妙香密圓。故陳所證云香嚴爲上。

藥王藥上二法王子。幷在會中五百梵天。卽從座起頂禮佛足而白佛言。我無始劫爲世良醫。口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十萬八千。如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味。幷諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能徧知。承事如來。了知味性非空非有

非卽身心非離身心。分別味因。從是開悟。蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名。今於會中爲法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證味因爲上。

苦酢等。卽六味。衆味共成。名和合味。直爾采用名俱生味。修煉炮炙。名變異味。由事佛故。必聞正法故能了知味性。以晃晃於塵。故非空。相不可取。故非有。非有故非卽身心。非空故非離身心。旣了味性無依。卽悟無生法忍。是則因味覺明。故答所證云味因爲上。

跋陀婆羅幷其同伴十六開士。卽從座起頂禮佛足。而白佛言。我等先於威音王佛聞法出家。於浴僧時隨例入室。忽悟水因。旣不洗塵。亦不洗體。中間安然得無所有。宿習無忘。乃至今時從佛出家。令得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛問圓通。如我所證。觸因爲上。

跋陀婆羅。此云賢守。亦云賢護。自守護賢德。亦守護衆生。我等下。敘昔因。以陳圓通。忽悟水因等。謂於水處一悟萬法皆空。則塵體不有。水相亦空。內外旣空。從何有洗。中間安然得無所有。卽觸明心故云妙觸宣明。而答云觸因爲上。

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等。卽從座起頂禮佛足而白佛言。我於往劫。於此界中有佛出世。名日月燈。我得親近聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金塗佛形像。自爾以來世世生生身常圓滿紫金光聚。此紫金光比丘尼等。卽我眷屬同時發心。我觀世間六塵變壞。惟以空寂修於滅盡。身心乃能度百千劫猶如彈指。我以空法成阿羅漢。世尊說我頭陀爲最。妙法開明。銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證法因爲上。

摩訶迦葉。此云大飮光。以其身眞金色光呑日月

故。我觀下謂因觀塵變悟法空寂遂修滅盡定以
滅意根故得身心超百千劫如彈指頃塵法既盡
妙法開明則諸漏銷滅故陳所證云法因爲上頭
陀新云杜多此翻抖擻以能抖擻法塵爲號故
阿那律陀卽從座起頂禮佛足而白佛言我初出家
常樂睡眠如來訶我爲畜生類我聞佛訶啼泣自責
七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧
我不因眼觀見十方精眞洞然如觀掌果如來印我
成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯爲第一
那律此云無貧增一阿含云佛在給孤園爲衆說

法那律於中眠睡佛說偈訶曰咄咄何爲睡螺螄
蚌蛤類一睡一千年不聞佛名字那律於是達曉
不眠眼根便失世尊下敍所示相樂見照明者卽
令注心欲見照明萬法之見性也以注心於見餘
緣並息因息緣故三昧現前結惑淨盡故云樂見
照明金剛三昧因得三昧自性洞然故觀十方如
掌果也旋見循元者卽反妄循眞也
周利槃特迦卽從座起頂禮佛足而白佛言我闕誦
持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽
陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚敎我安
居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎
那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座
下印成無學佛問圓通如我所證反息循空斯爲第
一
槃特此云繼道卽誦帚比丘也以其心多散亂故
敎調息蓋息之生滅由心生滅也心生滅故心不
無礙因尊者觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那
其心豁然得大無礙成阿羅漢也反息循空者謂
窮盡諸行剎那卽反生滅息其心豁然無礙卽循
無生空也

憍梵鉢提卽從座起頂禮佛足而白佛言我有口業
於過去劫輕弄沙門世世生生有牛呞病如來示我
一味清淨心地法門我得滅心入三摩地觀味之知
非體非物應念得超世間諸漏內脫身心外遺世界
遠離三有如鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢
如來親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋知
斯爲第一
憍梵鉢提此云牛呞我有下陳牛呞因如來下明
所示觀法卽敎觀嘗味之知而得超諸漏以至法
眼清淨是謂入三摩地清淨法門也觀味下正明

作觀之相謂觀嘗味之知不從根生不因境有由是根塵識心應時銷落故應念得超世間諸漏內脫身心即正報解脫外遺世界即依報解脫由超世間諸漏故得離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢也以不著塵味不隨妄知是謂還味旋知

畢陵伽婆蹉即從座起頂禮佛足而白佛言我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日

中諸漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯爲第一

畢陵伽婆蹉此云餘習我初下敘入道之緣聞不可樂事一切苦事也思不可樂法而觸不可樂事因而正觀爲有知故知此深痛雖有能覺之覺覺於所覺之痛反覺清淨之心會無痛覺然此猶存能所其覺未純故又思而進之至於身觸皆亡心相亦滅而諸漏虛盡純覺遺身也

須菩提即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來心得無礙自憶受生如恒河沙初在母胎即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生證得空性蒙如來發性覺眞空空性圓明得阿羅漢頓入如來寶明空海同佛知見印成無學解脫性空我爲無上佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋法歸無斯爲第一

尊者解空非惟一世故云曠劫由達法空心不住法故心得無礙在胎知空以至了十方空猶是但空復因發明性覺眞空空性圓明乃能頓入寶明妙性眞空之海離二乘見同佛知見也諸相入非能所皆盡盡融於寶明空海也旋諸有法歸於至無盡歸於寶明空海也

舍利弗即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來心見清淨如是受生如恒河沙世出世間種種變化一見則通獲無障礙我於路中逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢爲佛長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所證心見發光光極知見斯爲第一

心見清淨者謂不因根生不從境有脫出根塵了無惑習也由無惑習故照諸變化通達無礙聞說因緣悟心無際是則見覺明圓銷滅諸漏得大無畏成阿羅漢也心見發光光極知見者謂以心光

知見萬法無不通利。即所謂內瑩發光。一切浮塵幻相應念化成無上知覺也。

普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言。我已曾與恆沙如來爲法王子。十方如來教其弟子菩薩根者修普賢行。從我立名。世尊。我用心聞。分別眾生所有知見。若於他方恆沙界外有一眾生心中發明普賢行者。我於爾時乘六牙象分身百千皆至其處。縱彼障深未得見我。我與其人暗中摩頂擁護安慰令其成就。佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯爲第一。

行彌法界曰普。位鄰極聖曰賢。凡具大根修菩薩行皆名普賢之行。心聞。耳識也。分別眾生知見者。擇普賢行而成就之也。心聞發明。內證也。分別自在。外用也。

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言。我初出家從佛入道。雖具戒律。於三摩地心常散動。未獲無漏。世尊教我及拘絺羅觀鼻端白。我初諦觀經三七日。見鼻中氣出入如煙。身心內明圓洞世界徧成虛淨猶如瑠璃。煙相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息化爲光明照十方界。得阿羅漢。世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息。息久發明。明圓滅漏。斯爲第一。

孫陀羅云好愛。妻名也。難陀云歡喜。已號也。慈恩兩名共翻。艷喜。爲簡放牛難陀。故標妻名。我初下。明示觀之由。世尊下。明依教諦觀所發之相。前調息依根。所以攝心。此觀白依識。所以駐心也。息由肺動而起。鼓煩惱濁。故其狀如煙。昧者不覺。惟諦觀能見。淨觀發明。則煩濁漸銷。故內明外虛。而煙銷成白。心淨漏盡。無復煩惱。內瑩發光。故出入息化爲光明也。當得菩提者。謂無生空慧既已現前

純是智慧。故當得菩提也。銷息。即煙消成白。息久發明。即出入息化爲光明也。明圓。即照十方界。滅漏。即心開漏盡。皆由鼻識發明也。

富樓那彌多羅尼子即從座起頂禮佛足而白佛言。我曠劫來辨才無礙。宣說苦空深達實相。如是乃至恆沙如來祕密法門。我於眾中微妙開示得無所畏。世尊知我有大辨才。以音聲輪教我發揚。我於佛前助佛轉輪。因師子吼成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問圓通。我以法音降伏魔冤。銷滅諸漏。斯爲第一。

說法第一。辨才無礙。因以降魔滅漏。皆舌識力也。

宣說苦空深達實相者。謂了苦無苦。相空無空相。名達實相。卽於苦空宣說實相。是爲祕密法門。微妙開示。以徹法源。故無所畏。佛以身口意三輪應物無滯。音聲卽口輪也。由因師吼而登無學。故印其爲說法無上。言降魔滅漏者。謂以舌識宣說法音。外則降伏魔冤。內則銷滅諸漏。故舌識而爲第一也。

優波離卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我親隨佛逾城出家。親觀如來六年勤苦。親見如來降伏諸魔。制諸外道。解脫世間貪欲諸漏。承佛教戒。如是乃至三

千威儀。八萬微細性業遮業。悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。我是如來衆中綱紀。親印我心。持戒修身。衆推無上。佛問圓通。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身心一切通利。斯爲第一。

優波離此云上首。以其持律爲衆綱紀。故或翻近執。以佛爲太子時。彼爲親近執事之臣。故我親下先敍入道之緣。承佛教戒下。正陳所證。行住坐臥律儀各二百五十。對三聚成三千。復以三千。配身口七支。成二萬一千。復配四分煩惱。成八萬四千。性業遮業者。以殺盜婬妄性元是罪。不待制止。犯卽成業。餘則因過始制。制前犯卽無罪。以二業悉皆清淨。故身心寂滅也。我以執身等者。謂先由執身身清淨。故身得自在。次由執心心清淨。故心得通達。由是身心一切悉皆通利而得妙圓通也。

大目犍連卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我初於路乞食。逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波。宣說如來因緣深義。我頓發心。得大通達。如來惠我袈裟著身。鬚髮自落。我遊十方。得無罣礙。神通發明。推爲無上。成阿羅漢。寧惟世尊。十方如來歎我神力圓明清淨。自在無畏。佛問圓通。我以旋湛。心光發宣。如澄濁流。

久成清瑩。斯爲第一。

宣說因緣深義。謂非世間和合麤相。乃發明諸法空義。故得顯發自心。得大通達。圓明清淨。自在無畏也。然人之所以不得圓明清淨自在無畏者。由意識流逸奔境故也。今既聞深義。了法空寂。而識不流逸。復歸妙湛。故得圓明自在無畏。佛問下。結答所證。謂旋意識而復妙湛。心光發明。如澄流久清水現前。故意識爲第一也。

烏芻瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而白佛言。我常先憶久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。

說多婬人成猛火聚教我徧觀百骸四支諸冷煖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏魔冤佛問圓通我以諦觀身心煖觸無礙流通諸漏旣銷生大寶燄登無上覺斯為第一

烏芻瑟摩云火頭即火頭金剛也我常下敘昔因以陳所證多婬之人本由煖觸迫發生為欲火死為業火業力增熾故成猛火聚也徧觀煖氣者令觀火大也神光下明觀成入證謂化欲火而成智火變婬心而作定心也諦觀煖觸無礙流通者即觀火大入圓通也生大寶燄即火光三昧也

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世我為比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出現於世或有眾生於闤闠處要人擎物我先為擎至其所詣放物即行不取其直毗舍浮佛現在世時世多饑荒我為負人無問遠近惟取一錢或有車牛被於泥溺我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋我於爾時平地待佛毗舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯為第一

平險防損代人濟牛無彼我相實善平心地無有高下也行至於此故聞所示即得心開言當平心地則一切地皆平者令了萬法唯心勿起異見分別即得心平心地若平即不見彼我高下等相則一切皆平也毗舍浮此云徧一切自在亦由平心故一切自在我即下正陳所證謂了身界二塵等本如來藏故不相摩觸了微塵性即悟無生故云我於法性獲無生忍妙蓮華佛知見地即諸佛心地法門也行實圓契染淨雙忘名妙蓮華迴出三乘深造一實名佛知見地持地所持在此而已故得身界塵銷無上智圓也

月光童子即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恆河沙劫有佛出世名為水天教諸菩薩修習水觀

入三摩地觀於身中水性無奪。初從涕唾如是窮盡津液精血大小便利身中旋復水性一同。見水身中與世界外浮幢王刹諸香水海等無差別。我於是時初成此觀但見其水。未得無身。當爲比丘室中安禪。我有弟子窺窗觀室惟見淸水徧在室中了無所見。童稚無知取一瓦礫投於水內激水作聲顧盼而去。我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼。我自思惟。今我已得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛將無退失。爾時童子捷來我前說如上事。我則告言汝更見水可卽開門入此水中除去瓦礫。童子奉教。

後入定時還復見水瓦礫宛然開門除出。我後出定身質如初。逢無量佛如是至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海性合眞空無二無別。今於如來得童眞名預菩薩會。佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯爲第一。

月太陰水精昔師水天修習水觀水性圓明。故號月光。觀於下明作觀相蓋由初觀內身之水性不相奪。以至觀世界外諸香海水無二無別。故得水性圓明。我於是時至身質如初敍作觀之緣。初成此觀但見其水明定果色隨心所變未得無身。出定心痛如舍利弗於恆河岸入定遭違害鬼所擊。而出定頭痛亦未得無身也。久離病緣者謂羅漢子縛雖盡旣未得無身則果縛猶存是以心痛出定不知者由無明未盡也。觀身界之水無別卽性合眞空以水性不相陵奪云一味流通由觀水性不相陵奪得無生忍圓滿菩提故水大爲第一也。

瑠璃光法王子卽從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經恆沙劫有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉。我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動

無二等無差別我時了覺此羣動性來無所從去無所至。十方微塵顚倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得無生忍爾時心開乃見東方不動佛國爲法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯爲第一。

因風大圓悟身心發光洞徹無礙號瑠璃光無量聲佛依風大開示菩薩欲其證得不動故令觀於羣動若了羣動無依卽證本覺不動瑠璃光因是

觀界觀世觀身觀心遞流運止悉惟風力故曰諸動無二亦復了知此性來無所從去無所至由是覺了大千羣動皆即狂勞猶百蚊蚋鼓於方寸耳因了風無所從故逢佛未幾即悟無生是於羣動而覺乎不動故見自身於不動佛國爲法王子也東爲羣動之本而佛號不動乃即動而靜者也能即動而靜故身心無礙洞徹發光合十方佛傳一妙心者謂觀風力無依所悟之心即十方佛所傳妙心故也

虛空藏菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我與如來定光佛所得無邊身爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空又於自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虛空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯爲第一

由觀空故得證空性則性中所有一切皆空身與刹海涉入無礙號虛空藏以證空性故得無邊身

由得無邊身故能以四寶珠照十方刹化成虛空於心現鏡光照諸刹來入鏡中身刹互入不相妨礙廣大隨順施作佛事也此大神力下明妙力之因謂由觀四大身心虛空佛國同一虛妄唯是圓常眞此發用豈拘方所佛問下結答所證妙力圓明即照刹現鏡之事由觀空故得此妙力故空大第一也

彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷劫以來以此三昧事恆沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是唯心識故識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他及徧計執得無生忍斯爲第一

彌勒正云梅怛利曳那此翻慈氏謂慈隆即世悲臻後劫愍物迷識故示迹發明也心重世名好遊族姓者明迷識逐境外慕妄求也從燈明教而名

心頓歇者。了境唯識。迷妄自除也。然燈佛現。乃成
妙圓者。迷妄既除。眞心卽現。則萬境妙圓矣。得是
妙圓識心三昧。則了盡空如來國土。皆我心變。淨
穢有無。亦我心變。無量佛性。從此發揮。是謂流出
無量如來。至衘術處。亦不離此也。識心圓明入圓
成實等。蓋由識心妙圓。證圓成實。不復迷識逐境。
種種計著。故能遠離依他及偏計執。而得無生忍
也。偏計所執。謂橫執衆生壽者我及我所。乃至情
非情異。有實體性。故周偏計度也。依他起性。謂計
有因緣世間和合建立名相。執此假相。定從種生。

雖無我執。自然種性。猶執五蘊等法。定從種生也。
圓成實性。卽眞如也。圓成如麻。依他如繩。偏計如
蛇。今入圓成。卽證眞如理也。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。卽從座起。頂
禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名
無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月光。
彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。
如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。
如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來
憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母
如母憶時。母子歷生不相違遠。若衆生心憶佛念佛。
現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。
如染香人身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地
以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。
佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。
斯爲第一。

大勢至亦名無量光。觀經云。以智慧光普照一切。
令離三途。得無上力。名大勢至。夫念佛者不得一
彈指頃念世五欲。是謂繫念。脫能如此一無間雜。
則無量性光自然發明。下所謂不假方便自得心

開者此也。譬如下示必須繫念。然後相應。不專念
佛則雖逢不逢。或見不見。染香則環香。念佛則見
佛。故以念佛妙嚴。名香光莊嚴也。念佛得忍者。蓋
以淨念蠲濁想。正念滅邪受。邪濁既除。心境空寂。
一切不生。名無生忍。如此則自性佛土淨矣。故攝
行人同歸也。我無下正陳所證。都攝六根者。以念
佛三昧通攝六根。卽見大第一也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
纂註卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
纂註卷第六

唐天竺沙門般剌密諦譯
唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平
章事淸河房融筆受
明檇李沙門眞界纂註

爾時觀世音菩薩卽從座起頂禮佛足而白佛言世
尊憶念我昔無數恆河沙劫於時有佛出現於世名
觀世音我於彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入

三摩地
觀音者觀世音音圓悟圓應之號也於音言觀者
以觀智照之不以耳識聞之也所謂入流亡所則
以觀不以聞可知矣所師之佛亦名觀音者因果
相符古今一道也達耳之謂聞著心之謂思洽習
之謂修三者圓明是謂三慧
初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了然不生
如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓
空所空滅生滅既滅寂滅現前
此敘入圓通之本因也言入流亡所者由初於聞
中以圓修慧反照聞性不隨聲塵流逸故得逆彼
業流亡所聞相而所入寂也所入既寂動靜不生
觀慧漸增能聞亦盡所覺之聞既離能覺之智亦
寂境智不立空覺極圓所空觀智既亡能空空覺
亦滅則生滅相盡圓通之性全體現前卽所謂有
照有覺俱名障礙照與照者同時寂滅也
忽然超越世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合
十方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者下合
十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰
由圓通之性現前世出世法不能限礙十方法界

圓明洞達獲二殊勝此卽圓照三昧也以其圓洞
故上合諸佛下合羣生無間然者上合諸佛遂能
慜物與慈應機與樂卽三十二應是也下合羣生
故知其悲仰隨與拔苦卽十四無畏是也
世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞熏
聞修金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十
二應入諸國土
此敘三十二應之本也如幻者幻入作爲本於無
作以喩熏修應機卽爲無爲亡情絕解也聞熏聞
修者謂熏修皆不離聞也因依聞性熏修結惑淨

盡三昧現前則與如來同一慈力故能隨緣應化凡皆如幻而已三十二應者現十法界身圓應羣機也開之有三十二合之惟四聖六凡攝盡羣類

世尊若諸菩薩入三摩地進修無漏勝解現圓我現佛身而為說法令其解脫

由圓通性現與佛同力故能現佛身也修正定取正果進求無餘曰進修無漏無明垂盡種智將圓曰勝解現圓斯可以得佛故現佛身為說果法令其解脫者使其圓滿菩提歸無所得也第十地菩薩坐華王座垂成正覺猶有學佛煩惱亦須別佛

說教斷最後無明方成佛道斯即其事也

若諸有學寂靜妙明勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為說法令其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而為說法令其解脫

獨覺者出無佛世觀物變易自覺無生故號獨覺樂獨善寂求自然慧故曰寂靜妙明緣覺者稟佛之教觀緣悟道故云緣覺知迷勝性由十二緣於是斷至無明則緣斷而勝性現矣性因緣斷而現故曰緣斷勝性勝妙現圓者各約自乘理智已現已圓但未克證今現身說法使其證入即今解脫也

若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而為說法令其解脫

三果已前賢位聖位俱屬有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空初果後進斷三界八十一品俱生品品皆證一分擇滅無為故云修道入滅說法解脫之義准上可知四聖不舉菩薩者略也

若諸眾生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨我於彼前現梵王身而為說法令其解脫若諸眾生欲為天主

統領諸天我於彼前現帝釋身而為說法令其成就若諸眾生欲身自在遊行十方我於彼前現自在天身而為說法令其成就若諸眾生欲身自在飛行虛空我於彼前現大自在天身而為說法令其成就

此應諸天也梵王即色天主名為尸棄此云頂髻瓔珞明四禪皆有王今言梵者應是初禪之頂以有覺觀語言之法得為千界之主說法者如金光明云大梵天王說出欲論解脫者令離欲塵也帝釋即欲界第二天主說法即十善法也自在天是欲界頂天大自在即色頂摩醯首羅天然初舉梵

王復自欲天超至色頂以明無刹不現也
若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而爲說法令其成就若諸衆生愛統世界保護衆生我於彼前現四天王身而爲說法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使鬼神我於彼前現四天王國太子身而爲說法令其成就
上舉正統此衆臣輔也天將軍爲帝釋上將統領鬼神四天王臣於帝釋統領世界四天太子即那吒之類能驅鬼神
若諸衆生樂爲人王我於彼前現人王身而爲說法

令其成就若諸衆生愛主族姓世間推讓我於彼前現長者身而爲說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨自居我於彼前現居士身而爲說法令其成就若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而爲說法令其成就若諸衆生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而爲說法令其成就
應王臣士庶也自金輪至粟散皆人王也粟散即邦國小王散於天下如粟之多長者具十德謂姓貴位高大富威猛智深年耆行淨禮備上歎下歸故爲族姓之主世間推讓也隱居求志行義達道名居士愛談名言即典雅之言也三台輔相州牧縣長悉號宰官婆羅門此云淨行愛諸數術即和合占相推步盈虛也
若有男子好學出家持諸戒律我於彼前現比丘身而爲說法令其成就若有女人好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而爲說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若有女子五戒自居我於彼前現優婆夷身而爲說法令其成就
應入道四衆也戒謂比丘二百五十尼倍之言律

言禁者比丘所持常律而已尼則禁切尤詳優婆塞優婆夷謂近事佛法男女以五戒自守堪任近事出家二衆故
若有女人內政立身以修家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而爲說法令其成就若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而爲說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而爲說法令其成就
應主婦童真也天子三公九卿等掌外政三后九妃等掌內政所以修治家國女主即后妃也命婦

卽公卿之妻受錫命者。國夫人。如論語邦君之妻曰君夫人。大家。如後漢扶風曹世叔妻者。同郡班彪之女。名昭字惠姬。和帝數召入宮。令皇后貴人師事焉。號曰大家。

若有諸天樂出天倫。我現天身。而爲說法。令其成就。若有諸龍樂出龍倫。我現龍身。而爲說法。令其成就。若有藥叉樂度本倫。我於彼前。現藥叉身。而爲說法。令其成就。若乾闥婆樂脫其倫。我於彼前。現乾闥婆身。而爲說法。令其成就。若阿脩羅樂脫其倫。我於彼前現阿脩羅身。而爲說法。令其成就。若緊那羅樂脫

其倫。我於彼前現緊那羅身。而爲說法。令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫。我於彼前現摩呼羅伽身。而爲說法。令其成就。若諸衆生樂人修人。我現人身。而爲說法。令其成就。若諸非人有形無形有想無想樂度其倫。我於彼前皆現其身。而爲說法。令其成就。

應八部雜類也。藥叉。此云輕捷。乾闥婆。此云香陰。新翻尋香行。帝釋樂神也。阿脩羅。新翻非天。以諂詐無天行故。準普門品八部。此闕迦樓羅。卽金翅鳥也。緊那羅。形似人而頭有角。因呼爲疑神。天帝絲竹樂神也。小劣乾闥婆。摩呼羅伽。地龍。肇公云大蟒腹行也。有形。如休咎精明等。無形。如空散銷沈等。有想。如神鬼精靈等。無想。如精神化爲土木金石等。皆非人也。六凡不舉地獄者。此類方沈幽昏。未能聞法。則以施無畏力拔之。

是名妙淨三十二應入國土身。皆以三昧聞熏聞修無作妙力。自在成就。

結前應化。會歸所本也。迹示同類。心絕愛見。名妙淨。依無作智。起大神用。名無作妙力。無作無爲。隨緣汎應。名自在成就。

世尊。我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力。與諸

十方三世六道一切衆生同悲仰故。令諸衆生於我身心獲十四種無畏功德。

此明十四無畏之本也。蓋菩薩所證圓通之理。徧在衆生悲仰之中。故云同也。由我不自觀音。而彼獲脫苦。由我知見旋復。而彼不能燒。故云於我身心獲無畏德。良以衆生悲仰。純一同菩薩心。故感聖加而獲諸無畏。此中意顯菩薩功德。故但云於我身心獲無畏也。

一者由我不自觀音以觀觀者。令彼十方苦惱衆生觀其音聲。卽得解脫。

不自觀音以觀觀者謂不隨聲塵所起知見反照自性也。不起知見則無所妄。反照自性則一切眞寂無復苦惱可得。故令衆生隨觀其聲卽得脫苦也。斯蓋顯稱名脫苦之速。故云觀其音聲卽得解脫。非令苦惱衆生反觀音聲也。

二者知見旋復。令諸衆生設入大火火不能燒。三者觀聽旋復。令諸衆生大水所漂水不能溺。

由旋六根而復圓通。無復水火之相。故令衆生水火不能燒溺也。

四者斷滅妄想心無殺害。令諸衆生入諸鬼國鬼不

能害。五者熏聞成聞六根銷復同於聲聽。能令衆生臨當被害刀段段壞。使其兵戈猶如割水亦如吹光性無搖動。

殺害起於妄想。既滅妄想則心無殺害。故令衆生入於鬼國鬼不能害也。熏於妄聞成眞聞性。一根既圓則六根銷復同於聲聽無復形礙。故令刀兵猶如割水吹光也。

六者聞熏精明明徧法界。則諸幽暗性不能全。能令衆生藥叉羅刹鳩槃茶鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不能視。七者音性圓銷觀聽返入。離諸塵妄。能令衆生禁繫枷鎖所不能著。八者滅音圓聞徧生慈力。能令衆生經過險路賊不能劫。

聞熏精明。爍彼幽暗故不能視也。音性圓銷則內無所繫。觀聽返入則外無所累。故枷鎖自脫也。音聞兩立則物我成敵。今滅音圓聞則內外無待。故能徧生慈力。無復怨敵矣。藥叉如前。羅刹云可畏。鳩槃茶厭魅鬼。毗舍遮噉精氣鬼。富單那熱病鬼。

九者熏聞離塵色所不劫。能令一切多婬衆生遠離貪欲。十者純音無塵根境圓融無對所對。能令一切忿恨衆生離諸瞋恚。十一者銷塵旋明法界身心猶

如瑠璃朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顚迦永離癡暗。

衆生以欲習合塵。故爲色劫。能以金剛三昧熏聞成性。遂能離塵。成性則欲愛乾枯。離塵則根境不偶。故雖有妖色不能劫動矣。瞋由違情而起對境而生。音性純淨無復妄塵。故圓融無違無能所對。無違無對則不瞋矣。癡由妄塵所蔽無明所覆。銷塵則無蔽。旋明則無覆。故外之法界內之身心凝瑩朗徹離癡暗矣。性障卽癡也。阿顚迦此云無善心。內業有十。而壞滅法身。惟婬怒癡爲甚。故舉三

以兼餘。
十二者融形復聞不動道場涉入世間不壞世界能徧十方供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法王子能令法界無子衆生欲求男者誕生福德智慧之男十三者六根圓通明照無二含十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微塵如來祕密法門受領無失能令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女。

融形則礙滅復聞則性眞故涉入世間而無動無壞能徧十方供微塵佛稟承其法各爲法子供佛

足福稟法足慧而能紹繼法王有男子之道故能應其求也六根圓通者謂六根脫出六塵同一圓通性也以同一性故明照無二圓通故含十方界明照故立大圓鏡無二故立空如來藏具此能承順法門受領無失承順卽坤儀柔德受領卽閨門能事有女子之道故能應其求也此旣令求者滿願是亦拔其苦而施與無畏也

十四者此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十二恆河沙數修法垂範敎化衆生隨順衆生方便智慧各各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含容周徧法界能令衆生持我名號與彼共持六十二恆河沙諸法王子二人福德正等無異世尊我一號名與彼衆多名號無異由我修習得眞圓通是名十四施無畏力福備衆生

圓通本根妙含法界一多平等彼我無二故令持我名福等於彼當知修習得眞圓通則一身多身此界他方一福德一名號各各圓徧無復涯異也

是名下總結

世尊我又獲是圓通修證無上道故又能善獲四不思議無作妙德

牒前所證標起下文也四者謂現衆多容誦一一呪攝化衆生圓應所求不思議者謂理出於無爲神應於不測是名不思議無作妙德然前亦現形應求獨此名不思議者前則略顯此復深明如於一身現八萬首臂固莫得而思議也

一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊祕密神呪其中或現一首三首五首七首九首十一首如是乃至一百八首千首萬首八萬四千爍迦羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六

十八二十至二十四。如是乃至一百八臂千臂萬臂。八萬四千母陀羅臂。二目三目四目九目。如是乃至一百八目千目萬目八萬四千淸淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護衆生。得大自在。

由我初獲者。卽指初於聞中所得也。妙妙聞心者。謂初亡根塵。而心固已妙矣。此對鏡之妙。非絕待之妙。繼而境智雙亡。能所俱寂。故云妙妙。由是則心精遺聞。六根不隔。一覺圓融。應現無滯也。首爲六用之總。臂表提接之悲。目表照了之智。各依本數充之。以至八萬四千者。表依根本六用根本智悲而汎應塵勞。得大自在也。一體之中塵勞萬法慈威定慧無所不備。而繼二十四聖示現者。明彼所現雖各一端。圓而會之咸極於此。使悟入者。不止二十五門。頓了八萬塵勞法界。理事會不離吾一圓融淨覺之體。能同能異。卽一卽多。無邊剎海德用徧周。十方身土境相相入。邪正吉凶之術。養生安物之方。法法圓通。塵塵具足矣。或曰。八萬四千特表法耳。一身何所施乎。是特以有思惟心測度菩薩圓通境界也。夫身含十虛。毛端現剎。彼空與剎。又不啻如首臂而已。彼八萬四千首臂。猶人之八萬四千毛孔耳。未足異也。聖人之言。卽事卽理。旣曰不思議。德無以限。意思之議之。爍迦羅云金剛堅固不壞也。母陀羅云印。各有妙印也。淸淨寶目。離塵合覺也。慈以攝化。威以折伏。定以復湛。慧以開覺。通指衆多妙容也。

二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣。不能爲礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。三者由我修習本妙圓通淸淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。

由我六根脫出六塵。成一圓融寶覺。故得如聲度垣不能爲礙。因無礙故。能現形誦呪。施與無畏也。本根淸淨。則一切無著。故能令衆生捨諸慳著也。求我哀愍者。哀愍受之。而爲施作佛事也。

四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道衆生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃得大涅槃。

得佛心者。謂上合諸佛本妙覺心也。由得佛心證於究竟。故能以珍寶供養諸佛。傍及衆生。使彼所

求如願也。

佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩地成就菩提斯為第一。世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界。

結答本因也。初於聞中入流亡所等是從耳門得圓照也。由得圓照三昧故隨緣應化得大自在因入下結歸本根由我下明因果名實謂因心能以觀照返聽故果號觀音實洞十方故名亦徧界。

爾時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方

微塵如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛頂幷灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大眾得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮華青黃赤白間錯紛糅十方虛空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏。

前說圓通之法此顯圓通之瑞而應之也。諸佛五體同放寶光者表證性明極則寶覺圓融全體發現也。寶光交照表自他之理互融會中菩薩羅漢即二十四聖之儔。佛光亦灌其頂者印其修證等無優劣也。林木演音表依正之性不二謂圓通既現前則一切聲是佛聲一切色是佛色無非悟入之處無非圓通之理也。大眾普獲金剛三昧者因此皆能破惑障悟圓通也。天雨寶華空現寶色地隱山河界含塵剎表證圓通性則無作妙行自然分披寶明空覺全體發現有為習漏當不復生眾塵廓然無復隔越也。梵唄詠歌自然敷奏者能使法界永離眾苦常得妙樂也。聖人所演圓通法門奧旨妙利詳悉若此故眾瑞詳而應之。

於是如來告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實圓通彼等修行實無優劣前後差別我今欲令阿難開悟二十五行誰當其根兼我滅後此界眾生入菩薩乘求無上道何方便門得易成就。

印前所證救選根門也。歸元證性雖無差別隨方應機自有難易故敕大智選擇也。

文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起頂禮佛足承佛威神說偈對佛。

文殊智德之主言用莫測斷割無疑與奪眾心誰

不緘默故承佛旨敬而說偈於說偈中將揀根門先明覺性次辨迷妄後示歸元於歸元中選耳根為易者謂若無迷悟豈有修行蓋迷一眞遂成諸妄物無終否故有悟期悟逐根門遂分遲速故唯選耳根為初心方便也

覺海性澄圓圓澄覺元妙

眞覺之性猶如大海澄湛圓明而圓澄覺性元來自妙此即人人本來圓通者也

元明照生所所立照性亡迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃眾生

元明照即上本明之性也圓澄覺體本來明照由迷本明而起無明故生所也有相當情無相即隱故云所立照性亡性眞既隱空覺遂分根器二界迷因迷頑妄想安立故妄想凝結則成無情國土妄識知覺則成有情眾生則彼澄妙者莫得而圓莫得而通矣

空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所生漚滅空本無況復諸三有

牒上以明迷澄圓而成根器融根器則歸澄圓也大覺海中本絕空有由迷風飄鼓妄發空漚而諸有生焉迷風既息則空漚亦滅所依諸有遂不可得而空覺圓融復歸元妙矣有漏兼有情三有含情器諸三有指微塵國土中三有也

歸元性無二方便有多門聖性無不通順逆皆方便初心入三昧遲速不同倫

此明選擇圓通之意也蓋二十五聖歸元無異方便不同在乎聖性逆順皆通不容料揀其如初心遲速異宜故須選擇也所謂順逆者觀音耳根則順餘聖諸門則逆蓋對此方之機說也

色想結成塵精了不能徹如何不明徹於是獲圓通

音聲雜語言但伊名句味一非含一切云何獲圓通

香以合中知離則元無有不恆其所覺云何獲圓通

味性非本然要以味時有其覺不恆一云何獲圓通

觸以所觸明無所不明觸合離性非定云何獲圓通

法稱為內塵憑塵必有所能所非徧涉云何獲圓通

前偈陳那等因六塵圓悟而此皆揀去者彼所謂聖性無不通此所謂初心不同倫則凡所不取皆以不宜初心意取耳根獨宜也今揀六塵以色能起想結塵使精性不徹聲唯局名句味不該不徧味意味也伊猶唯也香因根有離則元無味非本

然因舌知有觸因身顯無身不明此皆因根而覺
有無不恆故不能獲圓通也法塵非相獨意能緣
內潛意根故稱內塵能所角立能非是所既不偏
涉云何獲圓
見性雖洞然明前不明後四維虧一半云何獲圓通
鼻息出入通現前無交氣支離匪涉入云何獲圓通
舌非入無端因味生覺了味亡了無有云何獲圓通
身與所觸同各非圓覺觀涯量不冥會云何獲圓通
知根雜亂思湛了終無見想念不可脫云何獲圓通
見性但約四維以論故虧一半鼻闕中交故云支

離蓋圓通之性涉入無間者既有支離不能無間
云何獲圓舌不因味而能覺了乃為無端且舌根
為識所依應名舌入今文語倒但是舌入非無端
耳身與觸塵皆合知而離不知故云同也既離皆
不知則各非圓覺觀矣蓋圓通之性冥會萬法者
既知與無知各有涯量不能冥會云何獲圓湛了
終無見如精了不能徹也以雜亂思於湛了性終
無能見故
識見雜三和詰本稱非相自體先無定云何獲圓通
心聞洞十方生於大因力初心不能入云何獲圓通

鼻想本權機只令攝心住住成心所住云何獲圓通
說法弄音文開悟先成者名句非無漏云何獲圓通
持犯但束身非身無所束元非徧一切云何獲圓通
神通本宿因何關法分別念緣非離物云何獲圓通
論云二和生識謂根境和合識生其中今言三和
者能所合說也三者和合窮之本自無體故曰非
相根境和合則有不合則無故曰無定也普賢用
心聞故能知他方沙界外事此由修法界行大因
所生非初心能入也孫陀羅散亂佛欲攝住其心
令觀鼻端此特權機而已蓋真心無住有住則妄

矣教依舌識說法開悟必先成就辨才者如富樓
那從曠劫來辨才無礙佛教說法成阿羅漢豈非
開悟先成者耶然其所說名句之體且非無漏之
法是故簡之波離持戒使無所犯但檢束其身而
已無身則無所束故不該不徧也目連神通本乎
宿因何關執法意識而得顯現且意識有念有緣
不能離物云何獲圓法即執法分別即意識也
若以地性觀堅礙非通達有為非聖性云何獲圓通
若以水性觀想念非真實如如非覺觀云何獲圓通
若以火性觀厭有非真離非初心方便云何獲圓通

若以風性觀。動寂非無對、對非無上覺、云何獲圓通、
若以空性觀、昏鈍先非覺無覺異菩提、云何獲圓通。
若以識性觀。觀識非常住、存心乃虛妄、云何獲圓通。
諸行是無常。念性元生滅、因果今殊感、云何獲圓通。
持地平塡、尙涉有爲、非實聖性、月光水觀未離想
念、難契如如。蓋如如之理。非覺觀之法故也、烏芻
瑟摩聞說欲火而生厭離、是厭有也、旣有欣厭。非
眞解脫、瑠璃光觀風性動則與寂對、有對非覺也。
晦昧爲空、故云昏鈍非覺無覺異覺云何獲圓彌
勒修唯識觀、而所觀之識念念生滅。存心觀之已

妄況獲圓通耶。勢至修念佛行、而念性卽生滅法、
依生滅因求常住果、是殊感也、已上二十四聖皆
由所得圓通本根非此土當機、乃爲所簡、又若不
杜塞諸門。焉能令一門深入。故知簡聖、全是爲機。
豈文殊之有慢心、諸聖之有慚德。古謂此等龍門
點額寧不長吁者鄙哉
我今白世尊、佛出娑婆界、此方眞敎體。淸淨在音聞。
欲取三摩提、實以聞中入。
前揀諸門。此選耳根也、娑婆世界耳根最利、故用
音聲以爲佛事、由從耳根聞聲引起聞慧緣名句

文、卽聞無聞、故云淸淨在音聞也、因聞敎已然後
思惟修習、取三摩地、亦不離聞。故云欲取三摩實
以聞入也、然聖人設敎隨方不同、或有佛土以佛
光明而作佛事、或有佛土以佛菩提樹而作佛事。
乃至或以園林臺觀、或以虛空、或以寂無說示。如
香積佛國無文字說。但以衆香令諸天人得入律
行、而此方敎體必藉音聞、欲取正定必由聞入者
各隨機緣故也、蓋彼諸佛土無非利智故機緣默
契出乎言象、而堪忍衆生迷本循聲昏惑障重必
藉聞熏聞修以銷塵除障、然後可入、然以聞爲入

者特得其門而已、必期於遺聞反聞、然後爲至也、
夫至於遺聞反聞、則佛光明菩提樹乃至寂無說
示處皆可入矣、
離苦得解脫、良哉觀世音、於恆沙劫中、入微塵佛國、
得大自在力、無畏施衆生、妙音觀世音、梵音海潮音、
救世悉安寧、出世獲常住、
初聯歎觀音脫苦得樂也、於沙劫入塵國歎三十
二應也、得自在施無畏歎四不思議十四無畏也、
妙音觀音歎隨德之名也、梵音潮音歎隨名之實
也、以說法不滯爲妙音、尋聲救苦爲觀音、音性無

著爲梵音應不失時爲潮音末聯總歎衆德能救
世間苦能與出世樂也
我今啟如來如觀音所說譬如人靜居十方俱擊鼓
十處一時聞此則圓眞實目非觀障外口鼻亦復然
身以合方知心念紛無緒隔垣聽音響遐邇俱可聞
五根所不齊是則通眞實
觀音所說即從耳門圓照得眞圓通等事目非下
初斥眼等五根不得眞通隔垣下獨取耳通之眞
也口鼻身俱合中知若將身以合方知句居口鼻
上其義方順蓋語倒耳

音聲性動靜聞中爲有無無聲號無聞非實聞無性
聲無既無滅聲有亦非生生滅二圓離是則常眞實
縱令在夢想不爲不思無覺觀出思惟身心不能及
動靜有無皆屬聲塵耳根圓離不隨生滅是則常
性之眞也無聲號無聞指阿難聞鐘之事縱令下
讚顯常性也五根皆待意思有無不常唯耳在夢
能聞杵音是不爲不思而無也又耳根聞性出乎
覺觀思惟勝餘根矣
今此娑婆國聲論得宣明衆生迷本聞循聲故流轉
阿難縱强記不免落邪思豈非隨所淪旋流獲無妄

此令旋流返本也謂心性不明依聲論明欲入達
本忘言耳而人反迷本循聲以至落邪淪妄豈非
隨聲之所淪溺故令旋流返本以息妄淪也娑婆
學者多徒事强記落邪淪妄不知返本故託阿難
以警之上來佛命文殊於二十五行選揀當根使
阿難開悟文殊說偈對佛至此揀根既畢下乃宣
告阿難以及大衆發明旋倒聞機反聞自性之說
是亦密奉如來開悟之悲旨也後至誠如佛世尊
下復結歸對佛之辭以終偈焉
阿難汝諦聽我承佛威力宣說金剛王如幻不思議

佛母眞三昧汝聞微塵佛一切祕密門欲漏不先除
畜聞成過誤將聞持佛佛何不自聞聞
金剛如幻三昧即觀音如來所授如幻聞熏聞修
金剛三昧也三世諸佛皆從此出故名佛母汝聞
下責過勸修謂將汝循聲之妄聞以持佛佛之言
教何不反聞自性以求解脫乎上聞能照之智下
聞所照之理
聞非自然生因聲有名字旋聞與聲脫能脫欲誰名
一根既返源六根成解脫
聞即耳根聲即耳境上既誓其自聞今乃略示修

相蓋根因境有皆即妄塵故應以觀旋而脫之而無能脫者斯返眞源一根返眞六皆脫妄矣

見聞如幻翳三界若空華聞復翳根除塵銷覺圓淨淨極光通達寂照含虛空卻來觀世間猶如夢中事摩登伽在夢誰能留汝形

見聞幻翳指妄根也三界空華指妄境也以皆妄故聞復則翳除塵銷則覺淨所以根返源而塵清淨也根塵既銷覺體圓淨覺圓淨故內瑩發光故得寂照含於虛空卻觀世間猶如夢事且摩登在夢了不可得誰能留汝使不解脫哉

如世巧幻師幻作諸男女雖見諸根動要以一機抽息機歸寂然諸幻成無性

喻明一返六脫也幻師喻一精明幻作男女喻動成六根機喻動心息機寂然諸幻無性喻一返六脫蓋諸根運動本於一機故休息一機而歸寂然則諸幻無性也

六根亦如是元依一精明分成六和合一處成休復六用皆不成塵垢應念銷成圓明淨妙餘塵尙諸學明極即如來

合上一返六脫也一精明合上幻師分成六和合合上幻作諸男女一處成休復合上息機歸寂然六用皆不成合上諸幻成無性蓋六根流逸本乎一心故以觀慧反照使一處休復則六用不成想塵識垢應念消亡即得妙圓明性細惑未盡尙須修學惑盡明極即如來矣

大衆及阿難旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道圓通實如是此是微塵佛一路涅槃門過去諸如來斯門已成就現在諸菩薩今各入圓明未來修學人當依如是法我亦從中證非惟觀世音

結指耳根令其從事也蓋聞機外逸則迷本循聲

故名顚倒能以觀慧旋倒聞機反照聞性則脫根塵獲聞自性即資此性成無上道此圓通實如是也涅槃門者出生死證眞常之要道也三世果人莫不由此未來學人當依是法

誠如佛世尊詢我諸方便以救諸末劫求出世間人成就涅槃心觀世音爲最自餘諸方便皆是佛威神即事捨塵勞非是長修學淺深同說法

成就不生不滅涅槃妙心惟耳根爲最餘則佛之威神加被令即已事而捨塵勞非始終長修淺深同說之法也欲其長修同說無如觀音法門矣如

那律失明而旋見華陵觸刺而遺身烏芻厭欲而登覺持地侍佛而銷塵皆即已事而已

項禮如來藏無漏不思議願加被未來於此門無惑方便易成就堪以教阿難及末劫沈淪但以此根修圓通超餘者真實心如是

初二句禮佛謂果體之中含藏功德超脫諸漏不可以有無思議也次二句請加方便下結歸本根真實心者文殊指已選圓通心也

於是阿難及諸大眾身心了然得大開示觀佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得歸還明了其家

所歸道路普會大眾天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡有十恆河沙皆得本心遠離塵垢獲法眼淨性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

敘海眾聞法獲益也阿難等方悟圓通從耳根入故云明了其家所歸道路蓋圓通妙門言下頓開諸佛正果由斯可冀故觀佛菩提及大涅槃身心了然特少進趣耳故曾遠遊未歸明了道路也普會大眾亦悟聞性銷塵旋明故得本離塵獲法眼淨性比丘尼由妙性圓通諸漏永盡成阿羅漢無等等者物無與等而能與物為等此得妙圓通上同下合之德也無量眾生皆發是心者因聞是道而希慕願樂也

阿難整衣服於大眾中合掌頂禮心迹圓明悲欣交集欲益未來諸眾生故稽首白佛大悲世尊我今已悟成佛法門是中修行得無疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未度願度末劫一切眾生世尊此諸眾生去佛漸遠邪師說法如恆河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心得無退屈

因悟圓通從耳根入故云心迹圓明悲欣者悲昔不聞欣今得悟又念未來眾生未悟故悲觀現前大眾得益故欣也菩薩四誓以度人為先如來十號以應世為本當知五住究盡二死永亡方云得度今阿難現居分段故曰未度雖然且欲將以是法度人而恐末劫多難邪魔妄作易退覺心故請攝心遠魔安立道場清淨軌則也然修道文初先明止觀二決定義次示解結當於結心以至諸聖所陳文殊所示依之修行可謂至矣此復問攝心

遠魔之法者。良由末世眾生。心浮力弱。不先持戒
難入正定。故重發起世尊。舉揚清淨明誨。令人因
戒生定。因定發慧。則三決定義具。而修行之要始
備矣。是以雖示止觀修進之方。必假重施戒品。至
於下明三種漸次。及五十七位。即依此進修。窮盡
妙覺。則知此三。乃出苦之要津。證聖之捷徑也。

爾時世尊。於大眾中。稱讚阿難。善哉善哉。如汝所問
安立道場。救護眾生末劫沈溺。汝今諦聽。當為汝說。
阿難大眾。唯然奉教。佛告阿難。汝常聞我毘奈耶中
宣說修行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定

發慧。是則名為三無漏學。

此示攝心遠魔之要也。言三決定義者。謂此三乃
決定成佛之因。佛佛決定說。行人決定修也。三藏
之中。毘奈耶律藏。此大小乘戒之通稱。小乘稟法
為戒。麤治其末。大乘攝心為戒。細絕其本。法戒則
無犯而已。心戒則無思犯也。夫能攝心。則定由是
生。慧由是發。三者圓明。則諸漏永盡。故名三無漏
學。此下別示四重。則十戒之初。婬殺盜妄。四波羅
夷。為根本重罪。所謂其心不婬。其心不偷者。皆使
無思犯也。攝持軌則。莫尚乎此。能如是攝心。則不
墮魔鬼等道。故知心戒。誠攝心遠魔之要術也。

阿難。云何攝心。我名為戒。若諸世界六道眾生。其心
不婬。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。婬心
不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷婬。必落
魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有
徒眾。各各自謂成無上道。

眾生皆因婬欲而正性命。故纏生死。若欲愛乾枯。
則殘質不續矣。魔亦多智修禪。為不斷婬。故不成
聖道。帶婬修禪。必落此類。且犯四重禁。罪在地獄。
今以修禪之功。且落魔鬼等道。若約未來輪轉。則

應備歷三途。

我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪婬。
為善知識。令諸眾生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人
修三摩地。先斷心婬。是名如來先佛世尊第一決定
清淨明誨。

末世眾生。無正法眼。多被魔惑。預須戒備。勿遭誘
攝也。但貪欲愛。不顧陷墜。名落愛見坑。諸經戒殺
居首。為設化以慈悲為本。此經婬戒居首。為真修
以離欲為本。蓋欲氣麤濁。染污妙明。欲習狂迷。易
失正受。續生死。喪真常。莫甚於此。故須首戒。而為

清淨第一明誨也觀阿難起教示遣邪染而厥初發心先厥欲濁至於三漸次中一一首懲然後身心妙圓獲大妥隱十信初心由欲愛乾枯而慧性圓明遂階等妙諸世間人由心不流逸澄瑩生明漸平六天是故眞修內攝必先離欲也

是故阿難若不斷婬修禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫只名熱沙何以故此非飯本沙石成故汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉三途必不能出如來涅槃何路修證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我此說名爲佛說不如此說卽波旬說

婬機者婬謂婬事機謂婬心心能發業故曰婬機心事俱離離性亦離則一無所住故菩提可冀也

阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品當爲地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此鬼神熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸溼加以沙石草菜不生我以大悲神力所加因大慈悲假名爲肉汝得其味奈何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子

佛化初行隨事漸制權許五淨耳不見不聞不疑自死鳥殘爲五神力所化本無命根名淨此乃小乘權宜若眞慈眞脫皆在所斷故梵網初演涅槃終談莫不切禁也此列五淨而他經或三或七涅槃或九者特開合耳淨肉文除人蛇象馬驢狗獅子狐猪獼猴十種之外蓋此十種縱不見不聞而殺亦不可食也

汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地皆大羅刹報終必沈生死苦海非佛弟子如是之人相殺相吞相食未已云何是人得出三界汝教世人修三摩地次斷殺生是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等名爲欲隱彌露淸淨比丘及諸菩薩於歧路行不蹋生草況以手拔云何大悲取諸衆生血肉充食

修禪避罪反乃行殺塞耳避人反乃高聲是欲隱彌露也不故蹋不故拔仁慈之至猶及草木況食

衆生肉耶。

若諸比丘不服東方絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世眞脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆爲彼緣如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人眞解脫者如我此說名爲佛說不如此說卽波旬說

東方不無裘毳西土不無絲綿各以多分言也酬還宿債不遊三界上句當在下譯人語倒也足不離地者劫初之人體有飛光足若御雲由乎食地

肥膩香稻故其體堅重而足不離地也身血肉骨髓也身分裘毳乳酪也身服食心貪求故曰二途必須併斷也

阿難又復世界六道衆生其心不偸則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞偸心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偸必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成無上道

不與而取皆爲偸盜分越所酬猶徵其剩况乃盜取得無反徵此所以生死相續也邪道奸欺偸者必落其類

我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間潛匿奸欺稱善知識各自謂已得上人法詃惑無識恐令失心所過之處其家耗散我敎比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法卻非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄（裨應作稗恐傳寫之訛故註以稗義釋之）

方法也僧祇律云乞食謂之分衞謂分施衆僧衞護道力肇法師云乞食略有四義一爲福利衆生

二爲折伏憍慢三爲知身有苦四爲除去滯著今經令其捨貪不自熟食卽除去滯著也成菩提道卽衞護道力福利衆生也寄於下謂殘生寓於三界如旅泊然而示一往還去已無返如是了知豈事畜藏何所顧戀皆所謂循方也不能循方潛奸稱善自謂果人異言詃惑令人恐怖失心巧取多求過處其家耗散敗法毀則故號賊人雖服佛之服而大法小販是假我衣服稗販如來稗販言小販也甚至稱造業爲佛法非具戒爲小乘負已墮於闍提誤衆生於地獄若斯人也可不痛哉

若我滅後其有比丘發心決定修三摩提能於如來形像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路是人於法已決定心若不爲此捨身微因縱成無爲必還生人酬其宿債如我馬麥正等無異

身爲業本漏緣無始已來爲之貪求積債今能捨之作無上業故能酬宿債脫諸漏也蓋一切難捨無過己身難捨能捨則自餘貪愛決能棄捨故曰是人於法已決定心苟能捨身而心不決捨則徒

增業苦無益於道故下云必使身心二俱捐捨也佛爲宿訴比丘可食馬麥故證果後於毗蘭邑食之示宿債必酬也

汝教世人修三摩地後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏巵欲求其滿縱經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌禮衆有人捶詈同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴爲已解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說名爲佛說不如此說卽波旬說

衣鉢不畜視毀如讚此於利害二途身心俱捨也身肉骨血與衆生共則不私其身不顧其生又捨之至也行能至此則其心不偷可知矣阿含稱所畜物可以資身進道薩婆多論許百物各可畜一皆不了義也

阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語卽三摩地不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀含果阿那含果

阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪其供養是一顛迦消滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根無復知見沈三苦海不成三昧

於四果十地未得謂得名大妄語貪其供養求已尊勝名愛魔妄起邪見謂已齊聖名見魔皆大妄也一顛迦卽一闡提貝多羅樹以刀斷則不復活喻大妄人永絕善根三苦海者三途也

我滅度後敕諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至婬女寡婦姦偷屠販與其同事

稱讚佛乘令其身心入三摩地終不自言我眞菩薩眞阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付云何是人惑亂衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如刻人糞爲旃檀形欲求香氣無有是處我教比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法譬如窮人妄號帝王自取誅滅况復法王如何妄竊因地不眞果招迂曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就

佛密因者卽菩薩羅漢所行密行也若以密行輕

告未學卽泄佛密因此旣云唯除命終陰有遺付則不輕言未學泄佛密因矣我教比丘下牒未得謂得求已尊勝之事而深責也淨名曰直心爲道場無虛假故左傳噬臍謂終莫能及也今之自稱得上人法者多矣宜以經言爲誡

若諸比丘心如直絃一切眞實入三摩地永無魔事我印是人成就菩薩無上知覺如我此說名爲佛說不如此說卽波旬說

向以虛妄故終莫成就此能眞實故印其成就也

上明四重戒竟初標三學而終止四戒者定慧已備前二決定義及諸聖觀門矣

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第六

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第七

唐天竺沙門般刺密帝譯

唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

明檇李沙門眞界纂註

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙門求菩薩道要先持此四種律儀皎如冰霜自不能生一切枝葉心三口四生必無因阿難如是四事若不失遺

心尙不緣色香味觸一切魔事云何發生

結示攝心遠魔之要也蓋內攝遠魔之要以戒爲先故先說妙門言求菩薩道要先持四律者四律爲本餘戒爲末故四律潔淨而枝葉不生也心三口四生必無因者謂婬殺盜妄之念乃生貪瞋癡等之因故四律淨而七支欲生無因也言魔事不生者謂魔由妄念而有緣想而生四事不遺妄心已息不緣外境現業已違故一切魔事不復發生正定由斯而可入矣

若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神呪斯是如來無見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪

現業易制自行可違宿習難除必假神力今夫行人好正而固邪欲潔而偏染不教而能不願而爲隱然若有驅策而不能自已者宿習之使也德隆而福鄙行善而身凶多障多冤數病數惱綿然若有機緘而不能自釋者宿習之召也玆非一生一劫之緣乃無始來念念受熏者自非神力莫能脫之故教誦持神呪也摩訶薩怛多般怛囉此云大白傘蓋即藏心也量廓沙界曰大體絕妄染曰白

用覆一切曰傘蓋神呪從此流演故名心呪無見頂者示頂法不可以見見也然前說定慧破煩惱障復明戒學以止罪業今說神呪能破宿殃兼除報障三障苟亡不證何待

且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼尙婬女無心修行神力冥資速證無學云何汝等在會聲聞求最上乘決定成佛譬如以塵揚於順風有何艱險

此證神呪能消宿習也登伽婬質猶能速證聲聞道器固易冥資云何合作何況愛心永脫指初聞

呪得阿那含也成阿羅漢指前文殊簡圓通後也
若爾由聞法故方成無學何爲神力冥資耶良以
密承呪力顯藉法音內資外稟乃能速證若但因
呪而不因法者何故前云性比丘尼聞說偈已成
阿羅漢譬如下塵譬宿習風如神呪順風揚塵散
之則易誦呪除習脫之匪難

若有末世欲坐道場先持比丘清淨禁戒要當選擇
戒清淨者第一沙門以爲其師若其不遇眞清淨僧
汝戒律儀必不成就戒成已後著新淨衣然香閑居
誦此心佛所說神呪一百八徧然後結界建立道場

求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌其頂
明結界建立道場之前方便也師者人之模範正
邪所自出故不遇第一眞僧則律儀不得成就誦
呪百八表滅百八煩惱也

阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀越心滅
貪婬持佛淨戒於道場中發菩薩願出入澡浴六時
行道如是不寐經三七日我自現身至其人前摩頂
安慰令其開悟

前云求佛灌頂今佛現身名爲感應既得感應心
必開悟也

阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心已開悟自
知修證無學道成末法修行建立道場云何結界合
佛世尊清淨軌則

陳開悟以問結壇軌則也言自知修證等者知攝
心遠魔呪力冥資聖果可期也

佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大力白牛
食其山中肥膩香草此牛惟飮雪山清水其糞微細
可取其糞和合旃檀以泥其地若非雪山其牛臭穢
不堪塗地別於平原穿去地皮五尺已下取其黃土
和上旃檀沈水蘇合薰陸鬱金白膠靑木零陵甘松

及雞舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場地

此示結壇塗地之法也雪山牛乳純是醍醐所有
茹退最爲香潔但和一味旃檀即可塗地苟無此
者即取深淨黃土和上十香之粉成泥以塗場地

方圓丈六爲八角壇壇心置一金銀銅木所造蓮華
華中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉
取八圓鏡各安其方圍繞華鉢鏡外建立十六蓮華
十六香鑪間華鋪設莊嚴香鑪純燒沈水無令見火
取白牛乳置十六器乳爲煎餅幷諸沙糖油餅乳糜
蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圍繞華外

以奉諸佛及大菩薩每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火鑪以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎鑪內燒令煙盡享佛菩薩

此示結壇鋪設供養之法也蓋壇中施設意在勝境攝心使無異緣專心道業也所陳供養諸佛菩薩不食此食為令福增示現而食令修行者福慧具足如佛受純陀最後供養令其具足檀波羅蜜此亦如是故須供養

令其四外徧懸幡華於壇室中四壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閦彌陀諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍茶利與毗俱胝四天王等頻那夜迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡方面相對使其形影重重相涉

此示中外懸設之法也當陽正位盧舍那等寂場真主也彌勒當來真主也阿閦居東彌陀居西智悲真主也諸大變化觀音形像上同下合真主也金剛藏常領金剛讚持呪人伏魔斷障真主也門側左右釋梵等眾有力外護也末法修行凡賴於此一有所闕必不成就烏芻火頭金剛藍地迦青面金剛軍茶利金剛異號也毗俱胝亦大神變等毗盧神變經稱左邊毗俱胝三目持發髻是也頻那夜迦即豬頭象鼻二使者上下之鏡方面相對使其形影重重相涉者意示事事無礙之相欲令契此以修法界大行也能修法界大行則一華一香徧供塵剎一行一相充擴無窮則此上下施設非苟然也

於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號恆於六時誦呪圍壇至心行道一時常行一百八徧第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我毗奈耶先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛囉呪至第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩頂即於道場修三摩地能令如是末世修學身心明淨猶如瑠璃

凡所斷觸以皈依三寶為最初方便故初七日至誠頂禮如來菩薩羅漢名號所以假其不思議力發行助道也然非願力無以持之故第二七日依毗尼教專心發願也行願堅強則得大勇猛故第

三七日時無間歇一向誦持神呪。遂能以精誠感格進力克功也。鏡交光處則生佛智照感應道交也。身心明淨謂宿習緣障纖悉蕩盡。此感應克功事也。

阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場多不成就。從三七後端坐安居經一百日。有利根者不起於座得須陀洹。縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場建立如是。

得須陀洹者謂得入聖流也。然壇法行相此土末

世行之惟艱。然所誦呪。下文亦許不入道場。故使有緣隨器受益。

阿難頂禮佛足而白佛言。自我出家恃佛憍愛求多聞故。未證無爲。遭彼梵天邪術所禁。心雖明了力不自由。賴遇文殊令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力。尚未親聞。惟願大慈重爲宣說。悲救此會諸修行輩。末及當來在輪迴者。承佛密音身意解脫。於時會中一切大衆普皆作禮。佇聞如來祕密章句。爾時世尊從肉髻中涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來坐寶華中。頂放十道百寶光明。一一光明皆徧示現十恆河沙金剛密跡。擎山持杵徧虛空界。大衆仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛無見頂相放光如來宣說神呪。

昔阿難密承呪力得解婬難。故曰冥獲。未聞今乃重請顯說。意在悲救此會及當來也。

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫一 薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二 南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊三毗迦切 南無薩多南三藐三菩陀俱知南四 娑舍囉婆迦僧伽喃五 南無盧雞阿羅漢跢喃六 南無蘇盧多波那喃七 南無娑羯唎陀伽彌喃八 南無盧

雞三藐伽跢喃九 三藐伽波囉底波多那喃十 南無提婆離瑟赧十一 南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧十二 舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三 南無跋囉訶摩泥十四 南無因陀囉耶十五 南無婆伽婆帝十六 嚧陀囉耶十七 烏摩般帝十八 娑醯夜耶十九 南無婆伽婆帝二十 那囉野拏耶二十一 槃遮摩訶三慕陀囉二十二 南無悉羯唎多耶二十三 南無婆伽婆帝二十四 摩訶迦羅耶二十五 地唎般剌那伽囉二十六 毗陀囉波拏迦囉耶二十七 阿地目帝二十八 尸摩舍那泥婆悉泥二十九 摩怛唎伽拏三十 南無悉羯唎多耶三十一 南無婆伽婆帝三十二 多他伽

跢俱囉耶三十三 南無般頭摩俱囉耶三十四 南無跋闍
囉俱囉耶三十五 南無摩尼俱囉耶三十六 南無伽闍俱
囉耶三十七 南無婆伽婆帝三十八 帝唎茶輸囉西那三十
九 波囉訶囉拏囉闍耶四十 跢他伽多耶四十一 南無婆
伽婆帝四十二 南無阿彌多婆耶四十三 哆他伽多耶四十
四 阿囉訶帝四十五 三藐三菩陀耶四十六 南無婆伽婆
帝四十七 阿芻鞞耶四十八 跢他伽多耶四十九 阿囉訶帝
五十 三藐三菩陀耶五十一 南無婆伽婆帝五十二 鞞沙闍
耶俱盧吠柱唎耶五十三 般囉婆囉闍耶五十四 跢他伽
多耶五十五 南無婆伽婆帝五十六 三補師毖多五十七 薩

憐捺囉剌闍耶五十八 跢他伽多耶五十九 阿囉訶帝六十
三藐三菩陀耶六十一 南無婆伽婆帝六十二 舍雞野母
那曳六十三 跢他伽多耶六十四 阿囉訶帝六十五 三藐三
菩陀耶六十六 南無婆伽婆帝六十七 剌怛那雞都囉闍
耶六十八 跢他伽多耶六十九 阿囉訶帝七十 三藐三菩陀
耶七十一 帝瓢南無薩羯唎多七十二 翳曇婆伽婆多七十
三 薩怛他伽都瑟尼釤七十四 薩怛多般怛嚂七十五 南
無阿婆囉視耽七十六 般囉帝揚歧囉七十七 薩囉婆部
多揭囉訶七十八 尼羯囉訶羯迦囉訶尼七十九 跋囉毖
地耶叱陀你八十 阿迦囉蜜唎柱八十一 般唎怛囉耶儜

揭唎八十二 薩囉婆槃陀那目叉尼八十三 薩囉婆突瑟
吒八十四 突悉乏般那你伐囉尼八十五 赭都囉失帝南
八十六 羯囉訶娑訶薩囉若闍八十七 毗多崩娑那羯唎
八十八 阿瑟吒冰舍帝南八十九 那叉剎怛囉若闍九十 波
囉薩陀那羯唎九十一 阿瑟吒南九十二 摩訶揭囉訶若
闍九十三 毗多崩薩那羯唎九十四 薩婆舍都嚧你婆囉
若闍九十五 呼藍突悉乏難遮那舍尼九十六 毖沙舍悉
怛囉九十七 阿吉尼烏陀迦囉若闍九十八 阿般囉視多
具囉九十九 摩訶般囉戰持一百 摩訶疊多一百一 摩訶帝
闍二 摩訶稅多闍婆囉三 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你

四 阿唎耶多囉五 毗唎俱知六 誓婆毗闍耶七 跋闍
囉摩禮底八 毗舍嚧多九 勃騰罔迦十 跋闍囉制喝
那阿遮一百十一 摩囉制婆般囉質多十二 跋闍囉擅持十三
毗舍囉遮十四 扇多舍鞞提婆補視多十五 蘇摩嚧波十六
摩訶稅多十七 阿唎耶多囉十八 摩訶婆囉阿般囉十九 跋
闍囉商羯囉制婆二十 跋闍囉俱摩唎一百二十一 俱藍陀
唎二十二 跋闍囉喝薩多遮二十三 毗地耶乾遮那摩唎
迦二十四 啒蘇母婆羯囉跢那二十五 鞞嚧遮那俱唎耶
二十六 夜囉菟瑟尼釤二十七 毗折藍婆摩尼遮二十八 跋
闍囉迦那迦波囉婆二十九 嚧闍那跋闍囉頓稚遮三十

稅多遮迦摩囉一百三十一剎奢尸波囉婆三十二翳帝夷帝三十三母陀囉羯拏三十四娑鞞囉懺三十五掘梵都三十六印兔那麼麼寫三十七烏吽三十八唎瑟揭拏三十九般剌舍悉多一百四十薩怛他伽都瑟尼釤四十一虎吽四十二都嚧雍四十三瞻婆那四十四虎吽四十五都嚧雍四十六悉耽婆那四十七虎吽四十八都嚧雍四十九波羅瑟地耶三般叉拏羯囉一百五十虎吽五十一都嚧雍五十二薩婆藥叉喝囉剎娑五十三揭囉訶若闍五十四毗騰崩薩那羯囉五十五虎吽五十六都嚧雍五十七者都囉尸底南五十八揭囉訶娑訶薩囉南五十九毗騰崩薩那囉一百六十虎吽六十一

都嚧雍六十二囉叉六十三婆伽梵六十四薩怛他伽都瑟尼釤六十五波囉點闍吉唎六十六摩訶娑訶薩囉六十七勃樹娑訶薩囉室唎沙六十八俱知娑訶薩泥帝㘑六十九阿弊提視婆唎多一百七十吒吒甖迦七十一摩訶跋闍嚧陀囉七十二帝唎菩婆那七十三曼茶囉七十四烏吽七十五莎悉帝薄婆都七十六麼麼七十七印兔那麼麼寫七十八囉闍婆夜七十九主囉跋夜一百八十阿祇尼婆夜八十一烏陀迦婆夜八十二毗沙婆夜八十三舍薩多囉婆夜八十四婆囉斫羯囉婆夜八十五突瑟叉婆夜八十六阿舍你婆夜八十七阿迦囉蜜唎柱婆夜八十八陀囉尼部彌

劍波伽波陀婆夜八十九烏囉迦婆多婆夜一百九十剌闍壇茶婆夜九十一那伽婆夜九十二毗條怛婆夜九十三蘇波囉拏婆夜九十四藥叉揭囉訶九十五囉叉私揭囉訶九十六畢唎多揭囉訶九十七毗舍遮揭囉訶九十八部多揭囉訶九十九鳩槃茶揭囉訶二百補丹那揭囉訶二百一迦吒補丹那揭囉訶二悉乾度揭囉訶三阿播悉摩囉揭囉訶四烏檀摩陀揭囉訶五車夜揭囉訶六醯唎婆帝揭囉訶七社多訶唎南八揭婆訶唎南九嚧地囉訶唎南十忙娑訶唎南二百十一謎陀訶唎南十二摩闍訶唎南十三闍多訶唎女十四視比多訶唎南十五毗多

訶唎南十六婆多訶唎南十七阿輸遮訶唎女十八質多訶唎女十九帝釤薩鞞釤二百二十薩婆揭囉訶南二十一毗陀耶闍嗔陀夜彌二十二雞囉夜彌二十三波唎跋囉者迦訖唎擔二十四毗陀夜闍嗔陀夜彌二十五雞囉夜彌二十六茶演尼訖唎擔二十七毗陀夜闍嗔陀夜彌二十八雞囉夜彌二十九摩訶般輸般怛夜三十嚧陀囉訖唎擔二百三十一毗陀夜闍嗔陀夜彌三十二雞囉夜彌三十三那囉夜拏訖唎擔三十四毗陀夜闍嗔陀夜彌三十五雞囉夜彌三十六怛埵伽嚧茶西訖唎擔三十七毗陀夜闍嗔陀夜彌三十八雞囉夜彌三十九摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖

唎擔四十毗陀夜闍瞋陀夜彌二百四十一雞囉夜彌四十二
迦波唎迦訖唎擔四十三毗陀夜闍瞋陀夜彌四十四雞
囉夜彌四十五闍那羯囉摩度羯囉四十六薩婆囉他娑
達那訖唎擔四十七毗陀夜闍瞋陀夜彌四十八雞囉夜
彌四十九赭咄囉婆耆你訖唎擔五十毗陀夜闍瞋陀夜
彌二百五十一雞囉夜彌五十二毗唎羊訖唎知五十三雞陀
雞沙囉伽拏般帝五十四索醯夜訖唎擔五十五毗陀夜
闍瞋陀夜彌五十六雞囉夜彌五十七那揭那舍囉婆拏
訖唎擔五十八毗陀夜闍瞋陀夜彌五十九雞囉夜彌六十
阿羅漢訖唎擔毗陀夜闍瞋陀夜彌二百六十一雞囉夜

彌二百六十二毗多囉伽訖唎擔六十三毗陀夜闍瞋陀夜彌
六十四雞囉夜彌跋闍囉波你六十五具醯夜具醯夜六十
六迦地般帝訖唎擔六十七毗陀夜闍瞋陀夜彌六十八
雞囉夜彌六十九囉叉罔七十婆伽梵二百七十一印兎那麼
麼寫七十二婆伽梵七十三薩怛多般怛囉七十四南無粹
都帝七十五阿悉多那囉剌迦七十六波囉婆悉普吒七十
七毗迦薩怛多鉢帝唎七十八什佛囉什佛囉七十九陀
囉陀囉八十頻陀囉頻陀瞋陀二百八十一虎𤙖八十
二虎𤙖八十三泮吒八十四泮吒泮吒泮吒泮吒八十五娑
訶八十六醯醯泮八十七阿牟迦耶泮八十八阿波囉提訶

多泮八十九娑囉波囉陀泮九十阿素囉毗陀囉波迦泮
二百九十一薩婆提鞞弊泮九十二薩婆那伽弊泮九十三薩
婆藥叉弊泮九十四薩婆乾闥婆弊泮九十五薩婆補丹
那弊泮九十六迦吒補丹那弊泮九十七薩婆突狼枳帝
弊泮九十八薩婆突澀比犂訖瑟帝弊泮九十九薩婆什
婆唎弊泮三百薩婆阿播悉摩犂弊泮三百一薩婆舍囉
婆拏弊泮二薩婆地帝雞弊泮三薩婆怛摩陀繼弊
泮四薩婆毗陀耶囉誓遮犂弊泮五闍夜羯囉摩度
羯囉六薩婆囉他娑陀雞弊泮七毗地夜遮唎弊泮
八者都囉縛耆你弊泮九跋闍囉俱摩唎十毗陀夜

囉誓弊泮三百十一摩訶波囉丁羊叉耆唎弊泮十二跋闍
囉商羯囉夜十三波囉丈耆囉闍耶泮十四摩訶迦囉夜
十五摩訶末怛唎迦拏十六南無娑羯唎多夜泮十七毖瑟
拏婢曳泮十八勃囉訶牟尼曳泮十九阿耆尼曳泮二十摩
訶羯唎曳泮三百二十一羯囉檀遲曳泮二十二蔑怛唎曳
泮二十三嘮怛唎曳泮二十四遮文荼曳泮二十五羯邏囉
怛唎曳泮二十六迦般唎曳泮二十七阿地目質多迦尸
摩舍那二十八婆私你曳泮二十九演吉質三十薩埵婆寫
三百三十一麼麼印兎那麼麼寫三十二突瑟吒質多三十三
阿末怛唎質多三十四烏闍訶囉三十五伽婆訶囉三十六

嚧地囉訶囉三十七婆娑訶囉三十八摩闍訶囉三十九闍多訶囉四十視毖多訶囉三百四十一跋略夜訶囉四十二乾陀訶囉四十三布史波訶囉四十四頗囉訶囉四十五婆寫訶囉四十六般波質多四十七突瑟吒質多四十八嘮陀囉質多四十九藥叉揭囉訶五十囉刹娑揭囉訶三百五十一閉嚟多揭囉訶五十二毗舍遮揭囉訶五十三部多揭囉訶五十四鳩槃茶揭囉訶五十五悉乾陀揭囉訶五十六烏怛摩陀揭囉訶五十七車夜揭囉訶五十八阿播薩摩囉揭囉訶五十九宅袪革茶耆尼揭囉訶六十唎佛帝揭囉訶三百六十一闍彌迦揭囉訶六十二舍俱尼揭囉訶六十三姥

陀囉難地迦揭囉訶六十四阿藍婆揭囉訶六十五乾度波尼揭囉訶六十六什代囉堙迦醯迦六十七墜帝藥迦六十八怛隸帝藥迦六十九者突託迦七十呢提什伐囉毖釤摩什伐囉三百七十一薄底迦七十二鼻底迦七十三室隸瑟蜜迦七十四娑你般帝迦七十五薩婆什伐囉七十六室嚧吉帝七十七末陀鞞達嚧制劍七十八阿綺嚧鉗七十九目佉嚧鉗八十羯唎突嚧鉗三百八十一揭囉訶揭藍八十二羯拏輸藍八十三憚多輸藍八十四迄唎夜輸藍八十五末麼輸藍八十六跋唎室婆輸藍八十七毖栗瑟吒輸藍八十八烏陀囉輸藍八十九羯知輸藍九十跋悉帝輸藍三百九十

一鄔嚧輸藍九十二常伽輸藍九十三喝悉多輸藍九十四跋陀輸藍九十五娑房盎伽般囉丈伽輸藍九十六部多毖跢茶九十七茶耆尼什婆囉九十八陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗九十九薩般嚧訶淩伽四百輸沙怛囉娑那羯囉四百一毗沙喻迦二阿耆尼烏陀迦三末囉鞞囉建跢囉四阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦五地栗剌吒六毖唎瑟質迦七薩婆那俱囉八肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻九末囉視吠帝釤娑鞞釤十悉怛多鉢怛囉四百十一摩訶跋闍嚧瑟尼釤十二摩訶般賴丈耆藍十三夜波突陀舍喻闍那十四辮怛隸拏十五毗陀耶槃曇

迦嚧彌十六帝殊槃曇迦嚧彌十七般囉毗陀槃曇迦嚧彌十八跢姪他十九唵二十阿那隸四百二十一毗舍提二十二鞞囉跋闍囉陀唎二十三槃陀槃陀你二十四跋闍囉謗尼泮二十五虎𤙖都嚧甕泮二十六莎婆訶二十七

咒謂咒詛亦曰咒願佛以此語詛願衆生生善滅惡革凡成聖若蜾蠃之咒螟蛉也亦是密詮首楞嚴義與前顯說力用無殊但秘物之異耳有云顯說令解則生慧密說令誦則生福一往如之

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉祕密伽陀微妙章句出生十方一切諸佛十方如來因此咒心得成無

上正徧知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此呪心。於微塵國。轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心。能於十方拔濟羣苦。所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂。冤憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵難王難獄難風火水難。饑渴貧窮。應念消散。十方如來隨此呪心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恆沙如來會中。推為大法王子。十方如來行此呪心。能於十

方攝受親因。令諸小乘。聞祕密藏。不生驚怖。十方如來誦此呪心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。十方如來傳此呪心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恆沙劫。終不能盡。

呪心者。即大白傘蓋。廣大無染。周覆法界。如來藏心祕密法門也。惟其廣大周覆。為如來藏。故持之因之。即能出生諸佛。成無上覺。降魔應化。拔濟羣苦。及餘功德。經恆沙劫說不能盡也。地獄餓鬼等略舉八難之四。冤憎愛別等。略舉八苦之四。灌頂經大橫有九。小橫無數。攝受親因者。攝諸有緣也。

亦說此呪名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠取阿羅漢。不持此呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

上顯如來境界。此明亦攝漸修。下顯持呪之益也。

阿難。若諸世界。隨所國土。所有眾生。隨國所生。樺皮貝葉。紙素白氎。書寫此呪。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生年。一切諸毒所不能害。阿難。我今為汝更說此呪。救護世間

得大無畏。成就眾生出世間智。若我滅後。末世眾生有能自誦。若教他誦。當知如是誦持眾生。火不能燒水不能溺。大毒小毒所不能害。如是乃至龍天鬼神精祇魔魅。所有惡呪。皆不能著。心得正受。一切呪詛厭蠱毒藥金毒銀毒。草木蟲蛇萬物毒氣。入此人口。成甘露味。一切惡星并諸鬼神。磣心毒人。於如是人不能起惡。頻那夜迦諸惡鬼王。并其眷屬。皆領深恩常加守護。

火不能燒等。即所謂救護世間。得大無畏也。以誦呪利彼。故諸惡鬼王。皆領深恩而恆守護。金銀入

槃或能發毒。

阿難當知。是呪常有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆而為眷屬。晝夜隨侍。設有衆生於散亂心非三摩地。心憶口持。是金剛王常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識。是人應時心能記憶八萬四千恆河沙劫周徧了知得無疑惑。

即所謂成就衆生出世間智也。精心陰速等謂精心陰資速發神識。神識通明則能記憶了知八萬四千恆河沙劫之事得無疑惑也。

從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單那迦吒富單那鳩槃茶毗舍遮等并諸餓鬼有形無形有想無想如是惡處。是善男子。若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處。

第一劫者發心修行之初時也。洎至菩薩最後身時於其中間不落雜類。或生人中亦非貧賤。以持尊勝法故身尊勝也。

此諸衆生縱其自身不作福業。十方如來所有功德悉與此人。由是得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處。無量功德如惡叉聚。同處熏修。永無分散。是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者令其得戒。未精進者令得精進。無智慧者令得智慧。不清淨者速得清淨。不持齋戒自成齋戒。

此明前讀誦書寫供養神呪之益也。謂不作有為之業自獲無漏之福。舉惡叉者喻衆生諸佛功德三法同聚也。是故下以摩登得果推之不誣。然持之須得其人。故前言一不清淨多不成就。後言如法持戒必得心通。行人審之。勿徒希覬也。

阿難是善男子持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後衆破戒罪無問輕重一時銷滅。縱經飲酒食噉

五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天僊鬼神不將為過。設著不淨破弊衣服。一行一住悉同清淨。縱不作壇不入道場亦不行道。誦持此呪還同入壇行道功德無有異也。若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄。誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮。

此明持呪能消罪業也。未受時者未持呪時也。比丘四棄即殺盜婬妄四根本重罪。梵語波羅夷此云棄。謂犯此者永棄佛法邊外。猶如死屍大海不受也。比丘尼復加四棄曰觸八覆隨。即第五不得

染心男身相觸。第六不得染心男捉手捉衣。入屏處屏處共立。共語共行身相倚相期等。八事。第七不得覆他重罪。第八不得隨舉大僧供給衣食。卽爲僧所舉未與作共住法者。不得隨彼也。通上故名八棄。僧所舉者。卽舉許之義也。

阿難。若有衆生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來未及懺悔。若能讀誦書寫此咒。身上帶持若安住處莊宅園館。如是積業猶湯消雪。不久皆得悟無生忍。復次阿難。若有女人未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯咒。或能身上帶此悉怛多般怛

囉者。便生福德智慧男女。求長命者。卽得長命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力亦復如是。命終之後隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。阿難。若諸國土州縣聚落饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬪諍。兼餘一切厄難之地。寫此神咒安城四門。幷諸支提。或脫闍上。令其國土所有衆生奉迎斯咒禮拜恭敬。一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄悉皆消滅。

雜形。謂鬼畜等類。支提。云可供養處。卽淨刹之通稱也。脫闍。云幢。

阿難。在在處處國土衆生隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。亦復能鎭一切惡星隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖不著其身。晝夜安眠常無惡夢。阿難。是娑婆界有八萬四千災變惡星。二十八大惡星而爲上首。復有八大惡星以爲其主。作種種形出現世時。能生衆生種種災異。有此咒地悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。

天反時物逆理。皆所以爲災。而反之逆之。職由乎人。天與物應之而已。所謂災變惡星。則應人之災

惡者也。八萬四千應衆生煩惱業也。二十八。則四方之紀。八。則五行之經及羅計孛也。順則福應。逆則災應。所謂惠迪吉。從逆凶也。能生災異者。亦應其逆而已。如彗孛飛流。爲應同分。非星之爲也。今以咒力叶乎百順。故惡變悉滅於天。災祥不入其境。祥吉凶先兆也。

是故如來宣示此咒。於未來世保護初學諸修行者。入三摩地。身心泰然。得大安隱。更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害。汝及衆中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場如法持戒

所受戒主、逢清淨僧、持此呪心、不生疑悔、是善男子、於此父母所生之身、不得心通、十方如來便爲妄語、

心通者、據前所說、不出三義、一者證果、即端坐百日、有利根者、不起於座、得須陀洹也、二者發解。謂縱其身心聖果未成、決定自知成佛不謬。三者宿命、謂是人應時心能記憶八萬四千恆河沙劫、周徧了知、得無疑惑。

說是語已、會中無量百千金剛、一時佛前合掌頂禮、而白佛言。如佛所說、我當誠心保護如是修菩提者、

爾時梵王、幷天帝釋、四天大王、亦於佛前同時頂禮、

而白佛言、審有如是修學善人、我當盡心至誠保護、令其一生所作如願、復有無量藥叉大將、諸羅刹王、富單那王、鳩槃茶王、毗舍遮王、頻那夜迦、諸大鬼王、及諸鬼帥、亦於佛前合掌頂禮、我亦誓願護持是人、令菩提心速得圓滿、復有無量日月天子、風師雨師。雲師雷師、幷電伯等、年歲巡官、諸星眷屬、亦於會中頂禮佛足、而白佛言、我亦保護是修行人、安立道場、得無所畏、復有無量山神海神、一切土地水陸空行、萬物精祇、幷風神王、無色界天、於如來前同時稽首、而白佛言。我亦保護是修行人、得成菩提、永無魔事。

風師行風、風王主風、此與無色天繼地祇、舉者、前舉梵釋方及三天、後舉地水、未盡風火。故終舉風神以該四大、舉無色以該三界也、

爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩、在大會中、即從座起、頂禮佛足、而白佛言。世尊、如我等輩所修功業、久成菩提、不取涅槃、常隨此呪、救護末世修三摩地正修行者、世尊、如是修心求正定人。若在道場、及餘經行、乃至散心遊戲聚落、我等徒眾、常當隨從侍衛此人、縱令魔王大自在天、求其方便、終不可得、諸小鬼神、去此善人十由旬外。除彼發心

樂修禪者。世尊、如是惡魔、若魔眷屬、欲來侵擾是善人者、我以寶杵殞碎其首、猶如微塵、恆令此人所作如願、

以上羣靈、皆獲本妙心、住首楞嚴、能建大義、示現菩薩諸天鬼神等像、護持行人耳、而言以寶杵碎首者、夫大聖之訓物也、或用攝受、或行折伏。羣邪之屏跡也、或感其惠、或畏其威、惟此二途、咸令得度、今行折伏、俾畏其威。若涅槃殺一闡提、法華破諸惱亂、僊預之誅、淨行滿足之僇、眾生皆由住無緣慈、得一子地、乃能如是耳、經文從第四卷中請

入華屋以來齊此通名修道分下文別起名證果
分也。蓋證果分中廣示修證地位者。良以位有因
果。惑有麤細。智有明昧。斷有淺深。證有分滿。用有
優劣。苟昧斯旨。非眞修行。故歷五十七位漸入漸
深。不同外道天魔都無位次。若不預辨。涉進乖源。
旣昧斷證。錯認少得。便以爲足。墮增上慢。事非輕
小。故須明示。免招大過也。
阿難即從座起。頂禮佛足而白佛言。我輩愚鈍。好爲
多聞。於諸漏心未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修身心
快然獲大饒益。世尊如是修證佛三摩地未到涅槃。

云何名爲乾慧之地。四十四心至何漸次得修行目。
詣何方所名入地中。云何名爲等覺菩薩。作是語已
五體投地。大眾一心佇佛慈音。瞪瞢瞻仰。
敘昔陳益。請問修證地位也。得正熏修等者。謂依
悟而修。顯密相濟。戒定齊資。故得身心快然。獲大
饒益也。聖位極果曰涅槃。初因曰乾慧。自乾慧入
信住行向及四加行爲四十四心。行與回向加行。
目曰修行。復進十地名入地中。是爲初證。至十一
地名爲等覺。猶是分證。及到涅槃名爲妙覺。乃極
證也。凝視曰瞪。冥心曰瞢。然阿難但問修證地位。

而如來下文。先明覺性。次辨迷妄。後示漸次者。蓋
謂妙性圓明本絕凡聖。亦無修證。因迷有妄顚倒
遂生。然後滅妄名眞。始有修證地位。是以次辨迷
倒。言生滅名妄。後示漸次。云滅妄名眞。由是故有
修證地位也。
爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普爲大眾
及諸末世一切眾生。修三摩地求大乘者。從於凡夫
終大涅槃。懸示無上正修行路。汝今諦聽。當爲汝說。
阿難大眾合掌刳心。默然受敎。佛言。阿難當知。妙性
圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。因妄有生。因生

有滅。生滅名妄。滅妄名眞。是稱如來無上菩提及大
涅槃二轉依號。
懸示即爲修三摩地求大乘者先示。使無錯認誤
墮也。無上謂所示修進聖位。無法可上也。正修行
路即下五十五位乃修行者之正路也。刳心謂刳
除雜想虛心受敎。生滅眞妄。菩提涅槃。皆所謂諸
名相也。妙性之中本來圓離。由迷妄相因。故有修
有證。於是轉不覺而依菩提。轉生死而依涅槃。名
二轉依號也。
阿難。汝今欲修眞三摩地。直詣如來大涅槃者。先當

識此衆生世界二顚倒因。顚倒不生。斯則如來眞三摩地。

此牒前問而先令識妄知眞也。夫欲修三摩地詣大涅槃先當識此倒妄無因。倒妄不生卽是如來眞三摩地。所謂知幻卽離。離幻卽覺也。果能識妄本空。知眞本淨。依之修行。倒因可除。涅槃可詣矣。

阿難云何名爲衆生顚倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無成究竟有。此有所有非因所因。住所住相。了無根本。本此無住建立世界及諸衆生。

將明衆生顚倒。此先明二顚倒之所起也。由性下二句明眞本無生。因明下二句明因妄有生。從畢下二句。明依眞起妄。此有下四句。明妄法無因無本。本此下三句。結明世界衆生所起。由性明心。性明圓故者。牒上以明本無世界及諸衆生也。因迷本明。卽無相處妄見世界及諸衆生。則世界衆生由妄見生。故云因明發性。性妄見生。諸法既由迷心妄生。是依無相眞成有相妄。故云從畢竟無成究竟有。然此能有無明所有諸法。既從妄有。本無有因爲其所因。故云非因所因。又此能住無明所住諸法。元無有本。故云了無根本。然則諸法既從畢竟無而成有。卽是從無住本立一切法。故云本此無住建立世界及諸衆生。此卽起信無明爲因生三細也。迷本圓明卽無明業相。因明發性卽轉現二相。明卽轉相。所發世界衆生之性卽是現相。

迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復眞。欲眞已非眞眞如性。非眞求復。宛成非相。非生非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業相滅相生。由是故有衆生顚倒。

此明迷眞逐妄以成衆生顚倒也。迷本下二句。明

依眞起妄。妄性下二句。明妄無實。將欲下三句。明復本不知其要。非眞下二句。例顯向外馳求。非生下八句。正明顚倒之相。由是下二句。結成衆生顚倒。迷本圓明是生虛妄等者。謂諸妄法迷本明生。元無自體。非有所依。若了無依無體。直下便是眞心。所謂顚倒不生。斯則如來眞三摩地。豈眞妄有二哉。因其不了。擬欲反妄復眞。則眞妄二矣。故曰已非眞眞如性。何況非眞求復。宛成非相。既不能了妄卽眞。由是則依法生心。由心住法。故云展轉發生。以生住心法皆妄。故云非也。依法生心卽境

界爲緣生習相相續相也。由心住法。即由上二相復起執取計名字相也。心法相生。即是生力發明。此四皆惑障以成業。即起業相也。因有惑業生滅相續。即業繫苦相也。以有惑業苦三。故成衆生顚倒。即起信境界爲緣長六麤也。

阿難。云何名爲世界顚倒。是有所有分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。變化衆生。成十二類。

此約世界顚倒。成十二類生也。是有所有分段妄生等。因能有無明。故有東西南北之分段。指此分段名之爲界。然則界相既從妄立。何有所因。故云非因所因。住惟妄住。故云無住所住。既非眞性常住。則有過現未來遷流不住。三世成矣。以世涉方。以方涉世。和合相涉。俱成十二。所以衆生正報亦成十二也。前第四卷中方世相涉加流變三疊彼對依報顯於正報六根功德各千二百。此中相涉。以正從依。故約世界明十二類生也。

是故世界因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想成業性故。十二區分由此輪轉。是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋復。

此呈上以明十二類生輪轉之所因也。然念動想生本無先後。但言不頓彰。故相因而說。因動有聲等者。謂由內心一念妄動。則聞外有聲相。心既生矣。諸法齊生。故色香及見聞等皆生也。既根塵相織爲六亂妄想而成業性。則十二類生由此妄想輪轉不息矣。是故下牒結上文。聲香味觸牒結六亂妄想。窮十二變爲一旋復。牒結十二區分由此輪轉。蓋謂窮十二類生遷變。是一六亂妄想旋復。故云十二區分由此輪轉旋復。即輪轉也。

乘此輪轉顚倒相故。是有世界卵生胎生溼生化生有色無色有想無想。若非有色若非無色若非有想若非無想。

此乘上想因業果。總明十二類生也。以顚倒是想因。輪轉即業果。故然此猶就總相明十二類生。下就別相則輪迴有虛妄雜染等別顚倒有動欲等之分也。

阿難。由因世界虛妄輪迴動顚倒故。和合氣成八萬四千飛沈亂想。如是故有卵羯邏藍流轉國土。魚鳥龜蛇。其類充塞。

卵惟想生。虛妄即想也。以虛想故輪迴卵生想體

經舉名動顛倒卵以氣交名和合氣成想多升沈
名飛沈亂想故卵生飛沈之類成於八萬四千飛
沈亂想也諸類妄想各八萬四千者各由八萬四
千煩惱感變也羯邏藍云凝滑入胎初位胎卵未
分之相也
由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千
橫豎亂想如是故有胎遏蒲曇流轉國土人畜龍僊
其類充塞
胎因情有雜染卽情也以雜染故輪迴胎生情生
於愛名欲顛倒胎以精交名和合滋成情有偏正

名橫豎亂想故感人畜橫豎之類遏蒲曇云皰卽
胎卵漸分之相也虛妄雜染執著留礙等有情皆
具但隨偏重者感類耳四生者依殼而起曰卵生
含藏而出曰胎生假潤而興曰溼生無而忽有曰
化生如是四生由內心思業爲因外殼胎藏溼潤
爲緣藉緣多少而成次第卵生具四所以先說胎
生具三溼生具二化生唯一此依瑜伽所解
由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬四千
翻覆亂想如是故有溼相蔽尸流轉國土含蠢蝡動
其類充塞

溼以合感執著卽合也以執著故輪迴溼生合由
愛滯觸境趣附名趣顛倒溼以陽生名和合煖成
所趣無定名翻覆亂想故感蠢蝡翻覆之類蔽尸
云輭肉溼生初相也既不入胎故無前二位矣十
生皆本於婬欲起於情想以迷情愈妄故化理愈
乖以至蕩爲空散頑爲木石妄末雖殊妄本一也
由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千
新故亂想如是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行
其類充塞
化以離應變易卽離也以變易故輪迴化生離此

托彼名假顛倒觸類而變名和合觸成轉故趣新
名新故亂想故感報亦爾蛻脫故趣新也如蟲爲
蝶則轉行爲飛如雀爲蛤則蛻飛爲潛凡以不同
形而相禪皆轉蛻也羯南云硬肉蛻卽成體無輭
相也自下皆稱羯南者諸類通稱止此若第五鉢
羅奢佉曰成形則各隨肰貌非通稱也
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千
精耀亂想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明
其類充塞
事日月水火和合光明堅執不捨障隔不通故名

留礙亦名障顛倒也。精明顯著因此受生故名色相。星辰日月吉者爲休凶者爲咎。至於熠火蚌珠皆是此類。又一切精明神物皆精耀也。其想已結成精耀故但有色而已。涅槃云八十神皆因留礙想元成此精耀。此雖至精至神亦未離乎乘彼輪轉顛倒相也。

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南流轉國土空散銷沈。其類充塞。

厭有著空滅身歸無名銷散輪迴。迷惑無知名惑顛倒。厭有歸無則依晦昧空。故名和合暗成而云陰隱亂想也。此有想無色而不無業體故亦稱羯南。此則惑業昏重形色銷磨體合空昧識附陰隱乃空散銷沈類也。

由因世界罔象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈。其類充塞。

虛妄失眞邪著影像。如外道凡夫祠禱神明。托附形像故名罔象而云影顛倒也。然蹈跡附影之類皆從憶想所生故云和合憶成。由潛結亂想故於罔象中潛結貌狀其神不明而幽爲鬼精不全而散爲靈無有實色但有想相故云想相羯南流轉國土也。

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南流轉國土。精神化爲土木金石其類充塞。

外道計無情有命金石堅牢。或習定灰凝思專枯槁故名愚癡而云枯槁亂想也。心隨境變迴物成形如華表生精黃頭化石之類是也。夫不了諦理固守愚癡癡鈍之極則頑冥無知。而精神化爲土木金石也。

由因世界相待輪迴僞顛倒故和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相成色羯南流轉國土。諸水母等以鰕爲目其類充塞。

世人假托因依遞爲形勢資身養命故云相待而名因依亂想也。業果相循不從自類受身故名非有色相等。如水母之類。以水沫爲體。以鰕爲目。本非有色待物成色。不能自用待物有用。迷失天眞綿著浮僞。彼此異質染緣相合。故曰因依。

由因世界相引輪迴性顛倒故和合呪成八萬四千

呼召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉國土呪詛厭生其類充塞

邪業相引使性情顛倒而乘呪托識不由生理妄隨呼召卽世間邪術呪詛精魅厭物因而有生者也不由生理則本自無色既感成質非無色也

由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八萬四千回互亂想如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼蒲盧等異質相成其類充塞

二妄相合性情罔昧異質相成生理回互如彼蒲盧本為桑蟲非有蜂想而成蜂想以異質故非有想相以相成故成想羯南論因如世之背親向義忘本燕嘗認彼宗嗣是其因也

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父母想如是故有非無想相無想羯南流轉國土如土梟等附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果抱為其子子成父母皆遭其食其類充塞

怨害相酬傷殺相反生理怪誕棄絕倫義故感土梟等類因土塊毒果成形以父母有愛名非無想相其子怨無有愛故云無想梟鳥名也食母破鏡食父其形如貙而虎眼

是名眾生十二種類

此總結也以皆不了妙覺明心迷陷情欲積妄發生妄隨輪轉非正修行莫能免脫故下文示以除妄修證之法焉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第八

唐天竺沙門般剌密諦譯
唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受
明檇李沙門眞界纂註

此明證果漸次也。前令識妄無因，此復令除妄本者，謂識妄無因方堪修斷故，此即於本因亂想立三漸次以修斷也。下經云是人即獲無生法忍者，即除六亂妄想而入三摩地也。從是漸修隨所發行安立聖位者，乾慧即聖位也。而岳師判獲無生忍爲初住，又指初住已上爲聖位，斯皆失此經本旨，遂他經所說也。蓋他經有指初住獲無生忍，或指入地獲無生忍，隨經所說各各不同。殊不知此經云獲無生忍，即得入三摩地，由得入三摩地，即階乾慧，故知乾慧即聖位也。故想陰文云從是凡身上歷菩薩六十聖位。岳師又解三增進爲通明修行五十五位名別示凡聖，不以第三增進而成乾慧。非惟經文前後不接，亦使乾慧起自無因也。

況下經云如是皆以三增進故善能成就五十五位眞菩提路，豈可不以第三增進成乾慧地乎。又經云從乾慧心至等覺已，是覺始獲金剛心中初乾慧地，蓋從初心進至等覺，等覺還得初心，故云獲初乾慧。岳師又謂此經有二乾慧，曰信前乾慧、金剛乾慧，以經云金剛心中初乾慧，故而不知總結文云是種種地皆以金剛觀察等漸次深入，則知信前乾慧即金剛乾慧，非有二乾慧也。況後經云從互用中能入菩薩金剛乾慧，豈信前乾慧非金剛乾慧耶。岳師又解五十五位眞菩提路云乾慧非眞，則因心不眞矣，何能究竟無上妙覺哉。且初信文云從眞妙圓重發眞妙，豈乾慧非眞耶。然下註皆依經正意解釋。此恐欲知會解與今註異同，故茲辨析。

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒，猶如揑目亂華發生顛倒妙圓眞淨明心，具足如斯虛妄亂想。

此結示顛倒亂想之所起也。各具即互具十二顛倒，即動顛倒至殺顛倒，以一一類心妄種皆具，云各各具。此皆顛倒妙圓而生，故如揑目亂華發生

也。然此結示顛倒亂想所起者。將乘之立三漸次修斷。以復其本也。故下即於本因亂想立三漸次。不然。則漸次地位無因而起矣。

汝今修證佛三摩地。於是本因元所亂想立三漸次。方得除滅。如淨器中除去毒蜜。以諸湯水并雜灰香洗滌其器。後貯甘露。云何名為三種漸次。一者修習除其助因。二者真修刳其正性。三者增進違其現業。

此牒前問而示修斷之法也。初二句牒前所問。於是下示修斷法。夫欲修證佛三摩地。必於二顛倒因及六亂妄想立三漸次修斷。而後可證佛三摩地。如淨器毒蜜。須湯水灰香洗淨。然後可貯甘露也。云何下徵列修斷三相。言漸次者。謂欲刳正性。必先除助因。欲違現業。必先持戒以刳正性。故云漸次也。

云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切眾生皆依食住。阿難。一切眾生食甘故生。食毒故死。是諸眾生求三摩地。當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟食發婬。生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天僊嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其脣吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。是食辛人修三摩地。菩薩天僊十方善神不來守護。大力魔王得其方便。現作佛身。來為說法。非毀禁戒。讚婬怒癡。命終自為魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進修行漸次。

此示食辛之過以戒斷也。四食者。人間段食。謂所飡必有分段。鬼神觸食。但歆觸而飽。禪天思食。食至或但思之而飽。識天識食。既無形色。但以識想。此直明眾生皆依食住。而因食戒斷五辛。不必他引也。五辛內助婬恚。外引邪魅。故名助因。五辛者。楞伽經云。葱蒜韭薤與渠也。應法師云。興渠梵音訛也。正云興宜。慈愍三藏云。根如蘿蔔。出土辛臭。慈愍冬至彼土。不見其苗。則此方無。故不翻也。

云何正性。阿難。如是眾生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷婬心。不飡酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人若不斷婬及與殺生。出三界者。無有是處。當觀婬欲猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞四棄八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。

此令持淨戒以刳正性也。不飲酒防亂之至。不啖生防殺之至。律中五果皆須火淨。示不啖生氣也。

婬如毒蛇怨賊者能害法身殺慧命故也執身使
無身犯執心使無思犯也
禁戒成就則於世間永無相生相殺之業偷劫不行
無相負累亦於世間不還宿債
婬殺相襲偷劫相負由無禁遏故禁戒成就則二
業永無酬償亦息
是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見
十方世界覩佛聞法親奉聖旨得大神通遊十方界
宿命清淨得無艱險是則名為第二增進修行漸次
此指前禁戒成就清淨之人修三摩地現生即得

神通無礙也是則下結名
云何現業阿難如是清淨持禁戒人心無貪婬於外
六塵不多流逸
此明違現業之因也蓋根塵不偶方違現業故指
此不多流逸是違現業之因亦是入正定之因也
因不流逸旋元自歸塵既不緣根無所偶返流全一
六用不行十方國土皎然清淨譬如瑠璃內懸明月
身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙
皆現其中是人即獲無生法忍
因心不流逸返流全一即違現業獲無生忍也流
則分湛合塵則根塵相織為六亂妄想起現前業
不流則根塵不偶返流全一故得違其現業也然
返流全一等亦是因戒生定十方國土等即因定
發慧以得定慧之心快然安隱故如來淨妙之性
映現其中而獲無生忍又前云汝今修證佛三摩
地於是本因元所亂想立三漸次方得除滅此既
返流全一獲無生忍即除六想而入三摩地矣下
云從是漸修安立聖位即依三摩地而修漸斷本
因增進聖位後云是覺始獲金剛心中初乾慧地
即還證佛三摩地究盡本因窮盡妙覺也是知此

所入者下所修者究竟之所證者皆佛三摩地故
前云修證佛三摩地也
從是漸修隨所發行安立聖位是則名為第三增進
修行漸次
明依無生忍心修證聖位也蓋業淨性明乃可發
行升進聖位五十五位即於無生忍中各隨行相
立名使觀其名義知所進修也然此三種漸次即
前所示修行三決定義也何者以除助因刳正性
即攝心為戒至違現業返流獲忍即因戒生定因
定發慧故也其從是漸修隨所發行安立聖位至

如是重重單複十二等亦即依定慧進修至定慧圓明銷滅諸漏成無上道。則知三種漸次及單複十二亦無越戒定慧三。故下結云是種種地皆以金剛止觀漸次深入也。

阿難是善男子。欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓鎣十方界。乾有其慧名乾慧地。欲習初乾未與如來法流水接。

此即攝前所得成乾慧地也。欲愛乾枯即前心無貪婬。根境不偶即前塵既不緣根無所偶。現前殘質不復續生者蓋以欲愛潤業根境造業。生死相

續。惟此而已。則欲枯境謝。進其現業故殘質不續也。執心虛明純是智慧者即前返流全一六用不行也。以全一故執心虛明。六用不行故智慧純淨。慧性明圓鎣十方界者即前六用不行十方國土皎然清淨也。乾有下明乾慧義。以欲乾發慧故名乾慧。又因心未與果智相接名乾慧也。即以此心為信方便。

信者純眞無妄之謂信。又相應之謂信。以中道心純眞無妄則因心與果覺相應。故等妙雖懸可以徑造也。

即以此心中中流入圓妙開敷從眞妙圓重發眞妙。妙信常住。一切妄想滅盡無餘。中道純眞名信心住。

即以此心即乾慧心。言中中等者。謂心則止觀不偏境則空有不著。以此進趨妙心開發故云中中流入圓妙開敷。即從乾慧眞妙圓心重發此眞妙信心也。以眞妙信心不隨空有生心故一切妄想滅盡無餘。妄想無餘中道純眞妙信常住名信心住。後位由此增進更無別法。但隨位依眞妙性淨治惑習使纖塵不立即登妙覺也。言流入者進趨之貌也。

眞信明了。一切圓通。陰處界三不能為礙。如是乃至過去未來無數劫中捨身受身一切習氣皆現在前。是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住。

眞信明了一切圓通者謂眞性明圓。則一切浮塵幻相化成無上知覺也。由性明圓故故陰處界三不能為礙。無數劫中習氣皆現在前憶念無遺也。

妙圓純眞眞精發化。無始習氣通一精明。惟以精明進趨眞淨名精進心。

妙圓通性既純既眞。則眞精洞發化無始習通一精明。惟一精明而進趨眞淨。行無雜糅故名精進。

心精現前。純以智慧。名慧心住。

妄習既化。故心精現前。而進趨云爲。純智無習矣。

執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。

慧既純明。以定執持。使周徧寂湛。寂妙之體。常凝不變。乃名定心。

定光發明。明性深入。惟進無退。名不退心。

以定持慧。至於寂湛。故定光發明。由此又能深入明性。故惟進無退也。

心進安然。保持不失。十方如來氣分交接。名護法心。

既能深入明性。安然趨進。又能保持不失。則與十

方如來氣分相接。是謂護法。卽理法也。

覺明保持。能以妙力迴佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡光明相對。其中妙影重重相入。名迴向心。

保持覺明不失。卽護法心也。能以妙力迴佛慈光者。迴果向因也。向佛安住者。迴因向果也。因果交參。光相互攝。故譬雙鏡相入。而名迴向心也。

心光密迴。獲佛常凝無上妙淨。安住無爲。得無遺失。名戒心住。

迴向既成。獲佛常凝妙淨。安住無爲。故無遺失。常凝則對境不動。妙淨則涉塵不染。而戒心成矣。

住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。

對境無動。涉塵不染。是謂住戒自在。無動無染。則無適不可。故能遊十方。所去隨願也。修行之初。必枯絕欲愛。使心性虛明。然後能入妙圓眞性。眞性明圓。細習乃現。因現遂化。使純智無習。又持之以定。使寂湛發光。深入明性。護持不失。斯能迴佛慈光。獲佛淨戒。而涉塵不染。所去隨願。此十信之序也。

從信趨入。生如來家。依無住智。永不退還。名住。

阿難。是善男子。以眞方便。發此十心。心精發輝。十用

涉入。圓成一心。名發心住。

此躡前成後也。初三句躡前。以眞方便發此十心者。謂依乾慧眞妙圓心。爲進趨方便。顯發十信心也。心精下。成後。謂十心涉入。圓成一心。心精發輝。名發心住。聖位自乾慧。終於等妙。皆相躡而設。欲令行人。從初趨入住。佛智地。而依智起行。濟行以願。由是超行向。入十地。登等妙。此修證之序也。

心中發明。如淨瑠璃。內現精金。以前妙心。履以成地。名治地住。

心中發明。內外精瑩。牒心精發輝義也。履前妙心

以成實地名曰治地如將築室必先治地乃可興作也

心地涉知俱得明了遊履十方得無留礙名修行住

由內外精瑩治成心地心地卽理妙行能涉妙智能知理智行三俱得明了故遊履十方得無留礙也

行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如來種名生貴住

既所涉所知得無留礙則行人之行冥合佛行受佛氣分入如來種如中陰自求父母陰信冥通故

名生貴

既遊道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺名方便具足住

同妙行之氣分是遊道胎奉覺胤也前行與佛同此方便具足故喻胎中人相不缺也言方便具足者卽應機接物之權智具足也

容貌如佛心相亦同名正心住

容貌如佛牒上文也心相亦同明此位也若容貌外同心相內異非正心矣蓋方便同佛內心亦同名正心住

身心合成日益增長名不退住

同佛之德有進無退名不退住

十身靈相一時具足名童真住

具體而微故以童稱十身者菩提身願身化身力持身莊嚴身威勢身意生身福身法身智身也

形成出胎親爲佛子名法王子住

自發心至生貴名入聖胎自方便具足至童真名長養聖胎至此長養功終故喻出胎王子以方便心相皆同佛故堪紹佛位名法王子住

表以成人如國大王以諸國事分委太子彼刹利王

世子長成陳列灌頂名灌頂住

國大王天子也嫡嗣曰太子刹利王諸王也嫡嗣曰世子將付國位取大海水灌頂表爲王當承用衆智今此位衆德潛備堪令分化十方而行佛事猶如王子成人分委國事陳列灌頂名灌頂住也言以國事分委則非正付國位由此方極十住若十地行滿乃堪正付故華嚴十地菩薩受佛職位比輪王太子受職夫發心必治地治地乃修行修行然後生如來家而具覺相同佛心長道體圓十身爲佛子住佛事此十住始終之序也

既依普智住佛所住，遂能繁興妙行，自利利人。

阿難，是善男子成佛子已，具足無量如來妙德，十方隨順，名歡喜行。善能利益一切眾生，名饒益行。

具佛妙德，故能十方隨順，無適不可，自他利備，機應俱喜，故名歡喜。善推妙德，益以利人，故名饒益。

自覺覺他，得無違拒，名無瞋恨行。

瞋恨生於違拒，今自覺覺他，不拒物，故得離瞋恨，故名無瞋恨行也。

種類出生，窮未來際，三世平等，十方通達，名無盡行。

觸類而生，隨機而應，無時不徧，無處不達，利行無

盡，名無盡行。

一切合同種種法門，得無差誤，名離癡亂行。

上雖隨機而應，說有千差，而異名別說，同歸一理，故云一切合同。於法無差則離亂，於法無誤則離癡，既無差誤，故離癡亂也。

則於同中顯現羣異，一一異相各各見同，名善現行。

一中現無量，故云於同現異；無量中現一，故云異相見同。以知一切法同一法性，能作種種異說，而不失一性一相之旨，故維摩云：能善分別諸法相，於第一義而不動。斯由無癡亂，故能於種種法門互現隨應，名善現行也。

如是乃至十方虛空滿足微塵，一一塵中現十方界，現塵現界不相留礙，名無著行。

此由善現行充擴圓融也。塵中現刹名現界，不壞塵相名現塵。言無著者，著謂住著，即留礙也。世界微塵不相留礙，故名無著。此由菩薩得無著智，住不思議解脫，有此妙用。

種種現前，咸是第一波羅蜜多，名尊重行。

現塵現界，現身現說，不相留礙，故云種種現前，皆從般若之所發現，故名第一。此之妙行超過一切，

名為尊重，故金剛稱第一波羅蜜，即般若也。

如是圓融，能成十方諸佛軌則，名善法行。一一皆是清淨無漏，一眞無為性本然故，名眞實行。

如是圓融，指上所現無礙妙用，能如是圓融無礙，則能成諸佛如來利生軌則，故名善法。一一軌則，皆合清淨無為，故云眞實。如是十行，乃至後位，不離前法，而皆相躡別設者，一使行人隨位增進，開擴性覺，淨治惑障，而成熟佛果也。

前十住十行，出俗心多，大悲行劣，此須濟以悲願，處俗利生，回眞向俗，回智向悲，使眞俗圓融，智悲

不二是名十回向亦名十願也
阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精眞遠諸留患當度衆生滅除度相回無爲心向涅槃路名救護一切衆生離衆生相回向
滿足神通至遠諸留患牒前現塵現界不相留礙等事謂此行滿足當修回向行也回向之行悲願最深故職在度生然見有可度卽涉有爲背涅槃路故須滅除度相回無爲心向涅槃路也
壞其可壞遠離諸離名不壞回向
壞其可壞卽離衆生相遠離諸離卽離相亦離能所俱空則本覺湛然故名不壞回向

本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛回向精眞發明地如佛地名至一切處回向
無壞不壞無離不離乃湛然齊佛故云等佛本覺齊佛故精眞發明地如佛地卽地至一切處也前覺等一切則眞如體等一切佛也此地至一切則眞如界徧一切處所謂能以一處徧一切處也
世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏回向
上等一切佛卽如來也至一切處卽世界也此由菩薩得眞如體發眞如用故能依正互相涉入而無礙自在無盡功德由是具足故云無盡功德藏回向也
於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃道名隨順平等善根回向
同佛地卽前地如佛地也於一切處各起淨因依清淨因取涅槃道故云隨順平等善根也
眞根既成十方衆生皆我本性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生回向
平等善根性眞圓融周徧法界故名眞根眞根既成則十方衆生皆我本性以性圓滿成就故隨順

等觀衆生而不失也
卽一切法離一切相惟卽與離二無所著名眞如相回向
由上等觀一切衆生故云卽一切法稱性而觀離能所相故云離一切相以卽不礙離故雖觀而無所觀離不礙卽故無觀而無所不觀是則空有卽離二無所著名眞如相回向也
眞得所如十方無礙名無縛解脫回向性德圓成法界量滅名法界無量回向
由得眞如不滯空有故能十方無礙而名無縛解

脫也。三德妙性於此圓成。不見十界高下差別。法界量滅。故云法界無量。且初證性。以爲齊佛。以爲如佛。以爲至一切處等。皆存量見。則法界性未離有量。及乎性德圓成。乃滅量見而得無量。此總治前位限量情見。此性圓成。可入十地矣。然此諸位。皆於一無生忍中。隨所發行義立別名。俱能圓證聖性。不別而別。故分諸位。異而不異。唯是一心地前既爾。後位可知。

阿難。是善男子。盡是淸淨四十一心。次成四種妙圓加行。

此結前起後也。四十一心者。乾慧一。信住行向各十。小乘通教皆有四加而非妙非圓。故此特標妙圓加行。

卽以佛覺用爲已心。若出未出。猶如鑽火欲然其木。名爲煖地。

佛覺本覺也。前法界量滅。平等無二。無二之覺。卽是佛覺。今將登地。故仍用佛覺爲已因。心復加功行以求親證。將證未證。故云若出未出。火喻果覺。本喻因心。鑽喻加行。猶未登地。故譬鑽火方得煖相。

又以已心成佛所履。若依非依。如登高山身入虛空。下有微礙。名爲頂地。

前以佛覺爲已因心。此以已心欲成佛所履。佛所履者。卽十地也。以一切諸佛皆由十地而登覺故。今行人志趨十地。卽是欲成佛所履也。雖然而障初地無明未盡。則初地果若依未依。故譬登高山身入虛空。而下有微礙也。然已到頂。少需攙進。則微礙除矣。

心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名爲忍地。

行人之心同於佛心。曰二同。旣同佛心。善得中道

矣。然此雖得而不見可得。不見可得。則亦無所說。如忍事人。不見可懷。亦不出說也。

數量銷滅。迷覺中道。二無所目。名世第一地。

前位謂之二同。已墮數量。謂之善得中道。卽覺中道也。有覺則必有迷。至此數量迷覺俱不可得。脫世情量。猶名世第一。若進十地。極乎妙覺。圓滿菩提。歸無所得。乃出世第一也。

十地者。蘊積前法。至於成實。一切佛法依此發生。故謂之地。自十信已來。位皆躡迹相資。直趨妙覺。於中不無斷證。是皆不斷而斷。不證而證也。

阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如來盡佛境界名歡喜地。

下文云圓滿菩提歸無所得以無所得爲得大菩提今既迷覺中道二無所目故於大菩提善得通達也盡猶到也佛境界者卽大菩提也由於大菩提善得通達故云覺通如來盡佛境界由是法喜復增故復名歡喜。

異性入同同性亦滅名離垢地。

通大菩提盡佛境界則一切障礙卽究竟覺衆生國土同一法性是異性入同也然見異見同還是

情垢至於同性亦滅乃名離垢。

淨極明生名發光地明極覺滿名燄慧地。

情見淨極妙覺明生故名發光明極覺滿如大火聚同異緣影悉皆爍絕故名燄慧。

一切同異所不能至名難勝地。

由前燄慧爍絕故一切同異所不能至以下地不能勝故云難勝。

無爲眞如性淨明露名現前地盡眞如際名遠行地。

前既明極覺滿同異不至則眞如淨性明露現前矣眞如既現則迴超極造以盡眞如之際故名遠行以眞如是無際之際理既無際行豈近乎。

一眞如心名不動地。

既盡其際乃全得其體一眞凝常故名不動。

發眞如用名善慧地。

既得眞體斯發眞用凡所照應無所不眞無所不如故名善慧華嚴名此菩薩具四無礙智作大法師演說無量阿僧祇句義無有窮盡故名發眞如用。

阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位。

此結前顯後也自初發信至於登地皆修習之事而此善慧已超八地無功用道智悲並圓則修習之功終畢於是故名修習以結十地之因次後乃十地之果無復修習矣問後位既無修習復有斷障之事何耶答此明智悲功終而云無復修習若論斷障則等覺猶是修習唯至妙覺乃名無學也

慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地。

慈陰妙雲十地之德也十地果滿智悲功圓無復自利純是利他故以無緣慈與大法雲普覆衆生大涅槃海名法雲地。

如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名爲等覺
前乾慧地云未與如來法流水接至此順逆交際卽與如來法流水接也法流卽果法聖智如來逆流者謂從眞起應返入生死從果入因也如是下謂從因入果從生死入涅槃順流而入故云順行而至起應之始行因之極順逆交際故云入交卽於此處立爲等覺斯則十地菩薩混俗利生與如來同所趨逆順與如來異蓋如來逆流出同萬物菩薩順流入趨妙覺此雖齊等未極於妙至下本因究盡獲初乾慧方盡妙覺也

阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地
總牒前文明窮盡妙覺也初二句總牒前文是覺下明至於等覺始獲初心卽窮盡妙覺也下如是重重等不過牒結此文耳既盡妙覺何云是覺始獲金剛心中初乾慧地言是覺者卽等覺也蓋等覺所獲金剛乾慧卽初乾慧以得初乾慧卽盡妙覺故涅槃云發心畢竟二不別也

如是重重單複十二方盡妙覺成無上道
此牒結上文也始從乾慧終至妙覺單複相兼總有十二單則有七謂乾慧煖頂忍世第一等覺妙覺複則有五謂信住行向地以一一位中自具於十故名爲複是則十一猶居等覺惟至十二方盡妙覺成無上道也

是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喩奢摩他中用諸如來毗婆舍那淸淨修證漸次深入
指前地位以示能證止觀也種種地通指單複十二也無位不爾故云皆以金剛觀察卽觀照之智如幻十種深喩卽照法如幻等也了法如此則頓忘情解纖塵不立矣以止中用觀故云奢摩他中

用諸如來毗婆舍那由卽止而觀卽觀而止止觀不偏故云淸淨修證由乾慧以至信由信入住乃至妙覺故云漸次深入十喩者幻人陽燄水月空華谷響乾城夢影像化也言如來毗婆舍那者揀異小乘也

阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位眞菩提路作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀
此結示邪正欲人從正反邪以修證也問前第三增進云是人卽獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位何上云是種種地皆以金剛觀察等漸

次深入耶答三增進中云無生法忍者即止觀不二之心也金剛觀察等即止觀也蓋一心不離止觀止觀即是一心故此結云如是皆以三增進故善能成就五十五位眞菩提路若作增進歷位觀者名爲正觀若他觀者名邪觀也五十五位者自乾慧至十地是也言菩提路者菩提即覺也五十五位是趣覺之路等妙二覺是覺非路矣

爾時文殊師利法王子在大衆中即從座起頂禮佛足而白佛言當何名是經我及衆生云何奉持

上明證果竟此下名結經分也正宗未終而遽結經者由初示密因次開修證而卒乎極果垂範來世有始有終則經之正範畢矣於是文殊請問經名及奉持法也結經後文尙屬正宗而名助道者特助道而已故於後別列乃正助之辨也

佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方如來清淨海眼

此約所詮之理立名也大佛頂白傘蓋無上寶印者謂體極含覆超情離見即如來藏之心印也證佛心要必契於此十方如來清淨海眼者謂照窮刹海淨絕纖塵即爍迦羅之法眼也開佛知見必資於此實大事因緣非小智之法故以文殊請問

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海亦名如來密因修證了義

阿難爲親摩登爲因舉斯二者明有緣皆度也言得菩提心等者謂無上正覺由此經得一切智海由此經入此約所化之用立名也亦名如來下約所詮因果之義立名謂依如來密因修證是爲了義權乘修證皆不了義

亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪

此約體用功力立名也大方廣所說之法也常徧

曰大軌持曰方包博曰廣即體相用之三大因果同彰染淨不滯於法自在名妙蓮華王出生十方一切諸佛總一切法持無量義名十方佛母陀羅尼呪蓋呪者佛以教言詛願衆生革凡成聖也

亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

此約教行立名也此經從天竺灌頂部中流出蓋約密言名灌頂章句有誦持者則如來智水灌其心頂亦如刹利之受職也又菩薩由此受佛職位亦名灌頂章句菩薩萬行以首楞嚴爲本故修此定者於一心中具足萬行故名萬行首楞嚴結經

分竟下爲助道分而有二科一曰別明諸趣戒備失錯始於下文而終於第九卷中二曰詳辨魔境深防邪誤始於第九卷中而終於第十卷末

說是語已即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印般怛囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱

此結敘時眾獲益下乃讚謝也開示密印般怛囉義者即大佛頂悉怛多鉢怛囉無上寶印也兼聞了義名目者即如來密因修證了義等也頓悟禪那等謂因聞修進聖位及密印了義名目故得頓

悟禪那修進妙理心慮虛凝斷除三界煩惱也修道所斷之惑小乘於三界九地地各九品斷欲界前六品而證二果斷後三品而證三果斷上二界各九品而證無學今此增上頓斷故言三界六品

即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開眾生微細沉惑令我今日身心快然得大饒益世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如即是如來成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生脩羅人天等道世尊此道爲復本來自有爲是眾生妄習生起

讚謝前法啟請後說也俱生幽隱故云沈惑前說真淨妙心本來徧圓則法界一真萬動一體宜無諸趣之異其如方今現有乃常情所疑故或執諸趣而迷妙圓之體或執妙圓而撥諸趣之業以至失錯墮落故特請問冀佛詳明令人知所戒備也

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行婬欲妄言行婬非殺非偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後於節節猛火燒然墮無間獄瑠璃大王善星比丘瑠璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷

入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受惟垂大慈發開童蒙令諸一切持戒眾生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯

問意有二謂別業同報別業別報初問婬殺妄三即別業也爲有定處即同報也爲復自然下即問別業別報據下答意皆是別業同報耳文云循造惡業雖則自招眾同分中兼有元地乃至云不斷三業各各有私因各各私眾私同分非無定處且此云令持戒者謹潔無犯下云不入邪見即戒備之意也瑠璃匿王太子廢父自立挾宿嫌誅釋種

佛記其七日當入地獄。王泛海以避水中自然燒
　滅。善星比丘能說十二部經獲四禪果。因狎邪友。
　妄言無佛無法。無有涅槃。故生陷無間。此皆謬執
　　妙圓撥無業趣者也。

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生不入邪見。汝今諦聽。當為汝說。阿難。一切眾生實本真淨。因彼妄見有妄習生。因此分開內分外分。阿難。內分即是眾生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故眾生心憶珍羞。口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行婬。男女二根自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤溼不升。自然從墜。此名內分。

　此讚所問而告其妄習發生諸趣也。一切下二句牒前問意。因彼下明依妄發生愛染之情。正是眾生生死根本。名為內分。即眾生分內事也。能生愛水潤業。潤生。輪迴不斷。職皆由此。諸愛不一。皆能感水結業。故云流結是同。水性沈下。故情積之業多從淪墜。

阿難。外分即是眾生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故眾生心持禁戒。舉身輕清。心持呪印。顧盻雄毅。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。自然超越。此名外分。

　眾生生死本分由情。情著染境。因是從墜。今以勝境為所欲處。但由其想。不屬於情。乃是眾生分外之事。故云外分。氣謂氣色。是故下引事以驗身輕清顧雄毅夢飛舉聖境現輕身命。此五皆殊勝氣色。由想故有。毅。果敢也。諸想雖別下謂欣外勝境。不由情染。想既輕清。自然飛動。報當超越。然想能生勝而卵以想生者。由染淨異也。此中且指人天

想心名為外分。非出世三乘之智也。何者。因前阿難問於地獄乃至人天等道。由是佛依妄習開為二分。次約二分以辨諸趣。諸趣之後總結示云此等眾生不識本心受此輪迴等。故知外分不出三界也。文中雖云心存佛國聖境冥現。斯蓋泛舉勝氣之相耳。

阿難。一切世間生死相續。生從順習。死從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡俱時頓現。死逆生順二習相交。

　生從順習死從變流者。以一切眾生皆愛生而惡

死也。是故生則順其習。死則逆其習。故復云死逆生順二習相交。此乃文辭互略耳。只是生從存住故順習。死從變流故逆習也。末捨煖觸謂現陰之末。逆順相交謂方死方生之間也。一切善惡之業即於是時隨其情想輕重而感變焉。

純想即飛。必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願。自然心開見十方佛。一切淨土隨願往生。

想體輕舉。故純即飛升。然此特純善。故止於生天。必生天上者。據下情少想多但在四天之下驗今純想所生應是忉利以上。若單修善禪則性生上

界。若兼於福慧淨願。則二習交時感變倍勝。此於飛心中旁論福慧。故皆云兼。

情少想多。輕舉非遠。即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅剎。遊於四天所去無礙。其中若有善願善心護持我法。或護禁戒隨持戒人。或護神呪隨持呪者。或護禪定保綏法忍。是等親住如來座下。

勝想不純少滯邪情。故感此類。蓋雖滯邪情而有善願。斯感善緣住佛座下。即天龍八部類也。然情少想多此通舉也。理宜等降四類分之。一情九想即為飛僊。二情八想為大力鬼王。三情七想為飛行夜叉。四情六想為地行羅剎。

情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。

由昔情想感今聰鈍。是知言均等者總報之業也。言幽明者別報之業也。由所習情想各在強弱致有聰鈍之異。

情多想少。流入橫生。重為毛羣。輕為羽族。七情三想沈下水輪生於火際。受氣猛火。身為餓鬼常被焚燒。水能害已。無食無飲經百千劫。九情一想下洞火輪身入風火二交過地。輕生有間。重生無間。二種地獄。

情多想少亦合分四。六情四想流入橫生。七情三

想墜為餓鬼。八情二想生有間獄。九情一想生無間獄。言水輪火際即寒獄第八也。受氣猛火。謂受火氣以為身。故常被火燒。或得水飲亦化為火。故曰水能害已也。情業愈滯。故獄報愈沈。下洞火輪。即八熱獄也。身入風火二交過地。謂超寒獄入熱獄也。熱獄第八名五無間。此中只就七熱地獄自有輕重而分有間無間。非五無間。下明第八熱獄。方是五無間也。

純情即沈。入阿鼻獄。若沈心中有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方

阿鼻地獄。循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有元地。

阿鼻此云無間。謂受罪苦具。身量劫數。壽命五者皆無遮間。名五無間。此惟情業最重者墜入。至劫壞乃出。若兼謗大乘等罪。則此劫雖壞。更入十方阿鼻。無有出期。以謗法毀戒命無窮人墮邪見故。前問地獄為有定處。為復自然。故答純情以造雖則自招。同業所感。不無定處。元地者各隨元由因地也。

阿難。此等皆是彼諸眾生自業所感。造十習因。受六交報。

此結前起後也。前開二分。以明情想感變。略明七趣也。此下詳明根境搆造精研七趣也。十習本於十惑。以習成惡業。六交因乎六根。而交起惡報。如造業因眼。餘五為助。至受報時。亦徧及也。

云何十因。阿難。一者婬習交接。發於相磨。研磨不休。如是故有大猛火光。於中發動。如人以手自相摩觸。暖相現前。二習相然。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來色目行婬。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。

惡業起於情惑。而婬為情惑之最。故前後皆首明之。十習之業。皆先言所惑之境。次言所報之事。婬惑火業由惑。心熾盛。相摩而發也。故所惑之境見大猛火。舒王云。婬習研磨不休。自耗其精則火界熾然。於其生也。尚有痟渴內熱等疾。則其死也見大猛火宜矣。能所交熾。名二習相然。故有鐵牀銅柱之報。乃應其習業也。如來為導師。故色目以警之。菩薩為行人。故深怖以避之。色目猶銘目也。

二者貪習交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。如人以口吸縮風氣。有冷觸生。二習相陵。故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事。是故十方一切如來色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。

貪習感水。由愛心計著吸取而發也。吸積風為寒。風結水為冰。故有積寒凍冽之事。吒吒等寒冰之報。即寒獄也。俱舍云。吒波羅等忍寒聲。青赤白蓮寒冰色也。貪水能潤業滋惡。瘴海能毒性沒身。吒波羅三。青赤白三。更有疱裂二相。即八寒地獄。

三者慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。積波為水。如人口舌自相綿味。因而水發。二習相鼓。故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事。是故十方一切如來色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避

巨溺。

慢習驕逸。由輕陵恃已而發。以驕逸馳流。故感騰逸奔波之境。積致惡毒。故有血河灌吞之報。慢能滋癡。故如飲癡水。能致深害。故嘗巨溺。癡水西國水名。如此方之貪泉也。

四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣爲金。如是故有刀山鐵橛劍樹劍輪斧鉞鎗鋸。如人銜冤。殺氣飛動。二習相擊。故有宮割斬斫剉刺槌擊諸事。是故十方一切如來色目瞋恚名利刀劍。菩薩見瞋。如避誅戮。

心屬火。氣屬金。瞋者由心作氣。而反動其心。加之衝擊抵忤。則心火轉盛。氣金轉剛。故曰心熱發火鑄氣爲金也。斷刑曰宮。肉刑曰割。

五者詐習交誘。發於相調。引起不住。如是故有繩木絞校。如水浸田。草木生長。二習相延。故有杻械枷鎖鞭杖撾棒諸事。是故十方一切如來色目奸僞。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。

詐習依奸智起惡而漸滋蔓。故如水浸田草木生長。由調引相延。故感繩木延引之事。讒賊奸詐敗正者也。校。枷也。易云。屨校滅趾。荷校滅耳。

六者誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造奸。如是故有塵土屎尿穢污不淨。如塵隨風。各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事。是故十方一切如來色目欺誑。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。

誑者爲獲利譽。多懷異謀。矯現有德。欺誑於他。令他暗昧。罔知所謀。其志誣罔。其心飛揚。如風鼓塵。使人無見。故感塵土穢惡之境。沒溺騰擲之報。

七者冤習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投礰匣貯車檻甕盛囊撲。如陰毒人。懷抱畜惡。二習相吞。故有投擲擒捉擊射拋撮諸事。是故十方一切如來色目

冤家。名違害鬼。菩薩見冤。如飲酖酒。

冤習銜恨陰隱。爲傷故。如陰毒畜惡。而感飛石囊撲之境。投擲拋撮之報。飛石投擲。車匣牢柵。皆陰隱之事。囊撲者。囊貯而撲殺也。

八者見習交明。如薩迦耶見。戒禁取邪悟諸業。發於違拒。出生相反。如是故有王使主吏證執文籍。如行路人來往相見。二習相交。故有勘問權詐考訊推鞫察訪披究照明善惡童子手執文簿辭辨諸事。是故十方一切如來色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄偏執。如臨毒壑。

見習有五。一薩迦耶此云身見謂執身有我種種計著。二邊見於一切法執斷執常。三邪見邪悟錯解撥無因果。四見取非果計果如以無想爲涅槃之類。五戒禁取非因計因如持牛狗等戒爲生天因之類。此五總名惡見諸見交明彼此相反互相違拒。故云發於違拒出生相反。由其違反故感王吏證執之境權詐鞠推之報路人相見一往一回喻所見違反也是五惡見能陷法身故名見坑能致業苦故名毒壑行人當疾滅之。

九者枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾磑

耕磨如讒賊人逼枉良善。二習相排故有押捺搥按蹙漉衡度諸事。是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂。

不宜曲而曲之曰枉。蓋枉非眞情由誣謗發逼壓於人。故感報如之。排擠挫也。押捺亦其義也。漉瀝也。衡橫也。謂迫蹙其體瀝漉其血。又於迫隘苦具横衡而度。所謂下透挂網倒懸其頭者皆衡度類也。讒能傷人故名讒虎以可驚怖故名霹靂。

十者訟習交諠發於藏覆如是故有鑑見照燭如於日中不能藏影。二習相陳故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事。是故十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海。

訟非官訟公發其覆之謂也。斯即覆習此覆彼訟曰交諠。故感鑑見照燭之境惡友對驗之報。陰賊覆藏發則自害覆罪適足以自壓自墜故如戴山履海也。十習發於十惑通根本而兼隨隨煩惱二十初曰忿恨惱覆誑諂憍害嫉慳今詐習即諂也寃即恨也枉即害也訟即覆也。

云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡報從六根出。

上明所造之因此下明所感之報也。然造業招報根識必俱今以識爲業而報從根者文互顯也。

云何惡報從六根出一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見則能徧見種種惡物生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑煙紫燄燒味能爲焦丸鐵糜燒觸能爲熱灰鑪炭燒心能生星火迸灑煽鼓空界。

一者下標示臨終下釋相。先見猛火等即現報也。

亡者神識等卽生報也。發明下。就眼根明二相。如是下。對諸根明交報。他皆倣此。見業感火者。以見覺屬火。故感猛火。畏見於境。恐藏於心。六交皆直入無間者。就重言耳。成論云。極善極惡皆無中陰。所以直入。聞聽屬水。故燒聽能爲鑊湯洋銅。鼻嗅主氣。故燒息能爲黑煙紫燄。舌主味。充糜味類也。身主觸。灰炭觸類也。心正屬火。燒之轉熾。故迸灑煽鼓。

二者聞報招引惡果。此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地。亡者神識降注乘流入無間獄。發明二相。

一者開聽。聽種種鬧。精神愗亂。二者閉聽。寂無所聞。幽魄沈沒。如是聞波注聞。則能爲責爲詰。注見則能爲雷爲吼。爲惡毒氣。注息則能爲雨爲霧。灑諸毒蟲周滿身體。注味則能爲膿爲血種種雜穢。注觸則能爲畜爲鬼。爲糞爲尿。注意則能爲電爲雹。摧碎心魄。

聞聽屬水。故依之造業。則能感波濤。注聞發聲。故爲責罪詰情之事。注見爲雷吼。水隨見變也。注息爲雨霧。水隨氣變也。注味爲膿血。水隨味變也。注觸爲畜鬼。水隨形變也。注意爲電雹。水隨心變也。蓋此中所感之報。多有與當根不相稱者。然業報俱不可思議也。

三者齅報招引惡果。此齅業交則臨終時先見毒氣充塞遠近。亡者神識從地涌出入無間獄。發明二相。

一者通聞。被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是齅氣衝息則能爲質爲履。衝見則能爲火爲炬。衝聽則能爲沒爲溺爲洋爲沸。衝味則能爲餒爲爽。衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山。有百千眼。無量咂食。衝思則能爲灰爲瘴爲飛沙礰擊碎身體。

因貪惡香作種種業。鼻感毒氣成種種報。言從地涌出者。謂毒氣充塞遠近。無復出路。故神識從地

而涌出也。質礙也。履通也。嗅業所依。不離通塞。故衝息能爲質履也。衝見爲火炬。衝聽爲沒溺洋沸者。根隨氣變也。魚敗曰餒。爽敗曰爽。饑餒乖爽。由味隨氣變也。綻拆爛壞。由體隨氣變也。衝思爲灰沙。心隨氣變也。

四者味報招引惡果。此味業交則臨終時先見鐵網猛燄熾烈周覆世界。亡者神識下透挂網倒懸其頭入無間獄。發明二相。一者吸氣結成寒冰凍裂身肉。二者吐氣飛爲猛火焦爛骨髓。如是嘗味歷嘗則能爲承爲忍。歷見則能爲然金石。歷聽則能爲利兵刃。

歷息則能爲大鐵籠彌覆國土。歷觸則能爲弓爲箭爲弩爲射。歷思則能爲飛熱鐵從空雨下。

准眼耳鼻云見聞齅。此應云嘗報。言味報者從所嘗爲名也。蓋貪味則網捕燒野以取禽獸。故見鐵網猛燄之相。舌根所依。不離吸吐。吸氣爲寒。吐氣爲熱。乃常理也。舌啜生命使彼承忍。故歷嘗發苦使已承忍。依見貪味。故能爲然金石。依聽發惡。故能爲利兵刃。依嗅恣貪籠取羣味。故能爲大鐵籠。觸味傷物。故感弓箭以自傷。緣味思物。故感飛鐵以加害。

五者觸報招引惡果。此觸業交。則臨終時先見大山四面來合無復出路。亡者神識見大鐵城。火蛇火狗。虎狼獅子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗矟。驅入城門。向無間獄。發明二相。一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。如是合觸。歷觸則能爲道爲觀爲廳爲案。歷見則能爲燒爲熱。歷聽則能爲撞爲擊爲剚爲射。歷息則能爲括爲袋爲考爲縛。歷嘗則能爲耕爲鉗爲斬爲截。歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙。

合山刀劍。並由貪著男女身分而感也。鐵城火狗等。皆惡觸雜感之相。觸業所依。不出離合。屠裂卽離相也。道趨獄之路。觀獄王門闕。兩觀廳案乃治罪之處。皆身觸所依。燒熱見觸。撞擊聞觸。括袋息觸。耕鉗舌觸。飛墜思觸。括袋所以收氣。思業飄蕩故感飛墜之事。剚插刃於肉也。剚射考縛乃相因旁舉耳。非當根之相也。

六者思報招引惡果。此思業交。則臨終時先見惡風吹壞國土。亡者神識被吹上空。旋落乘風。墮無間獄。發明二相。一者不覺。迷極則荒。奔走不息。二者不迷。覺知則苦。無量煎燒。痛深難忍。如是邪思。結思則能

爲方爲所。結見則能爲鑑爲證。結聽則能爲大合石。爲冰爲霜爲土爲霧。結息則能爲大火車火船火檻。結嘗則能爲大叫喚。爲悔爲泣。結觸則能爲大爲小。爲一日中萬生萬死。爲偃爲仰。

思心飄蕩。故先見惡風吹壞國土等事。思業所依。不出迷覺。荒奔迷思也。知苦覺思也。思必有所。故結思則爲受罪方所。見能鑑證。故結見則爲證罪人事。結聽則能爲大合石等。車船檻乃息氣乘亂思所變。嘗卽舌根聲所自發。大小已下。皆言其身。乃觸業乘亂思所變也。

阿難。是名地獄十因六果。皆是眾生迷妄所造。若諸
眾生惡業同造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。
總結十因六果也。惡業同造者。謂造惡業時。一根
為主。餘五俱助。是則六根同造。十業具足。故入阿
鼻獄。受無量苦。經無量劫。此即上所受六交報也。
亦即五無間獄。故云受無量苦。經無量劫。
六根各造。及彼所作。兼境兼根。是人則入八無間獄。
六根各造。不同前六根同造也。及彼所作等。謂前
則六根同造十因。後乃三根而犯三業。此當一根
而兼三四根。十業之內。亦應闕二三業。故入八無

間獄。非前五無間獄也。
身口意三。作殺盜婬。是人則入十八地獄。
身口意殺盜婬。乃重罪。以不徧六。不具十。故又輕
於前也。大獄只有八寒八熱。而有十八鬲子地獄。
及八萬四千眷屬等獄。皆大獄所分者也。
三業不兼。中間或為一殺一盜。是人則入三十六地
獄。
三業不兼。謂具二闕一也。三十六獄。并下一百八
獄。未詳名數。
見見一根。單犯一業。是人則入一百八地獄。

上具二闕一。此犯一闕二。故又輕也。見音現。明然
不兼也。
由是眾生別作別造。於世界中入同分地。妄想發生。
非本來有。
此結答前問也。上文五節惡業不同。即別作別造。
所感獄報各從其類。即入同分地也。如別造極重。
同入阿鼻。別造次輕。同入百八是也。妄想發生等。
並酬阿難前所疑問。

復次阿難。是諸眾生非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。
諸餘雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。
非破律儀。無正範也。犯菩薩戒。無正因也。毀佛涅
槃。無正果也。三者不正。諸餘皆邪。故墮獄罪畢。即
入鬼趣。
若於本因貪物為罪。是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。
此即貪習為因也。於物生貪。非理而取。餘報在鬼。
還托於物。即金銀草木精怪。其類非一。故名怪鬼。
貪色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魃鬼。
即前婬習為因也。色能動亂身心。如風鼓物。報招
鬼質。還復托風。風質元虛。因習所致。因果相對。豈
徒然哉。

貪惑爲罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。
卽前詐習爲因也。因成詐僞。惑正憑虛。托附畜生。便成鬼質。卽狐狸豬犬有異靈者。其類非一。故云遇畜成形。魅卽現美形以惑人者。

貪恨爲罪。是人罪畢。遇蟲成形。名蠱毒鬼。
卽前寃習爲因也。由忿爲先。懷惡不捨。結怨在意。熱惱居懷。受餘報時。亦假毒類。卽蛇虺毒蟲有異靈者。成蠱毒鬼。

貪憶爲罪。是人罪畢。遇衰成形。名爲癘鬼。
卽前瞋習爲因也。瞋恚不捨。名爲貪憶。洎受鬼報。

遇災衰處。便入其身。名爲癘鬼。卽毒癘傷寒傳屍骨蒸之類。皆此鬼作也。

貪傲爲罪。是人罪畢。遇氣成形。名爲餓鬼。
卽前慢習爲因也。慢以陵人。傲物高舉。自强洎報鬼倫。遇氣爲質。內無實德。空腹高心。饑餓所困。故名餓鬼。

貪罔爲罪。是人罪畢。遇幽爲形。名爲魘鬼。
卽前誑習爲因也。爲獲利譽。多懷異謀。矯現有德。欺誑於他。令人暗昧。罔知所謀。洎受鬼形。憑幽托暗。魘惑寐者。故名魘鬼。

貪明爲罪。是人罪畢。遇精爲形。名魍魎鬼。
卽前見習爲因也。執見異生。各自明悟。及招鬼道。遇精明處。以爲其形。卽日月精魄。山澤明靈。有精耀者。以托其質。言魍魎者。木石變怪也。

貪成爲罪。是人罪畢。遇明爲形。名役使鬼。
卽前枉習爲因也。枉抑成禠。憑虛架搆。勞心役思。撓害無辜。使成有罪。遇明顯境。托以成形。非幽暗類也。走使戰陣。擔沙負石之徒。故云役使。

貪黨爲罪。是人罪畢。遇人爲形。名傳送鬼。
卽前訟習爲因也。愛人黨已。故於已之非則覆。於

他之非則訟。報在鬼類。托質於人。如世有童子師及巫祝之類。皆爲神道傳送吉凶禍福之言。名傳送鬼。此上鬼類。其數實繁。考果徵因。不過此十。

阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出爲鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。
情業積水下墜。燒乾則情業已盡。復乘想業上出。皆迷妄之爲也。圓明覺心。本無是事。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間與元負人寃對相値。身爲畜生。酬其宿債。

獄報情業鬼報想業故鬼業盡則二報俱空復償負業。

物怪之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類

貪習爲怪鬼報盡作梟倫梟土梟也附塊爲兒食物所致一切怪異者皆此類攝

風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵一切異類

婬習爲因報招風魃旁爲畜生受咎徵也咎過惡也徵應驗也惡行所招將有災異先有此應如翬雀眾鼠荒儉之徵鶺鴒水災鸛舞多旱其類非一

畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐類

詐因之報爲鬼成魅所依既盡畜受狐身

蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類

冤習之報鬼作蠱毒畜爲毒類即蛇蠍之屬也

衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多爲蛔類

嗔習之因鬼爲衰癘托災附禍便入身中轉受畜形還托身內爲蛲蛔也

受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類

餓鬼附氣慢習是因鬼受饑虛畜充他飽故爲食類即世間可食之畜也

綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類

宿因誑習鬼爲魘喑幽默既銷畜爲服類即駝驢牛馬蠶繭之類爲人服用也

和精之鬼和銷報盡生於世間多爲應類

因爲見習鬼作魍魎精耀之物既盡爲畜使成應類即社燕寒鴻能應四時節序者言和者雜也雜精明處而成鬼也

明靈之鬼明滅報盡生於世間多爲休徵一切諸類

即前枉習鬼托明生爲役使類鬼道業盡畜報休徵休美也休祥將至預有此徵即嘉鳳祥麟之類

依人之鬼人亡報盡生於世間多爲循類

訟習之因鬼招傳送人死爲畜報在黠慧故云循類即人所畜養循順之類

阿難是等皆以業火乾枯酬其宿債旁爲畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本無所有

獄鬼二趣業火乾枯今爲畜生酬償餘業故云旁

爲妄想故有覺性元無猶如圓影眚病故見

如汝所言寶蓮香等及瑠璃王善星比丘如是惡業本自發明非從天降亦非地出亦非人與自妄所招還自來受菩提心中皆爲浮虛妄想凝結

所問三緣是彼人等各自虛妄造業發生不由他有故云本自非天降等妄造妄受覺性之中皆如空華

復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等眾生還復為人反徵其剩如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還為畜生償彼餘直

為畜正酬酬過其分則為人反徵然則凡所食取宜無過分也如彼有力謂修定學慧之力不捨人身則為彼奴婢或遭其劫殺等

阿難當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互為高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢

償足自停則無交讎償足不停則交讎不已自非正修正力莫之遏絕此約修定破惑見佛得道方免相害縱有宿業所作不亡至果償之若幻化之非實也

汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中參合頑類

因於貪物鬼托怪形畜在土梟附塊而養今歸人趣其性顓蒙雜在頑嚚心忘德義蓋因之故然也而言參合者夫人道受報善因所招總報雖同滿業各異故分十種今此從畜來者乃餘業旁受非正善業所招然亦順後業感由不正故故言參合

彼咎徵者酬足復形生人道中參合異類

始因貪欲鬼受魅形上為畜生災咎之應業盡復本參合異類以咎徵本於妖異故餘習復為妖異也

彼狐倫者酬足復形生人道中參於庸類

因從詐習鬼為畜魅類入旁生狐狸所攝故今為人庸鄙無識也

彼毒倫者酬足復形生人道中參合很類

寃習是因鬼為蠱毒旁為畜類蛇蝎是形還生人道雖乎很類毒倫為很亦其習之餘也

彼蛔倫者酬足復形生人道中參合微類

瞋習為因鬼居衰癘蟯蛔受畜微末為人卽不為人之齒錄者也

彼食倫者酬足復形生人道中參合柔類

慢習是因鬼招饑餓結氣而作無實體性畜受食類人為柔弱蓋因我慢貢高反招柔怯之報

彼服倫者酬足復形生人道中參合勞類
詿習爲因鬼從幽魘畜爲服用人受劬勞役力艱辛工巧之屬也
彼應倫者酬足復形生人道中參於文類
因從見習鬼落和精魍魎報終畜爲時應參於人道微有文章非正習因亦云參合
彼休徵者酬足復形生人道中參合明類
枉習爲業鬼受明靈驅役疾馳無暫停止畜招休應人雜聰明考果徵因必無差忒
彼諸循倫酬足復形生人道中參於達類

因由訟習鬼作依人傳附神辭發顯禍福畜招馴黠人達窮通寵辱不驚安然自得故名達類
阿難是等皆以宿債畢酬復形人道皆無始來業計顛倒相生相殺不遇如來不聞正法於塵勞中法爾輪轉此輩名爲可憐愍者
獄鬼畜中酬償先業三途報盡還復爲人順後善業所招隨別復分十類如是皆爲顛倒輪轉欲息顛倒唯戒定慧無此三種不息輪迴佛若不出誰說此法令其修學免輪迴耶故此輩名可憐愍者
阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形遊於山林人不及處有十種仙
不依正覺修三摩地者謂不依不生滅心爲本修行也別修妄念者謂別依妄念而修也存想固形者謂存心在於長生欲此形骸堅固不壞以求永壽仙遷也人之形神能遷而不死也然終歸敗壞比天爲劣比人爲優故別開也抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不修而但務方術終不得長生也
阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固

金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息氣精圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固呪禁而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙
以藥餌駐一期之壽而不能輕舉者地行仙也行去聲功行也飡黃精松柏之類久而身輕者飛行仙也鍊金石還丹之類化骨易形撮土點石以遊

戲人間者遊行仙也。鼓天池嗽津液冰雪婥約不交世欲與天無異者天行仙也。乘陰陽運止以調氣固精遺形涉空者空行仙也。吞吸精色服虹飲霧粹氣潛通者通行仙也。堅持呪術久而術道圓成者道行仙也。澄凝精思久能照應者照行仙也。或存想頂門而出神繫心臍輪而鍊丹皆思憶因成也。內以坎男離女匹配夫妻外卽采陰助陽攝衛精氣者精行仙也。存想世間皆成變化因悟遷變遂忘心想形如槁木心若死灰名覺悟圓成其行絕世名絕行仙也。

阿難是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣。

前文情少想多輕舉非遠卽爲飛仙下文云精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業意在知所戒備也。所謂人中鍊心者非止服餌養生而已必兼戒善方曰鍊心別得生理者由人中之業別感仙趣之報也。如山海經云崑崙之山廣都之埜軒轅之丘不死之國氣不寒暑人皆數千歲。斯亦眾私同分非無定處若但固形而不鍊心使希千歲是猶見卵而求時夜不太早計乎。

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月如是一類名四天王天。

未能離欲且能窒欲使愛水不流則湛性澄瑩故能初天托生也。六天由修五戒十善而致今但約欲微增勝者一是阿難起敎之緣又愛欲爲輪迴根本前明淪墜亦始於此此名超騰亦始於此意使初心未能成就禪定智慧且疾斷根本則輪迴可出也。

於已妻房婬愛微薄於淨居時不得全味命終之後超日月明居人間頂如是一類名忉利天。

此愛薄於前故報居其上後遞然也。淨居謂清淨自居之時未全清淨之味爲有微愛故也。日月居須彌腰忉利居頂以能澄瑩增明故能超之。

逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜多命終之後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自有光明如是一類名須燄摩天。

欲心不作故動少靜多也。六欲下二名地居天上四名空居天不須日月而常明以蓮華開合分晝

夜故名時分
一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上升精微不接下界諸人天境乃至劫壞三災不及如是一類名兜率陀天
雖靜心愈多亦未免應觸此能少欲未能無心也兜率天有內院外院三災至三禪而此言不及者約內院言之精微不接皆內院事也
我無欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天
此無心而境自至曰橫陳嚼蠟言味甚薄也諸天皆有報境而此天樂自變化以受用越於下天故名越化

無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後徧能出超化無化境如是一類名他化自在天
了然超越言全無味也化即第五天無化即下天也諸欲樂境不勞自化皆由他化而自在受用名他化自在也
阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此已還名為欲界
形雖出動此對人仙二趣得出動之名心迹尚交謂欲心事迹猶有交合之相故俱舍頌曰六受欲交抱執手笑視婬此言地居兩天則形交欲摩則勾抱兜率則執手變化則對笑他化則相視須知彼文各據六天受欲而說今經只就人中辯欲事輕重用顯六天感報不同也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經集註卷第八

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
纂註卷第九

唐天竺沙門般剌密諦譯
唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受
明檇李沙門眞界纂註

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身不行婬欲若行若坐想念俱無愛染不生無留欲界是人應念身為梵侶如是一類名梵眾天

前明六天雖出塵擾而未能絕欲故通名欲界自此而下明十八天雖離欲染尚有色質故通名色界又通名梵世為已離欲染也通號四禪為已離散動也欲天但十善感生此天兼禪定感生然特有漏禪觀六事行耳六行者厭欲界是苦是麤是障欣色界是淨是妙是離此則凡夫伏惑超世間道也不假禪那等者言非正修眞三摩地無正智慧但修六行伏欲使愛染不生則不留欲界麤惑不染淨報現前故即生梵世初名梵眾則眾庶而已次名梵輔乃大梵宰輔而終於大梵其進有序

欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天

初天但能執身伏欲此天又得定共戒以順律儀行梵德故超之也戒定相應名定共戒

身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加以明悟是人應時能統梵眾為大梵王如是一類名大梵天

由前身心已離欲染故得身心妙圓於諸律儀愛樂隨順故威儀戒行清淨無缺至此又加以明悟超達則盛德之至故為梵王

阿難此三勝流一切苦惱所不能逼雖非正修眞三摩地清淨心中諸漏不動名為初禪

此天已出欲流背欲染趣勝淨故四禪皆稱勝流也已離欲界八苦故曰苦惱不逼已離散動欲心故曰諸漏不動俱舍云此名離生喜樂地謂離欲界雜惡生得輕安樂也然此天以至下天皆云非正修眞三摩地者此以有漏簡非無漏也

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動寂湛生光如是一類名少光天

此躡大梵之行升進具戒定慧故曰圓滿以梵行圓滿故能澄凝其心不隨境動而寂湛生光其光

倘劣。故名少光。蓋二禪已上。無有語言。但以定心發光。光有勝劣。分其高下。

名無量光天。

光光相然。照曜無盡。暎十方界。徧成瑠璃。如是一類。

定力轉明。妙光迭發。從前少光。迭發多光。光光互相然。故照曜無盡。境隨光淨。故暎十方界。徧成瑠璃。以照曜無盡。名無量光也。

吸持圓光。成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。名光音天。

諸世界中教體不同。故娑婆以文字。香積無文字。說但以衆香。此天吸取任持圓光。以成教體。令人觀光知修梵德。無有語言。故發化清淨。隨機受益。各各不同。故云應用無盡。以光爲音。故云光音。

阿難。此三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正修眞三摩地。清淨心中。麤漏已伏。名爲二禪。

二禪三天。又勝下位。故名勝流。以得極喜。故云一切憂懸所不能逼。初禪方得漏心不動。而未能伏。此天已伏麤漏。則業漸劣。行漸勝也。俱舍云。此名定生喜樂地。謂定水潤心。盡光明泰。喜支調適。憂愁不生也。懸或作愁字之誤耳。

阿難。如是天人圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。如是一類。名少淨天。

由上圓光教體。披露妙理。故得發成精行。離諸喜動而生淨樂。是樂非境。乃出乎淨性。恬怕寂靜。名寂滅樂。而淨猶劣。則能通而已。未能成也。以猶劣故名少淨天。

淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。

淨空者。離諸喜動。不緣物境之定相也。由是充擴。使淨相無際。協乎妙性。故身心輕安。而性樂成矣。以無際故名無量淨。又望上未徧。望下則多。故名無量。

世界身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸寂滅樂。如是一類。名徧淨天。

上身心輕安。且言其內。今世界等者。總攝於外。蓋由淨空無際。故得世界身心一切圓淨。淨德現前。則身心歸寂滅樂矣。以一切圓淨。故名徧淨。

阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得眞三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名爲三禪。

此三勝流。離諸喜動。隨順性樂。故云具大隨順。得

安隱樂也歡喜畢具者此名離喜妙樂地謂心雖離喜而喜樂自具也

阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂非常住久必壞生苦樂二心俱時頓捨麤重相滅淨福性生如是一類名福生天

復次下結三禪之德樂非下顯三禪之過苦樂下正示福生也蓋前之喜動爲逼苦之因今雖離喜逼苦已盡而得無量樂然樂不終樂壞苦必隨此天悟此故苦樂頓捨以捨苦樂名麤重相滅捨念清淨故淨福性生也自此而下明四禪總有九天

然四禪報境但有三天第四無想乃第三廣果別開皆凡夫報境此四之上有五不還天乃聖賢別修靜慮與凡夫不同

捨心圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際如是一類名福愛天

前雖苦樂雙捨淨福性生猶未圓融清淨福性無遮至此捨心圓融勝解清淨福無遮限而得隨順窮未來際名福愛也以愛樂隨順無遮福性故名福愛問此有漏禪壽命有限何得窮未來際耶答此約得定報壽長遠動經劫數云窮未來際非約報後所論也

阿難從是天中有二歧路若於先心無量淨光福德圓明修證而住如是一類名廣果天

從福愛分二歧路也一直往道趣廣果一迂僻道趣無想若於先心不帶異執直修禪定使自無量淨光等天至此福德圓明修福既圓遂證廣果而住此天以此天定福彌廣故名廣果也

若於先心雙厭苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮灰凝經五百劫是人既以生滅爲因不能發明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一類名無想天

先心雖能伏惑修禪而涉妄帶異以有心爲生滅以無想爲涅槃於是雙厭苦樂專研捨心先捨麤心入於微心復捨微心入微微心從微微心相續無間由物洎身以至心想一切皆捨名圓窮捨道身心俱滅也心慮灰凝即無想定也由是感報生無想天壽五百劫蓋以是人不了妄性體空乃執生滅以爲勞累厭此生滅求不生滅非眞不生也但見六識不行如冰夾魚不知微細生滅妄謂涅槃俱舍說初生此天未全無想經半劫始無及報

將盡。復經半劫有想。然後報謝。

阿難。此四勝流。一切世間諸苦樂境所不能動。雖非無爲眞不動地。有所得心功用純熟。名爲四禪。

苦樂不動者。以四禪苦樂雙捨。捨念清淨。故不能動也。然彼器非眞常。情俱生滅。雖非無爲眞境。而有爲功用至此已純熟矣。

阿難。此中復有五不還天。於下界中九品習氣俱時滅盡。苦樂雙忘。下無卜居。故於捨心衆同分中安立居處。

第三果人。斷欲界九品修惑盡。卽生此天。不復欲界受生。故曰不還。習氣。種子惑也。與現行皆滅。此指欲界無續生業也。苦樂雙忘。兼指四禪已下無續業也。故云下無卜居。此五天自四禪別立。通名捨念清淨地。故云捨心同分安立居處也。

阿難。苦樂兩滅。鬭心不交。如是一類。名無煩天。機括獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。

前於苦樂有捨有厭。則心與境鬭。不能無煩。惟心境兩釋。煩惱斯斷。盛熱曰煩。微煩曰熱。上雖鬭心不交。疑若猶有交地。方滅麤相。得無煩而已。此復增勝。心機無對。研交無地。能滅緣影。故得無熱也。

十方世界妙見圓澄。更無塵象一切沈垢。如是一類名善見天。精見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。

十方所照也。妙見能照也。雖照萬象。不隨塵象而起念慮。故無塵象沈垢。由妙見圓澄。無諸塵垢。故名善見。精見者。由無塵垢間雜也。精見現前。則進趣云爲。純皆無習。故云陶鑄無礙。名曰善現也。

究竟羣幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟天。

幾者色之微。究竟羣幾者。謂究盡衆微也。性者微之本。窮色性性者。謂窮盡極微也。極微衆微既已究盡。則入於空。故云入無邊際。以色皆究盡。故名色究竟天。

阿難。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞。不能知見。如今世間曠野深山聖道場地。皆阿羅漢所住持故。世間麤人所不能見。

下天修有漏凡定。此天修無漏聖業。麤細有異。故不能見。

阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名爲色界。

總結色界也。獨行無交。俱無情欲。故未盡形累。猶

有色質故。

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路。若於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢。入菩薩乘如是一類名為回心大阿羅漢。

色究竟天居有色頂與無色鄰名有頂色邊際也。二歧一出三界即此文也二入無色即次文也四禪皆依捨念修定此言捨心指有頂因心也因心能發無漏智慧斷盡塵惑至於圓明即出三界不住小果入菩薩乘是名回心。

若在捨心捨厭成就覺身為礙銷礙入空如是一類

名為空處

自此而下明無色界四天也無色者無業果色有定果色依正皆然乃滅身歸無定性聲聞所居或捨厭天人雜處其類不一皆無色蘊也四天皆依偏空修進初厭色依空二厭空依識三色空識等都滅而依識性四依識性以滅窮研而不得眞滅是皆有為增上善果未出輪迴不成聖道者也若在下躡前覺身下明此天相蓋此初天雖捨念清淨而覺已形礙堅修空觀滅身歸無即厭色依空者也心與虛空相應名空處定故報生空處也。

諸礙既銷無礙無滅其中惟留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名為識處

諸礙既銷而無則不依於色無礙之無亦滅則不依於空惟留阿賴末那即厭空依識者也名識處定故報生識處賴耶第八識末那第七識也身根既銷無復六識故唯二者獨留而末那所緣色空識三此位既無色空則色空麤緣已無故惟全半分微細也

空色既亡識心都滅十方寂然迥無攸往如是一類名無所有處

前位雖亡空色未滅識心今此識心都滅故十方寂然迥無攸往以寂無攸往故名無所有然此雖亡識心未亡識性今之行人見性不深多滯於此雖能洞了色空并滅心慮還無所有而終於識性幽幽綿綿不能自脫生死窟穴實存乎此

識性不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不存若盡非盡如是一類名為非想非非想處

識性者識心幽本也不動者寂無攸往也由識性不動自以為眞故滅窮研是於無盡中發宣盡性所以似存不存似盡不盡似存不存故非想也似

盡不盡文非非想也。

此等窮空不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類。名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天窮空不歸迷漏無聞便入輪轉。

此等窮空不盡空理者。指上四天皆依偏空進修故不能盡眞空妙理也。從不還下。謂聖人有生此處者。乃鈍根那含耳。言羅漢者。約後爲名也。若從無想下。謂無想諸凡夫天窮至四空不歸無漏則迷於有漏無所見聞。故便入輪轉。岳師謂無想天不來四空曰不歸者非也。

阿難。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬答。答盡入輪彼之天王。卽是菩薩遊三摩地。漸次增進。回向聖倫所修行路。

此明天衆隨業感報。王乃寄位升進也。遊三摩地等卽菩薩遊戲出入諸禪三昧增進聖位。以天爲修行路者。謂聖人欲趣菩提。必寄跡諸天而修行升進。如人欲至王城。必借路進趨故也。

阿難。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有三界。中間妄隨七趣沈溺。補特伽羅各從其類。

身心滅盡者。無色蘊及麤識也。此皆下總指三界由妄發生七趣由妄沈溺也。補特伽羅此云數取趣。謂諸有情起惑造業各隨諸趣受生也。

復次阿難。是三界中。復有四種阿脩羅類。若於鬼道以護法力乘通入空。此阿脩羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所卜居鄰於日月。此阿脩羅從胎而出。人趣所攝。有脩羅王執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿脩羅因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣脩羅。生大海心。沈水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿脩羅因溼氣有。畜生

趣攝。

脩羅此云非天。福力等天。而無天行。爲多瞋故也。隨業輕重而有四生之異。水穴。卽尾閭也。

阿難。如是地獄。餓鬼。畜生。人及神僊。天洎脩羅。精研七趣。皆是昏沈諸有爲相。妄想受生。妄想隨業。於妙圓明無作本心。皆如空華。元無所著。但一虛妄。更無根緒。阿難。此等衆生不識本心。受此輪迴經無量劫。不得眞淨。皆由隨順殺盜婬故。反此三種。又則出生無殺盜婬。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。起輪迴性。若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。

尙無不殺不偷不婬，云何更隨殺盜婬事。
總指七趣由妄，以顯眞心本無諸妄也。蓋七趣由
妄想隨業受生，故名昏沈諸有爲相。於妙圓中了
無根緒，故如空華。前問妙心徧圓，何有獄鬼人天
等道，故此結示由殺盜婬三爲根本。有是業則名
鬼倫，言必墜也。無是業則名天趣，言必升也。出生
無殺盜婬，卽天趣。七趣舉二，以善惡通攝也。因有
而墜，因無而升，故曰有無相傾，起輪迴性。若得妙
發眞三摩地，則妙性常寂，無復輪迴矣。有無二無，
無善惡也。無二亦滅者，謂善惡既無，則無善無惡

亦不可得。如此則妙性中尙無於善，何有不善乎。
阿難，不斷三業，各各有私，因各各私，衆私同分，非無
定處。自妄發生，生妄無因，無可尋究。
由前問地獄爲有定處，爲復自然，彼彼發業，各各
私受，又問爲復本來自有，爲是衆生妄習生起，故
此結答三業，卽殺盜婬也。
汝勗修行，欲得菩提，要除三惑。不盡三惑，縱得神通，
皆是世間有爲功用，習氣不滅，落於魔道。雖欲除妄，
倍加虛僞。如來說爲可哀憐者。汝妄自造，非菩提咎。
作是說者，名爲正說。若他說者，卽魔王說。

此勸除三染心，以結示邪正也。上明諸趣，戒備失
錯，而終於勸除殺等三種染心，乃戒備眞要也。下
文卽助道分中第二科，名詳辨魔境，深防邪誤。魔
卽魔羅，此云殺者，亦云奪者，能殺慧命，奪善法。開
之有五，曰五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔、鬼魔。合之惟
陰魔、天魔而已。陰魔卽生死煩惱，依五陰而起者
也。天魔因修邪定，好害正道者也。未發心者，常與
隨順，則無寇敵。惟正修者，違而不順，偏致惱害，故
須辨識也。
卽時如來將罷法座，於師子牀攬七寶几，迴紫金山，

再來凭倚，普告大衆及阿難言：汝等有學緣覺聲聞，
今日迴心趣大菩提無上妙覺，吾今已說眞修行法。
汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事。魔境現前，
汝不能識，洗心非正，落於邪見。或汝陰魔，或復天魔，
或著鬼神，或遭魑魅，心中不明，認賊爲子。又復於中
得少爲足，如第四禪無聞比丘妄言證聖，天報已畢，
衰相現前，謗阿羅漢身遭後有，墮阿鼻獄。汝應諦聽，
吾今爲汝子細分別。阿難起立，幷其會中同有學者，
歡喜頂禮，伏聽慈誨。
前法既終，當機無問，故將罷法座，而又攬寶几，回

金容無問自說者。眞止觀中微細魔事。非一切智莫能辨識。能覺寶覺。破法王家。故須特告。乃最後深悲也。眞修行法。即前二決定義。觀音觀門。內戒外呪。兼前正解。俱是修行入覺之方法也。修妙觀智。滌內垢障。故云洗心。由魔引起分別念著。故名非正。四禪無聞者。智論說比丘無多聞慧。但勤小行。得四禪果。便謂已證阿羅漢。及乎天報將畢。見有生處。遂謗佛妄說阿羅漢不受後有。因此墜墮。乃邪誤之咎也。

佛告阿難及諸大衆。汝等當知。有漏世界十二類生

本覺妙明覺圓心體。與十方佛無二無別。由汝妄想迷理爲咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太淸裏。況諸世界在虛空耶。汝等一人發眞歸元。此十方空皆悉銷殞。云何空中所有國土而不振裂。

明空界生滅之相。以敘魔起之由也。覺圓心體。所謂眞元。由迷理背眞。徧迷法界。即成空性。化迷不息。成有漏界。爲魔所依。化迷者。隨迷轉變也。惟眞元之體。本自廓然。而虛空國土。皆是迷頑妄想安立。故喩片雲。若汝等一人發眞不迷。則無安立者。故自殞裂也。

汝輩修禪飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢。心精通溜。當處湛然。一切魔王及與鬼神諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚慴。凡夫昏暗不覺遷訛。彼等咸得五種神通。惟除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故神鬼及諸天魔魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。

魔以晦昧爲依。今修禪飾定。妙心精明。故能振裂魔界。遂致惱害也。飾猶莊嚴也。謂修禪定功德莊

嚴本有眞三摩地。因修飾故。則與菩薩羅漢所證心性通同溜合。故魔等宮殿自然崩裂。此即歸元之前相也。問。大地無情。水陸異類。何以同魔亦皆振慴。答。三昧威神不可思議。如大樹緊那羅王絃歌一動。聲振大千。須彌山王爲之涌沒。況菩薩首楞嚴力。豈以情無情異而爲責耶。凡夫昏暗不覺遷訛者。此釋伏疑也。恐疑者曰。魔及諸天旣見其相。凡夫何事都不覺知。故此釋云。

然彼諸魔雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸鄰

不日銷殞。徒恃神力。但為其客。成就破亂。由汝心中五陰主人。主人若迷。客得其便。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。陰消入明。則彼羣邪咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。若不明悟。被陰所迷。則汝阿難必為魔子。成就魔人。如摩登伽殊為眇劣。彼惟咒汝。破佛律儀。八萬行中。只毀一戒。心淸淨故。尚未淪溺。此乃隳汝寶覺全身。如宰臣家忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

妙覺眞體。無動無壞。正力所爍。邪氣自消。五陰主人。眞心也。陰消入明。指發眞者。登伽眇劣。只毀戒

體。諸魔熾惡。能隳寶覺。固宜深防也。宰臣籍沒。喻幾於覺位。而淪惡趣。籍沒者。除其屬籍也。

阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。

教依止觀不二之心。以入正定也。銷落諸念。即以湛旋其虛妄滅生也。離念精明。即止觀不二之心也。離念。止也。精明。觀也。以精明故。不為動靜之境所移。以離念故。則其憶忘之想如一。念息塵亡。精性妙淨。依之進趣。正定可入。故當依此處以入正定。觀力雖爾。而色陰未破。故如明目處暗。雖精性妙淨。而心未發光。此色陰之相也。陰以覆蔽為義。區局性眞。故云區宇。

若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想以為其本。

明破色陰。以超劫濁也。色陰盡。相非滅。身歸無。乃觀力洞照。不為身境色法之所迷礙耳。故譬若目明朗。十方洞開也。劫者時也。法界無生。本亡時分。何有渾濁之相。因三想交結。妄成色陰。對色陰故。

有劫濁生。故色盡則超之。色陰始因父母已三妄倫交結。故曰堅固妄想為本。五種妄本。經末自釋。

阿難。當在此中精研妙明。四大不織。少選之間。身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用暫得。如是非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。

此中即止觀不二之中也。妙體本融。由妄質成礙。故精窮妙明。則四大不織。而身能出礙也。然此特定力所逼。使精妙流溢。暫而不常。故非聖證。

阿難。復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內拾出蟯蛔。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢

形體。斯但精行暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此心。卽止觀心也。前眞精妙明流溢前境。故外無所隔。此流溢形體。故內無所障。而能身內拾出蟯蛔。此亦暫爾。斯卽以止觀心用。精窮妙明心體也。

又以此心內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中聞說法音。或聞十方同敷密義。此名精魄遞相離合。成就善種。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

前之精研。初能外虛。次能內徹。此復內外精研俱

虛徹。故但除色身。而內魂魄等六。互相涉入也。魂魄意志精神。五藏主也。主肝曰魂。主肺曰魄。主脾為意。主腎為志。主心為精神。互為賓主者。餘五入魂。則魂為主。五為賓。乃至入神。則神為主。餘為賓也。遞相離合。卽精離本位而合於魄。或魄離本位而合於精等。旣魂魄等皆失故常。迭互相入。故夙昔聞熏。自能發揮。而忽有所聞也。今夫刻意凝神。討論之極。則奇文麗藻。未嘗經意者。往往煥然得於夢寐。則精研激發神者。偶現類可知也。

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類化為如來。於時忽見毗盧遮那。踞天光臺。千佛圍繞。百億國土及與蓮華。俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

淨穢之境。常隨心感。心旣澄徹發光。則心魂染於靈悟。佛境現於心光。

又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。

卽受羣邪。

精研妙明。抑伏雜想。功力逾越。則妙明遏極煥散而現諸境相也。

又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜半。在暗室內。見種種物。不殊白晝。而暗室物亦不除滅。此名心細密澄其見。所視洞幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

人固有不明自發。暗不能昏者。惟微細定心。澄使不亂。而後能見。暗物不除。言皆實境。不隨定變也。

又以此心圓入虛融。四肢忽然同於草木。火燒刀斫。

會無所覺。又則火光不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名塵併。排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。

定力虛融。則五塵併消。四大排遣。純覺遺身。故無傷觸。定力所持。故火不燒也。世之端居喪我者。尚能使形槁木。心死灰。況真定之力哉。

又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大地十方山河皆成佛國。具足七寶。光明徧滿。又見恆沙諸佛如來徧滿空界。樓殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭凝想日深。想久化成。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。

厭麤濁之質礙。欣淨妙之虛融。凝想日深。故得成就清淨。淨功既極。則境隨心化。故能徧觀諸境。得無障礙也。

又以此心研究深遠。忽於中夜遙見遠方市井街巷。親族眷屬。或聞其語。此名迫心逼極飛出。故多隔見。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。

研究深遠者。以妙心深而無底。遠而無際。今行人以觀心研究。而欲盡其深遠。則知用心亦深遠矣。故逼迫精神。遺身而出。見聞遠及也。

又以此心研究精極。見善知識形體變移。少選無端種種遷改。此名邪心含受魑魅。或遭天魔入其心腹。無端說法通達妙義。非為聖證。不作聖心。魔事消歇。若作聖解。即受羣邪。

研究精極者。以妙心純一無染。今行人以觀心窮之。所謂窮其精也。又高不可仰。深不可窺。今行人以觀心究之。所謂究其極也。蓋以所究精極。而能究亦精極故。故激動自心邪種。以致外魔撓亂耳。

阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言

登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等當依如來滅後。於末法中宣示斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

總結上義。敕誡弘宣也。用心交互者。用禪那心與色陰堅固妄想交互。故現斯事。乃至識陰。例此明之。何則。以五妄想各於本陰區宇之中。為禪所觀。將破未破。如燈欲滅。其光復熾。乃與定力交戰其功。故成之敗之。則魔佛之道。於是乎辨。問。此不作五陰次第觀門。何得五陰次第盡耶。答。觀雖總相五陰同觀。陰有麤細。麤者先盡。譬如浣衣。麤垢先

去。五陰既積妄所成。妄盡自然陰滅。從麤至細。理必然也。

阿難。彼善男子。修三摩提奢摩他中色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所得而未能用。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪而不能動。此則名為受陰區宇。

通敘色滅受現也。見諸佛心如鏡現像者。諸佛心即我妙覺明心也。由破色陰。內外虛融。得見本妙心。如鏡虛明而洞見色像。故云如鏡現像。雖具妙體而未能運用。蓋為受所覆。故如魘寐人。支體宛具。六根明了。而不能運動。此受陰之相也。

若魘咎歇。其心離身。反觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想以為其本。

明破受陰以超見濁也。色陰盡者。雖得見諸佛心。然為受所魘而未能用。故受陰消歇。即能離身反觀。去住無礙也。言超見濁者。蓋見濁依六根得名。受以根塵相偶領納為義。今受陰盡。則於根塵無所領納。故超之也。因違順之幻境。生損益之妄受。則受陰無體。虛有所明。故名虛明妄想。

阿難。彼善男子。當在此中得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處發無窮悲。如是乃至觀見蚊蝱。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有悲魔入其心腑。見人則悲。啼泣無限。失於正受。當從淪墜。

此中受陰定中也。既破色陰。無復幽黯。故得大光耀。其心發明。知受陰為咎。則內自抑伏而破之。抑伏太過。失於慈柔。故多悲愍。以致悲魔附焉。

阿難。又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。勝相

現前。感激過分。忽於其中生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇一念能越。此名功用陵率過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有狂魔入其心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

受陰明白者。謂於受陰定中。耀性發明。心地明白也。言感激者。謂喜動之相也。色盡受明。為定勝相。勝相現前。不生喜動。則不成過。因喜成功。感激過分。於感激中生無限勇。以為佛果可齊。功行易致。遂成陵率之過也。陵率。謂勇心高率也。

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白前無新證歸失故居智力衰微入中隳地迥無所見心中忽然生大枯渴於一切時沈憶不散將此以為勤精進相此名修心無慧自失悟則無咎非為聖證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜

凡修觀行須定慧等持乃能無失今此定强智微故失於沈憶也以受陰未盡故進無新證色陰已消故退失故居進退之間杳無所依名中隳地苟有智照沈憶不生由智微故於中隳地枯渴沈憶

而憶魔附焉憶心妄系故如有撮懸也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那得少為足此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非為聖證若作聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜

前以定强智微此又慧力過定皆互有所失故欲等持也色盡受明為定勝性苟能忘懷不得少為足因以勝性懷於心中自疑為佛故得少為足以致下劣易知足魔附焉以定力微故亡失恒審慧力過故溺於知見

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白新證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵牀如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名修行失於方便悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劍自割其肉欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐見人失於正受當從淪墜

歷覽二際苟有方便則不生艱險不致邪憂因失方便故心生艱險以成邪憂自致患害也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白處清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜

清淨輕安即色消受明之定相定若兼慧則不生喜悅而正道可通今既無慧自持心生喜悅則定翻成散魔得其便喜樂附焉

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白自謂已足忽有無端大我慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢

或增上慢或卑劣慢一時俱發心中尙輕十方如來
何况下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救悟則無咎
非爲聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心腑
不禮塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木
經是樹葉或是㲲華肉身眞常不自恭敬卻崇土木
實爲顚倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤眾生
入無間獄失於正受當從淪墜

此因定中生已足想無慧自救故起諸慢也慢名有七恃已陵他名我慢同德相傲但名曰慢於同爭勝名過慢於勝爭勝曰慢過慢未得謂得名增上慢以劣自矜名卑劣慢不禮塔廟等卽邪慢也今之妄人不禮不誦皆慢魔也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於精明中
圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖
得大自在此名因慧獲諸輕清悟則無咎非爲聖證
若作聖解則有一分好輕清魔入其心腑自謂滿足
更不求進此等多作無聞比丘疑誤眾生墮阿鼻獄
失於正受當從淪墜

色消受明卽觀心精明也以於精明中圓悟精理得大隨順苟不生心動念不致誤墮因心生輕安自謂成聖自在更不前進故作無聞之儔以致魔附疑誤眾生也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於明悟中
得虛明性其中忽然歸向永滅撥無因果一向入空
空心現前乃至心生長斷滅解悟則無咎非爲聖證
若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名爲小乘
菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉
廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入
或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪
失於正受當從淪墜

明悟卽前精明圓悟也以於明悟中得虛明性遂誤執斷空撥無因果成諸邪咎凡爲此者皆空魔也空魔入其心腑者大般若云魔能入一切眾生心令歸依魔黨如漆如膠斷手截臂不以爲難

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白味其虛明
深入心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便爲貪欲
此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎
非爲聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲
爲菩提道化諸白衣平等行欲其行婬者名持法子
神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至

一百二百或五六百多滿千萬魔心生厭離其身體威德既無陷於王難疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

色消受明得虛明性苟無貪味則愛欲不生因深貪虛明生無限愛故便爲貪欲也此即定境順心無慧自持誤入諸欲以致魔附疑誤衆生耳

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等亦當將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無令天魔得其

方便保持覆護成無上道

諸陰結文皆云保持覆護等即深防邪誤助道之意也

阿難彼善男子修三摩地受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上歷菩薩六十聖位得意生身隨往無礙譬如有人熟寐寱言是人雖則無別所知其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名爲想陰區宇

通敘受滅想現也想者心慮浮相識情妄習能覆妙明障聖道故雖受陰盡其心離身去住自由而得成就上歷聖位之因又得意生身隨往無礙然尙爲想陰所覆故譬熟寐寱言也言是人雖無別知而言已成倫次者喻在想之人雖不知離念境界而見有生死始終歷然也不寐咸悟其語者喻想盡者知諸衆生於妄想中而妄受生死也言六十聖位者自乾慧至妙覺但有五十七位云六十者總舉大數故增三位也

若動念盡浮想消除於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以爲其本

明破想陰以超煩惱濁也言想盡而生死首尾圓照者謂生死始終由想念有故想盡則無始終生死惟覺明圓照如人睡醒寱言叵得豈有音韻倫次惟有醒人耳言超煩惱濁者蓋想由根塵所發煩惱因想而生故想盡則超之想能融變使心隨境使境隨心如想酢梅能通質礙故名融通妄想

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人不覺是其魔著自言謂得無上涅槃來彼求巧善男子處敷座說法其形

斯須或作比丘令彼人見或爲帝釋或爲婦女或比丘尼或寢暗室身有光明是人愚迷惑爲菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中好言災祥變異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散此名怪鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

受陰盡故心得虛妙曰受陰虛妙已無悲等十心日不遭邪慮由無邪慮所蔽止觀心體發明故曰圓定發明三摩地中想陰定中也圓明即圓妙明

心也愛圓明求善巧者思於圓明之體以發湣和之用故銳其精思以貪善巧也天魔變現教化者示湣和善巧也附人附他人也其人所附人也然則飛精附人斯必附其可附之人亦修定習慧者耳弟子與師即求巧之子說法之師下皆例此

阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人亦不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求遊善男子處敷座說法自形無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全體化成紫金光聚一眾聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑爲菩薩婬逸其心破佛律儀潛行貪欲口中好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來此某人即是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見密興種智消滅此名魃鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛綿湣澄其精思貪求契合爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人實不覺知魔著亦言自得

無上涅槃來彼求合善男子處敷座說法其形及彼聽法之人外無遷變令其聽者未聞法前心自開悟念念移易或得宿命或有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛得未曾有是人愚迷惑爲菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有眞佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

愛綿溍者。欲密契妙理也。希契合故。魔與開悟。自開悟下。皆密契之事也。夫忘機寂照理自玄會。若希求契合。擬心卽差。於是天魔得其便也。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮圓定發明。三摩地中心愛根本。窮覽物化性之終始。精爽其心貪求辨析。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求元善男子處敷座說法。身有威神摧伏求者。令其座下雖未聞法自然心伏。是諸人等將佛涅槃菩提法身。卽是現前我肉身上。父父子子遞代相生。卽是法身常住不絕。

都指現在卽爲佛國。無別淨居及金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷惑爲菩薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言眼耳鼻舌皆爲淨土。男女二根卽是菩提涅槃眞處。彼無知者信是穢言。此名蠱毒魘勝惡鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

愛窮萬化之本。故爽其心以辨析。將佛涅槃等者。以肉身爲果德。以幻生爲常住。而撥無淨土報體。皆因其愛辨析化元。故妄爲混融之說也。以穢染爲眞淨。亦意引媟欲也。夫性海圓澄。森羅自現。苟偏求俗理。翻益漏心。違本禪那。邪鬼斯入。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮圓定發明。三摩地中心愛懸應。周流精研。貪求冥感。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求應善男子處。敷座說法。能令聽衆暫見其身如百千歲。心生愛染。不能捨離。身爲奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師本善知識。別生法愛。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷。惑爲菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言

我於前世於某生中先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來所休居地。彼無知者信是虛誑。遺失本心。此名癘鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

懸應在聖。冥感在已。於未證理前求其休驗也。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮圓定發明。三摩地中心愛深入。尅己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人本不覺知魔著。

亦言自得無上涅槃來彼求陰善男子處敷座說法。令其聽人各知本業。或於其處語一人言汝今未死已作畜生。敕使一人於後蹋尾頓令其人起不能得。於是一眾傾心欽伏。有人起心已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘罵詈徒眾。訐露人事不避譏嫌。口中好言未然禍福及至其時毫髮無失此大力鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

愛深入幽靜。以澄養通力也。邪定能具五通本業。即宿業畜生是後報。此二宿命通也。知肇他心通。

訐露眼耳通也。發人私事曰訐露。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮圓定發明。三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人殊不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知善男子處敷座說法。是人無端於說法處得大寶珠。其魔或時化為畜生口銜其珠及雜珍寶簡策符牘諸奇異物先授彼人後著其體。或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處。是諸聽者得未曾有。多食藥草不飡嘉饌。或時日飡一麻一麥。其形肥充魔力持故。誹謗比丘罵詈徒眾不避譏嫌口中好言他方寶藏十方聖賢潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔。或有宣婬破佛戒律與承事者潛行五欲。或有精進純食草木無定行事惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

好知潛匿異事貪求宿命也。簡策符牘等皆國家奇要之物。書大小之事合君臣之信。故用之耳。授此異物令心信伏後乃著之。口中好言下皆乘其見而惑之也。宿命者六通之一也。小乘修成。大乘

發得。今進不待發退不從修作念求之故招魔事。

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮圓定發明。三摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取神力。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求通善男子處敷座說法。是人或復手執火光手撮其光分於所聽四眾頭上。是諸聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚燒或水上行如履平地。或於空中安坐不動。或入瓶內。或處囊中越牖透垣曾無障礙。惟於刀兵不得自在。自言是佛。身著白衣受比丘禮。誹謗禪律罵詈徒眾。

訐露人事不避譏嫌。口中常說神通自在。或復令人旁見佛土。鬼力惑人。非有眞實。讚歎行婬。不毀麤行。將諸猥媟以為傳法。此名天地大力山精海精風精河精土精。一切草木積劫精魅。或復龍魅。或壽終僊再活為魅。或僊期終計年應死。其形不化他怪所附。年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師多陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

化元萬化之本也。欲得此本乘之以發神變。以愛神變。故現撮火履水等事。若眞神變則不懼刀兵。

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心愛入滅研究化性貪求深空。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空善男子處敷座說法。於大眾內其形忽空眾無所見。還從虛空突然而出存沒自在。或現其身洞如瑠璃。或垂手足作旃檀氣。或大小便如厚石蜜。誹毀戒律輕賤出家。口中常說無因無果。一死永滅無復後身及諸凡聖。雖得空寂潛行貪欲。受其欲者亦得空心。撥無因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草麟鳳龜鶴。經千萬年不死為靈。出生國土。年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師

多陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

欲入滅定以趣空寂也。從空出沒等由其好空故依空詃惑。口中常說下皆乘其空見而發也。近世邪宗妄謂參須實參見須實見。遂以因果後身天堂地獄非親見者。一皆撥無。故得其說者咸謂善惡渺茫浮生不再。於是忘戒檢恣婬樂。飲噉昏荒以自斷送。僥倖顯處掊尅侵虐。眞謂無天堂地獄矣。愚每痛之。因箋釋及此。感發奮筆。冀悟魔說。無自陷溺也。日月薄蝕精氣流注。能為金玉之類。薄蝕者。氣往迫之曰薄。虧毀曰食。

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人竟不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處敷座說法。好言他方往還無滯。或經萬里瞬息再來。皆於彼方取得其物。或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁。是人急行累年不到。因此心信疑佛現前。口中常說十方眾生皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛出世自然不因修得。此名住世自在天魔使其眷屬如遮文茶及四天王

毗舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

三界惑盡方離分段而得變易今功未成頓欲變麤身為細質易短壽為長齡妄希即惑矣研幾謂研窮幾微以深求也萬里瞬息乃得變易者之事耳陀羅尼經有遮文荼天毗舍童子即毗舍遮鬼隸四天王已發心則護人未發心則害人以彼定

力虛明為利故食其精氣或不因師者不因魔附之師而親見魔現也口兼獨言闇出異語也

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附人體或自現形皆言已成正徧知覺讚歎婬欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳如是邪精魅其心腑近則九生多逾百世令真修行總為魔眷命終之後必為魔民失正徧知墮無間獄

涅槃經云末世魔屬現比丘羅漢等像混壞正法非毀戒律其意同此

汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信眾生令不著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事眾生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令眾生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

此經始以阿難起教終復囑令弘宣足知大教源流浚發遐被無非阿難之力則示遭魔事徵心辨見皆為末法起大慈悲令不著魔得正知見也當

知昔離四派示滅今之法化常存與夫在處影響無非留願之身也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第十

唐天竺沙門般剌密諦譯

唐烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

明檇李沙門眞界纂註

阿難彼善男子修三摩地想陰盡者是人平常夢想消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復麤重前塵影事觀諸世間大地山河如鏡鑑明來無所黏過無蹤跡虛受照應了罔陳習惟一精眞生滅根元從此披露見諸十方十二眾生畢殫其類雖未通其各命由緒見同生基猶如野馬熠熠清擾為浮根塵究竟樞穴此則名為行陰區宇

通敘想滅行現也浮動妄習晝明則想夕昏則夢汨亂性眞莫得而一擾動覺明莫得而靜故想陰盡者夢想消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空也五陰前麤後細故想盡則無麤重影事雖觀萬象而無想念故如鏡鑑明無黏無迹虛受照應了無陳習惟一精眞明極如此故幽隱行陰於是披露也行為萬化生滅根元故其相披露則十二類生之元無不殫見各命由緒識也同生基行也蓋謂雖未能通其十二種類受命元由已能見彼生類俱由行起名此行陰為同生基野馬陽燄浮埃也擾動幽隱故譬野馬乍生乍滅故云熠熠無復麤影故云清擾雖無麤流逸相既行陰未盡則於根塵尚有微細流逸故名行陰為根塵樞穴也

若此清擾熠熠元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化為澄水名行陰盡是人則能超眾生濁觀其所由幽隱妄想以為其本

明破行陰以超眾生濁也行陰習擾成性故稱元性元習能滅擾習則歸元澄之本而遷流相盡矣故如波瀾滅化為澄水也生滅不停業運常遷名眾生濁故行盡則超之行陰密移曾無覺悟故曰幽隱妄想

阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類中生元露者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者是人墜入二無因論

夢想消亡寤寐恒一故稱正知奢摩他文稱凝明

正心皆想盡之相也外魔皆因心召故想盡凝明
則天魔不至因無想覆方得研窮行陰也生類本
即同生基於本類中生元露者於同生基見已行
元也由見生元披露故發觀觀之以於圓元中妄
生邪計故墜入二無因論此總標所計也
一者是人見本無因何以故是人既得生機全破乘
於眼根八百功德見八萬劫所有眾生業流灣環死
此生彼只見眾生輪迴其處八萬劫外冥無所觀便
作是解此等世間十方眾生八萬劫來無因自有由
此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性

生機全破者由無想陰所覆故得行陰披露也乘
於下謂由定中發宿命通乃令眼根彰此力用業
流灣環行陰流轉也善惡業緣唯識變造是人八
萬劫外尚不見行何況於識故從此來起無因計
二者是人見末無因何以故是人於生既見其根知
人生人悟鳥生鳥烏從來黑鵠從來白人天本竪畜
生本橫白非洗成黑非染造從八萬劫無復改移今
盡此形亦復如是而我本來不見菩提云何更有成
菩提事當知今日一切物象皆本無因
由見生滅根元不達業理謬執自然遂謂人竟生

人乃至黑竟為黑從八萬劫無復改移縱八萬劫
滿人還生人烏還是黑云何而有見菩提成菩提
之事耶故計一切物象皆本於無因也
由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名為
第一外道立無因論
牒結二無因也璧師云外道末伽黎謂眾生苦樂
不因行得皆自然耳正同斯計當知諸見不出四
句謂斷常雙亦雙非也上二無因即斷見下四徧
常及一分無常一分常乃至死後俱非即後三句
餘之所計皆源流於此

阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得便窮生
類本觀彼幽清常擾動元於圓常中起計度者是人
墜入四徧常論
所計四種徧一切法生滅相續而不失壞故名徧
常結名圓常圓即徧也
一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中
十方眾生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常
是人於勝定中以心境二法為所窮處因修習故
能知二萬劫中眾生循環不滅故計為常
二者是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中

十方眾生所有生滅咸皆體恆不曾散失計以爲常

此人定中以四大性爲所窮處因修習故能知四萬劫中眾生生滅不失故計爲常

三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恆故修習能知八萬劫中一切眾生循環不失本來常住窮不失性計以爲常

六根及末那執受即八識也言六根者舉所依根顯能依識也心意識中本元即識性也此人觀中以八識之性爲所窮處故能知八萬劫中眾生循環不失遂計爲常此認識神而妄計爲常也

四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以爲常由此計常亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名爲第二外道立圓常論

想元想陰也生理行陰也妄謂流轉生滅皆屬想心今已永滅則理中自然成不生滅不知行陰即生滅元此即生滅中計不生滅也由此下總結前四

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人墜入四顛倒見一分無常一分常論

於自他境妄起倒見其類有四各計一分無常一分有常

一者是人觀妙明心徧十方界湛然以爲究竟神我從是則計我徧十方凝明不動一切眾生於我心中自生自死則我心性名之爲常彼生滅者眞無常性

妙明圓湛離我我所而行者於此妄立神我從是計我徧凝不動而諸眾生於中生死遂計自爲常計他無常也

二者是人不觀其心徧觀十方恆沙國土見劫壞處

名爲究竟無常種性劫不壞處名究竟常

國土非一行人既徧觀十方故見未壞者計之爲常見已壞者計爲無常也

三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性無移改能令此身即生即滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名無常性

微塵喻精微也謂由心精密運令身生滅故計爲無常而心不壞滅遂計爲常

四者是人知想陰盡見行陰流行陰常流計爲常性色受想等今已滅盡名爲無常由此計度一分無常

一分常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外道
一分常論
此就四陰以計常無常也蓋幻陰一體遷流一相
因其見今妄昔故以流者為常遷者為滅也
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本
觀彼幽淸常擾動元於分位中生計度者是人墜入
四有邊論
分位有四謂三際分位見聞分位彼我分位生滅
分位
一者是人心計生元流用不息計過未者名為有邊

計相續心名為無邊
生元流用行陰也因遷流計三際以過者已滅來
者未見故名有邊現在相續故名無邊不知眞際
本非有邊無邊也
二者是人觀八萬劫則見衆生八萬劫前寂無聞見
無聞見處名為無邊有衆生處名為有邊
前以不見為有邊此以無聞為無邊乃同互倒計
也
三者是人計我徧知得無邊性彼一切人現我知中
我曾不知彼之知性名彼不得無邊之心但有邊性
我能徧知一切衆生則一切衆生現為我知故我
得無邊性由不能知彼人性徧故計彼性以為有
邊也
四者是人窮行陰空以其所見心路籌度一切衆生
一身之中計其咸皆半生半滅明其世界一切所有
一半有邊一半無邊由此計度有邊無邊墮落外道
惑菩提性是則名為第四外道立有邊論
因窮行陰而心見籌度故計一陰為半生半滅根
身器界一切皆然此則以生為有邊滅為無邊也
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本

觀彼幽淸常擾動元於知見中生計度者是人墜入
四種顚倒不死矯亂徧計虛論
以邪倒故於知見中狂解不決遂矯亂其語也準
婆沙論釋外道計天常住名為不死計不亂答得
生彼天若實不知而輒答者恐成矯亂故有問時
答言祕密言辭不應皆說或不定答佛法訶云此
眞矯亂故名不死矯亂虛論今之邪人妄謂得道
而中無主正矯惑於人者多類此四
一者是人觀變化元見遷流處名之為變見相續處
名之為恆見所見處名之為生不見見處名之為滅

相續之因性不斷處名之爲增。正相續中中所離處名之爲滅。各各生處名之爲有。互互亡處名之爲無。以理都觀用心別見有求法人來問其義答言。我今亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於一切時皆亂其語。令彼前人遺失章句。

於一生滅行陰。分爲八義別見。謂變恆生滅增減有無也。用心別見。卽異見也。答中略舉六義。以所見而爲所得。卽以所見而答。故云亦生亦滅等。

二者是人諦觀其心互互無處。因無得證。有人來問。惟答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。

互互無。卽念念滅相也。得證者悟一切法皆無也。

三者是人諦觀其心各各有處。因有得證。有人來問。惟答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。

各各有。卽念念生相也。言無言是。皆不明答。

四者是人有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言亦有卽是亦無。亦無之中不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。由此計度矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第五外道四顚倒性不死矯亂偏計虛論。

言境枝者。枝如樹枝。差互不一。由心亦生亦滅。故見境亦有亦無也。

又三摩中諸善男子堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於無盡流生計度者。是人墜入死後有相發心顚倒。或自固身。云色是我。或見我圓含偏國土。云我有色。或彼前緣隨我迴復。云色屬我。或復我依行中相續。云我在色。皆計度言死後有相。如是循環有十六相。

無盡流。卽行相續相也。以生滅滅生相繼不絕。故計死後有相。或自下。謂由心顚倒。故固執色身。以色是我。此卽色是我也。又謂我體圓偏。色爲我有。卽我大色小。色在我中。前緣卽目前之色也。色屬

我。卽離色是我也。行中相續。云我在色。卽色大我小。我在色中。於色作此四計。受想行陰亦然。故成十六相。皆計死後復有也。不計識陰者。以幽祕未現故。

從此或計畢竟煩惱。畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第六外道立五陰中死後有相心顚倒論。

此旁計有爲無爲諸法畢竟並驅者。謂煩惱菩提不相陵滅。皆後有故。言五陰者。從通結也。

又三摩中諸善男子堅凝正心。魔不得便。窮生類本

觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中生計度者。是人墜入死後無相發心顛倒。見其色滅形無所因。觀其想滅心無所繫。知其受滅無復連綴。陰性消散。縱有生理而無受想與草木同。此質現前猶不可得。死後云何更有諸相。因之勘校死後相無。如是循環有八無相。

陰性消散謂色受想滅也。生理即行陰。謂無受想則行亦滅也。此約四陰。現在因亡。未來果滅。因果合論故成八非。

從此或計涅槃因果一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。

由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第七外道立五陰中死後無相心顛倒論。

前旁計諸法後有。此旁計諸法後無。

又三摩中諸善男子堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於行存中兼受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入死後俱非起顛倒論。

行存有相也。受想滅無相也。以前後相例。則存者終無。雖有非有。滅者曾有。雖無不無。四陰雙計故成八非。

色受想中見有非有。行遷流內觀無不無。如是循環窮盡陰界。八俱非相。隨得一緣。皆言死後有相無相。

色等三陰。先雖是有。而今破盡。故云非有。例行亦爾。此四非有也。行遷流內觀無不無者。若將行陰例前為無。現且念念遷流不斷。此又非無。行既非無。前三亦爾。此四非無也。如是循環等。謂將四陰循歷相例。一一皆見非有非無。今言有無者。有即非無。無即非有也。

又計諸行性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。

此又約生滅流變。以計俱非也。現見諸行遷變。生中無滅。故非無。滅中無生。故非有。由是通悟。一切

皆非有非無。故云有無俱非。虛實失措者。謂諸法既非有無。豈可定其虛實。故云虛實失措。

由此計度死後俱非。後際昏瞢無可道故。墮落外道惑菩提性。是則名為第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論。

後際下。釋死後俱非之義。無可道者。言有不有。言無不無。現在尚爾。豈况死後不覺不知而可道耶。故計死後俱非也。

又三摩中諸善男子堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後無生計度者。是人墜入

七斷滅論。

見行陰念念滅處名後後無由是妄計設生人天七處後皆斷滅。

或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或極捨滅。如是循環窮盡七際現前消滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論。

身滅卽欲界人天二處也欲盡初禪也苦盡二禪也極樂三禪也極捨四禪及無色也是名七際謂七際事相皆現前消滅更無復生終歸斷滅也。

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃論或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度五現涅槃墮落外道惑菩提性。是則名為第十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論。

見行滅復生名後後有妄於五處計涅槃果言轉依者謂轉生死依涅槃也或於欲界悟圓明理遂以欲界卽轉依處或以初禪離憂二禪離苦三禪極喜四禪極捨卽轉依處是謂五現涅槃也迷有等者不知此天皆屬有漏非無為果非究竟也。

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟眾生頑迷不自忖量逢此現前以迷為解自言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令眾生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護消息邪見教其身心開覺眞義於無上道不遭枝岐勿令心祈得少為足作大覺王清淨標指。

前云禪那現境乃天魔候得其便此云禪那狂解乃心魔自起深孽凡見道不眞多岐妄計皆卽狂解是謂心魔最宜深防也汝等下令弘宣人將如來語徧為羣生保持覆護使魔不侵孽不作不墮邪歧不取小證而直登覺位是謂作大覺王標指也然則楞嚴垂教待羣生者甚厚望行人者非輕。吾徒宜勉旃。

阿難彼善男子修三摩地行陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機倏然隳裂沈細綱紐補特伽羅酬業深脈感應懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧

東方已有精色六根虛靜無復馳逸內內湛明入無所入深達十方十二種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同精色不沈發現幽祕此則名爲識陰區宇

通敘行滅識現也行爲世間遷流之體性擾動生機之綱紐補特酬業之深脉能隱晦性天馳逸六根汩擾內湛爲浮根塵究竟樞穴故行陰盡者生機綱紐倏然隳裂補特深脉感應懸絕而性天將大明悟六根無復馳逸以不馳逸故內內湛明以無樞穴故入無所入反動而靜深之又深故云內

內也涅槃性天爲五陰所覆昏如長夜前三陰盡如雞初鳴雖爲曙兆猶沈二陰精色未分此行陰盡如雞後鳴惟餘一陰故云將大明悟受命元由識陰也以行滅識現故深達無樞穴故可觀無遷流故可執不作業故不召以見能變十方依正識體故云已獲其同性天精色雖未明徹而幽祕之相已發現矣此識陰之相也然經中內內湛明之說解自長水至於環師皆以內內爲止觀深入之效故云深之又深因吳興集解謂內內或作內外然亦未敢妄改聖經厥後不知何人妄改故遵經語及義海正之

若於羣召已獲同中消磨六門合開成就見聞通鄰互用清淨十方世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無顛倒妄想以爲其本

明破識陰以超命濁也羣召同中即十二類命元識陰也若於此中以定慧力消磨六門使根合而不分界開而不隔則見聞圓通六根互用由是外之世界內之身心無復留礙此識陰盡之相也性本一眞由塵隔越性用之間同異失準名爲命濁

故識盡則超之識乃妄覺影明元無自體由顛倒起故名罔象虛無顛倒妄想

阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓能令己身根隔合開亦與十方諸類通覺覺知通溜能入圓元若於所歸立眞常因生勝解者是人則墮因所因執娑毗迦羅所歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第一立所得心成所歸果違遠圓通背涅槃城生外道種

識由行流故行空則還元既空行陰則已滅生滅向依識元故寂滅未圓由於定中漸破識陰消磨

六門故能令巳六知根瀏合無隔諸類覺性通融不二能入圓元也圓元卽融根隔通諸類之識元若於所歸圓元識陰而立爲眞因則墮因所因執蓋眞因非所有所皆妄娑毗外道認阿賴耶識未形之前冥然初相爲所歸眞因正同此也以心有所得果有所歸卽因卽果皆墮所妄所以違圓通背涅槃也

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸覽爲自體盡虛空界十二類內所有衆生皆我身中一類流出生勝解者是人則墮能非

能執摩醯首羅現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第二立能爲心成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我偏圓種

覽識元爲自體而謂一切衆生自此流出遂執我能生彼而實不能故曰能非能執摩醯首羅卽色頂天王也妄計我能現起無邊衆生亦能非能類能爲心能事果者計我能爲彼依能成彼事也大慢天卽摩醯首羅天也不能謂能故名大慢偏圓者計我體圓偏空界也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方虛空咸其生起卽於都起所宣流地作眞常身無生滅解在生滅中早計常住旣惑不生亦迷生滅安住沈迷生勝解者是人則墮常非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第三立因依心成妄計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種

以識元爲所歸依故疑彼能生我及一切法遂計生起流出之處爲眞常無生之體此則在生滅中妄計常住旣惑眞不生性又迷現生滅法以非常爲常故名常非常執旣計彼能生我卽與計自在

天能生一切者同矣由依識元妄計常住故曰立因依心成妄計果由計妄識爲不生滅能生身心及一切法故名倒圓

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所知知偏圓故因知立解十方草木皆稱有情與人無異草木爲人人死還成十方草樹無擇偏知生勝解者是人則墮知無知執婆吒霰尼執一切覺成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第四計圓知心成虛謬果違遠圓通背涅槃城生倒知種

所知卽所觀識陰也謂識有知而一切法由知變

起因計知體圓偏諸法。遂立異解。謂無情偏皆有知。無所簡擇。故曰無擇偏知。此以無知為知。故名知無知執。婆吒霰尼二外道也。執一切覺。謂執一切有知。此謬計圓知。以為因心。則果終虛謬矣。以無知為知。是倒知也。問。常說無情有性。無情作佛。何異此文邪執乎。答。不然。常住真心。一體不二。用諸妄想依正乃分。是故眾生草樹。悉如空華。當知草樹山河。皆是有情自心所變。故說有情有佛性時。即草樹有性。說有情成佛時。即草樹成佛。以心外無境。故華外無空。故波不離水。故執情不了。乃

謂一一草木各各有知。遂說木死為人。人死為木。未明一體。謬計偏圓也。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於圓化一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此羣塵發作本因。立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波并婆羅門。勤心役身事火。崇水求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。

識陰盡者。消磨六門。諸根互用。今此未盡。則於定中纔得隨順而已。因隨圓互。便於圓化之中。妄計一切皆能發生勝果。謂火能顯發光明。乃至塵能成就器界。遂則邪求邪觀。而勤心崇事。執為能生勝果。而實不能。故名生無生執。即三迦葉波諸外道之儔也。既迷真心。從物求冀。則因果皆妄。顛倒化理。名顛化種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅羣化。以永滅依。為所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸執。無想天中諸舜若多

成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第六圓虛無心成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

觀理不諦。誤墮虛無。故於圓明識性之中。計皆虛無。於是絕滅羣化。歸於永滅。而不知其非。名歸無歸執。舜若多云空。言無想舜若。即執斷空外道也。由執斷空。故以圓虛無為因心。成空亡之斷果。永滅依。即外道之涅槃也。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀求長命者。成其伴侶。

迷佛菩提亡失知見是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄延種
圓常精圓皆識元也以精圓長不傾逝遂欲固保其身與之並存且身本無常實不可貪而妄貪堅久自不知其非名貪非貪執阿斯陀此云無比即長壽僊也彼雖延長然終歸壞滅今此欲固妄身以求常住故云趣長勞果不應延而延故云妄延勞應作牢聲之誤也
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互通卻留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮華宮

廣化七珍多增寶媛恣縱其心生勝解者是人則墮眞無眞執吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔種
以識陰爲十二類生之命元彼我互通識陰若盡衆生命盡我命亦盡誰證眞常誰爲所化故便於定中化諸欲境以留塵勞不令銷盡也依此邪思欲證眞常而不知其非名眞無眞執吒枳迦羅能化欲境自娛即欲頂自在天類也因其邪思感生天魔惟恣塵欲名熾塵果媛美女也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分別精麤疏決眞僞因果相酬惟求感應背淸淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精應心成趣寂果違遠圓通背涅槃城生纏空種
命明者即識陰也蓋生滅由識精麤由業故依四諦分別決擇以苦集爲麤僞以滅道爲精眞於是專修道因求感滅果以少爲足故居滅即休斯特定性聲聞上慢之儔也此則圓精應爲因心成趣

寂之小果爾精應者即決擇麤業惟求精應證於偏眞纏空趣寂而已
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融淸淨覺明發研深妙即立涅槃而不前進生勝解者是人則墮定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第十圓覺溜心成湛明果違遠圓通背涅槃城生覺圓明不化圓種
融淨覺明即識精也雖無惑習圓融淸淨而未離於識故云覺明若以此爲深妙立爲果證則定性緣覺獨覺而已此則圓覺溜爲因心成湛明之滯

果爾。以所覺止於圓融覺明而定性不迴故名覺圓明不化圓種也。上陳五十魔境皆是識情錯解邪悟未得正見者擬心動念皆墮其中雖證緣覺辟支猶爲迷佛菩提亡失知見所以覺皇苦口垂慈勤心辨析欲人之不迷不失也然則如之何而可得也當於五十位類審諦觀察覺已心念不墮其中斯得矣。

阿難。如是十種禪那中途成狂。因依迷惑於未足中生滿足證皆是識陰用心交互故生斯位。衆生頑迷不自忖量逢此現前各以所愛先習迷心而自休息

將爲畢竟所歸寧地自言滿足無上菩提大妄語成外道邪魔所感業終墮無間獄聲聞緣覺不成增進汝等存心秉如來道將此法門於我滅後傳示末世普令衆生覺了斯義無令見魔自作沈孽保綏哀救消息邪緣令其身心入佛知見從始成就不遭歧路

窮道失趣故中途成狂因依迷惑故於未足中生滿足證所愛先習卽無始習氣也以所愛先習各有所偏故休息歸寧之地不一是以前八依之終墮惡道後二依之不成增進最宜深防也前防心魔此防見魔助道之要盡矣

如是法門先過去世恆沙劫中微塵如來乘此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸根互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨瑠璃內含寶月如是乃超十信十住十行十回向四加行心菩薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得

先聖乘此心開得道後學固宜勉究也識盡則消磨六門故諸根互用從互用中入金剛慧發圓明心卽心開事也直超信等入如來海歸無所得卽得道事也妙莊嚴海者統衆德合異流不嚴而嚴

無證而證之果海也前稱首楞嚴萬行爲妙莊嚴路則超此而已然此云從互用中能入菩薩金剛乾慧者卽前云返流全一欲愛乾枯乾有其慧也此云圓明精心於中發化者卽前云六用不行十方國土皎然清淨也此云如淨瑠璃內含寶月者卽前云譬如瑠璃內懸明月也但前明依位漸修此顯一超直入頓漸爲異耳

此是過去先佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺明分析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除不落邪見陰魔消滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃逝魑魅魍魎

無復出生。直至菩提無諸少乏。下劣增進。於大涅槃
心不迷悶。若諸末世愚鈍衆生。未識禪那。不知說法。
樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼呪。
若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。一切諸魔所不能動。
汝當恭欽十方如來究竟修進最後垂範。
總結五陰辨魔之意。使知深防也。奢摩他中毗婆
舍那者。即定之慧也。覺明。謂妙覺圓明也。蓋先佛
世尊由覺明分析止觀微細魔事。故靡不委悉。行
人識之。則心垢洗除。諸魔殄滅。直至菩提無乏少
也。若諸下。爲愚鈍無知者。敎勸持呪以祛魔魅也。

汝當下。誡令欽奉最後垂範。褫猶喪也。
阿難即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大
衆中重復白佛。如佛所言五陰相中。五種虛妄爲本
想心。我等平常未蒙如來微細開示。又此五陰爲併
消除。爲次第盡。如是五重。詣何爲界。惟願如來發宣
大慈。爲此大衆清明心目。以爲末世一切衆生作將
來眼。佛告阿難。精眞妙明本覺圓淨。非留死生及諸
塵垢。乃至虛空。皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明
精眞妄以發生諸器世間。如演若多迷頭認影。
此問五陰之本及頓漸因界也。然如來將明五陰

妄想。先示本無諸妄。故云精眞妙明等。蓋生死妄
業塵垢妄緣。眞淨性中既無所留。全因妄發。乃至
虛空亦因妄起。斯元下。牒明從眞起妄之相。令識
虛妄。謂妙明精眞本無諸相。由迷妄故生諸世間。
則世間相畢竟虛妄。故喩迷頭認影。由是則五陰
相中五妄爲本。從可知矣。
妄元無因。於妄想中立因緣性。迷因緣者稱爲自然。
彼虛空性猶實幻生。因緣自然皆是衆生妄心計度。
阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。說妄因緣元無
所有。何況不知推自然者。是故如來與汝發明五陰

本因同是妄想。
明妄無因。不容計度也。知妄所起。可說因緣。不知
所起。因緣何有。況推自然。得非妄計耶。是故下。結
指五陰本因既同是妄。則五陰亦非實矣。
汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。
如我先言心想酢味。口中涎生。心想登高。足心酸起。
懸崖不有。酢物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何
因談酢出。是故當知汝現色身名爲堅固第一妄想。
想爲虛妄影像。欲愛深脉。遺體自想愛流出。故曰
體因父母想生。陰心乘想愛冥求。故曰心於想中

傳命。酢梅等說。以驗體因妄結。故與妄理相應。若非妄倫。則妄不能感也。體因想生。心因想起。命因想傳。諸想交固。以成色陰。故名堅固妄想。

即此所說臨高想心。能令汝形眞受酸澀。由因受生能動色體。汝今現前順益違損二現驅馳。名爲虛明第二妄想。

臨高空想。而酸澀眞發。由因受生者。謂因想故受生也。能動色體。即形受酸澀也。汝今下。正示受相。謂因違順之幻境。生損益之妄受。則受陰無體。虛有所明。故名虛明妄想。

由汝念慮使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐爲諸夢。則汝想念搖動妄情。名爲融通第三妄想。

念慮虛情也。色身實質也。虛實不倫。而能相使者。由想融之也。心生虛想。形取實物。心形異用而能相應者。由想通之也。至於寤寐搖變。使心隨境。使境隨心。皆融通妄想也。

化理不住。運運密移。甲長髮生。氣消容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是眞。汝何無覺。則汝諸行念念不停。名爲幽隱第四妄想。

此若非汝。指化理不住等。云何體遷。詰其甲長髮生等。如必下。若謂體遷實是汝者。何不覺此相代之相。以不覺故。行陰生滅。名爲幽隱。

又汝精明湛不搖處。名恆常者。於身不出見聞覺知。若實精眞。不容習妄。何因汝等曾於昔年覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非眞。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根互用合開。此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺知中串習幾。則湛了內罔象虛無。第五顛倒細微精想。

精湛不搖。識體也。見聞覺知。識用也。非眞常而執常。故牒云名恆常者。若實精眞。不容妄習。今能藏昔宛不遺失。即妄習也。則湛雖不搖。而念念受熏。其容妄多矣。以湛非眞湛。特幽潛不覺。故譬急流之水。幽潛流注。不可測知。此眞憶想之元。容妄之體也。直須消磨六門。使妄習無寄。然後可滅串常習也。幾微也。蓋言見聞覺知之中。念念熏習微細之相。即是第五顛倒細微精想。似無曰罔。似有曰象。其體精微。故名罔象虛無顛倒精想也。

阿難。是五受陰。五妄想成。汝今欲知因界淺深。惟色與空。是色邊際。惟觸及離。是受邊際。惟記與忘。是想邊際。惟滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

初二句。結前。汝今下。明界相。五受陰。亦曰五取蘊。由一念迷妄。受此取此以自蔽藏也。言因界者。本無有界。由妄相因也。故色不自色。因空有色。成色邊際。乃至滅不自滅。因生有滅。成行邊際。湛入合湛歸識邊際者。上湛即生滅。下湛即不生滅。所謂生滅與不生滅和合。名阿梨耶識。故歸識邊際也。

此五陰元重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。

乘悟併消。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。

眞譬劫波巾體。識譬初結。色譬最後結也。生因識有者。如後結依初結生。滅從色除者。如解從後解也。五陰生起。從細至麤。由迷眞有識。乃至有色。滅則從麤至細。必破色而後受。現乃至破行而後識現也。理則頓悟乘悟併消者。謂了陰無體。五陰併亡也。事非頓除因次第盡者。謂理雖頓悟。事假漸除。如巾雖無異。結須漸除也。若不漸除。則有解無行。執理迷事。終非正修眞三摩地也。

汝應將此妄想根元。心得開通。傳示將來末法之中諸修行者。令識虛妄。深厭自生。知有涅槃。不戀三界。

令以此義自覺覺他。求斷妄元。齊歸正果也。上明助道分竟。正宗大分。文終於此。下乃流通分也。

阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多不。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有眾生施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空既窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尙不能及。是福云何更有邊際。佛告阿難。諸佛如來語無

虛妄。若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息即經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。能以一念將此法門。於末劫中開示未學。是人罪障應念消滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。如是乃至算數譬喩所不能及。

校量顯勝流通。是法也。蓋以法示人。能消劇報。變苦爲樂。如此其勝者。使人因之明心見性。脫粘復湛。解六亡一。破陰褫魔。不歷僧祇獲寶王果故也。彼既如是。則此消劇報。猶淺近言耳。誠將與彼同

證也

阿難若有衆生能誦此經能持此呪如我廣說窮劫不盡依我教言如教行道直成菩提無復魔業

上勸流通此勸誦持及依教修行也

佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅及諸他方菩薩二乘聖僊童子并初發心大力鬼神皆大歡喜作禮而去

皆在會聽衆也聖僊童子即天僊類大力鬼神諸護法者隨所證量皆得法喜也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經纂註卷第十

後序

原夫佛所得法甚深難解以舍利弗大智猶盡思不能測註釋若爲盡之而何用纂爲曰古德不云乎纔有信入皆可爲人從是長水溫陵諸家雖皆當世英才智超羣品而不無纖妙相形顯晦異趣其間集衆美而會大成豈云小補此纂註之所由作也第諸家所註各擅一長使於註不能洞燭羣言則糾纏而解要於已不能深會佛意亦紛遝而無宗猶夫未纂也幻師於楞嚴則積功二十餘年易藁凡四五度其照徹諸家同異如指諸掌故自甲午結夏徑山清涼演

說至五十五位恍然信入又作五十五頌註以頌顯頌以註證而楞嚴之義彰彰矣纂註委悉已見經前引中而頌文仍綴卷末以便披閱觀者按圖而索之庶乎不得於註猶得於頌而幻師爲人之心誠深且切也或有誚予曰近世講席方贅疣諸解而此輒勞勞纂輯而復頌之能逃添足之誚乎予曰此爲佛語玄微忘在說破欲學者自求而得之斯可耳既已形之言矣與註釋何異哉且言說僅濟一時而復非人不繼即令代不乏人而傳久失眞必須得文可證故知註不迷人人迷於註脫肯自求而得豈於註釋有

妨而防彼執註爲經者至捨註而取言亦一義也閒
者意解遂倂識之
萬歷歲在乙未仲春望日來吳沙門釋如奇書於徑
山喝石山房

首楞嚴經頌

頌海眾雲集求示深奧爲楞嚴發起一章
諸來清眾集祇林欽想慈嚴布法雲敷座宴安示
深奧遮相欣慶未曾聞
頌匿王請佛阿難行乞誤墮婬室爲發起教緣一章
匿王延佛入宮闈齋畢無言竟爾歸知彼術加難
解脫放光說呪破重圍
不違僧次獨歸遲欽仰無遮行等悲乞食婬坊遭
幻術加持呪力實難思
未全道力枉多聞得息婬機仗密音提獎歸來同
見佛慚惶悲泣恨何深
頌請示最初方便一章
創問菩提本起因瞿曇詰處意何親可憐不識衣
中寶流浪窮途作乞人
頌有三摩提名大佛頂首楞嚴王至七處徵心一章
廓然清淨本無方眞照無私體自光滯有著空情
未瞥何能得見法中王
頌不知眞際請示奢摩他路一章
不知眞際溺多聞婬術交加惡見縈請示奢摩他
路法欲知眞際息迷情

頌指所迷眾示二種根本一章
凡夫逐妄枉沈淪迷性修行非正因指示菩提生
死本令人識妄自知眞
頌舉拳詰心復認能推一章
舉拳驗見詰其心復認能推是本眞一昧奢摩他
路矣無邊生死自相親
頌破能推之心一章
動屬前塵靜法塵一離二境即無情能推覺觀從
玆滅修證無生孰與行
頌不知寂常心性請示妙心道眼一章

二障相纏昧寂常性天慧日兩無光法幢大建高
揮抹心眼清明萬法忘
當機猶佇佛慈音故問陳如悟道因若識主空元
不動寂常眞性在當人
屈指飛光意甚般那堪認物逐前塵若知見性元
無動身境消亡契本眞
頌云何發揮證知此心不生滅地觀河之見一章
罔知覺性無生滅即以觀河見指迷悟得本來無
變異不勞動步證菩提
頌若此見聞必不生滅認妄爲眞一章

見聞知覺本非眞遺失圓明認影塵棄海認漚情
已妄執漚爲海轉迷津
頌承佛妙音悟妙明心元所圓滿等一章
承佛圓音悟性眞其如所獲但緣塵能知指客咸
無實心法雙亡見本人
頌若我心性各有所還八還辯見一章
明暗諸緣悉有還圓明見性自無還因迷本淨無
還者常被漂淪深可憐
頌我雖識此見性無還云何得知是我眞性一章
萬形雖異性無殊周徧河沙體湛如驀忽相逢無
孔鼻即知自足不求餘
頌若此見性必我非餘舒縮夾絕一章
迷卻眞心逐外塵方圓大小横交陳一能轉物全
空體應用無方妙入神
頌若此見精必我妙性乃至無是非是一章
見性未圓能所立內心外境豈融通是非物我情
忘也一覺圓融萬法同
頌見見之時見非是見破妄見顯眞見一章
眞見猶然絕照功能緣之見合消融妄眞俱盡離
還遣水色山光觸處逢

頌因迷見見非見許示奢摩他觀照一章
妄見虛無容可識眞離見相罔知歸只因慶喜增
迷悶許示三摩觀照微
頌覺所覺眚覺非眚中示奢摩他觀照釋見見非見
疑一章
寂而常照萬緣空照覺無私混寂中所覺既空眞
照寂從前迷悶自銷融
頌因緣自然和合與不和合前後諸章
和合因緣及自然空華猶是翳於先執除緣謝心
明露翳去華亡空體圓

頌汝猶未明等會通藏性至說偈讚佛一章

浮塵幻相本來眞。不覺俄與萬象陳。人法兩亡無滯礙。山河全露法王身。

頌清淨本然云何忽生及地性障礙空性虛通問一章

萬法由來絕異同。擬思量際昧眞宗。認明遙落無明裏。立所深沈有漏中。背覺合塵諸相礙。滅塵合覺衆緣通。滿悲迷卻圓融理。翻累瞿曇話更重。

頌示妄無因一章

未明諸妄本無因。曲引狂人認影眞。狂歇推因無

可得。卽知諸妄亦無因。

頌汝但不隨分別三種相續三緣斷故三因不生一章

分別忽忘狂性歇。因緣從此永無生。覺心本淨周沙界。何藉劬勞修證成。

頌賜屋求門請示本發心路及攝伏攀緣法門一章

悟心廣大絕邊涯。漂泊之人已得家。若示其門深入奧。圓常佛智粲心華。

頌初審因地發心答無餘涅槃本發心路問一章

修行之要貴因眞。心地眞時道易親。以湛旋流得元覺。涅槃證入亦非新。

頌次審煩惱根本答攝伏攀緣入佛知見問一章

煩惱之元在六情。脫黏復湛眼清明。欲成無上徧知覺。超越三祇不涉程。

頌請示結解之元及六解一亡等一章

縛脫元來無二門。粘兮交結解兮分。六根解脫眞猶泯。莫自循聲迷本聞。

頌請示圓通本根一章

本根未達問何殷。異路交陳念豈純。若昧此方眞教體。安知遲速不同倫。

頌敕諸聖各陳圓通一章

敕令諸聖各陳因。七大諸緣混入神。究竟歸元無二致。須知方便不同津。

頌敕選圓通本根一章

諸聖圓通已雜陳。敕令大智選當根。不知此土何方便堪教衆生息苦輪。

頌奉敕揀選圓通本根一章

覺海圓澄性本然。瞥生一念起諸緣。依根復湛空漚滅。眞照靈明洞大千。

歸元妙性本無殊。方便之門敎有餘。欲使初心容

易入須依聞性莫憑虛。

諸聖圓通固所珍。此方教體在音聞。能旋倒妄聞
聞性。證入三摩豈滯文。

頌請示攝心遠魔四種清淨明誨一章

入定先須攝四心。免教魔事得相侵。戢亡業謝根
塵淨。頓入無生覺海深。

頌示持呪消習一章

現業易違憑自力。宿殃難脫藉神功。修行方便無
他術。盡在瞿曇顯密中。

總頌三漸次及五十七位一章

妙性圓明絕悟迷。本無煩惱與菩提。三重漸次梅
休渴。五位階梯葉止啼。有作固宜爲妄縛。無修安
得是眞離。夢中行盡江南路。覺後方知步不移。

別頌還現業得無生法忍一章

返流全一想心空。一念圓明與佛同。以故如來密
圓妙。明然顯現淨心中。

如來慧月性天明。行者禪河定水清。無去無來光
映現。常相涉入了無情。

別頌獲無生忍成乾慧地一章

欲愛乾枯慧性明。十方國土皎然清。根塵脫落無
生獲。覺路從茲漸次行。

別頌五位幷等覺一章

五位修行功漸深。法流水接始圓因。從茲順逆相
交也。妙覺菩提已極鄰。

別頌得初乾慧窮盡妙覺成無上道一章

自獲無生登聖位。迥超極造未圓明。因茲證得初
乾慧。無上菩提始極成。

發心畢竟二無殊。鏡體無殊光有殊。五十五番磨
瑩後。須知鏡體本如如。

頌單複十二皆以金剛止觀證入一章

如是重重單複陳。本何心行以趨登。始從乾慧終
圓妙。皆用金剛止觀升。

頌無生法忍卽金剛止觀意

始獲無生因地心。金剛觀察卽眞因。寂而常照諸
緣息。止觀圓明本一眞。

頌請示經名一章

見道修行證果圓。綺筵未散樂頻諠。文殊爲廣流
通意。啟請經名萬古傳。

頌精研七趣戒備失錯一章

妙覺圓明絕聖凡。只因迷妄起天仙。夢中歷歷形

諸趣覺後空空無大千
須詳辨魔境深防邪誤至圓滿菩提歸無所得一章
法筵將罷衆無詢攬凡迴容復倚凭眞止觀中微
細事自非詳辨若爲懲
止觀之中境異陳預須辨識在於心臨時了了無
迷惑眞照圓明空五陰
識陰盡時根互用從玆頓入覺圓明一超直至如
來地圓滿菩提何所成
須校量顯勝讚法流通一章
七寶盈空供佛陀示人一念福何多能令證性超

塵累財施無常法不磨

五陰辨魔說

夫圓明心體凝然湛寂猶若太空廓爾淸明方之圓鏡良由俄爲晦昧動念贊興空華競發痕垢爭生五陰妄想以翳圓明五重魔境而攻法性於是然智燈以袪昏惑仗慧劍而斬魔軍雖離念精明尙爲色陰所覆如明目者見爲幽暗所局十種境或善或惡定中現起不取著是魔是佛一掃齊平色陰盡時見佛心體如明鏡裏洞見面形體雖具猶爲受蔽而未能運用如寐者爲鬼所魘而不能動身悲等十心於焉競起不作聖解魔境消沈故受陰盡得意生身隨心自在鳥出籠於十方界任意縱橫六十聖位之因雖具擾動麤浮之想尙縈十種愛心想中橫起天魔鬼魔大奮威神徒恃神力但爲其客成就破亂由汝主人是以想陰盡魔不得便照諸境如鏡鑑明麤想既息淸擾始形故行陰生如靜水波瀾微起猶陽燄野馬奔騰四邪見行中雲踊十外道定裏風生行陰盡時沈細綱紐驟裂雖後鳴際性天精色不昏慧照朗然心魔殄滅生滅行盡幽祕相生於是認識神而妄起異計著諸見而橫發迷情或居魔道或滯小乘所

愛先習寢息見魔於是銷鎔由是得識陰盡諸根互用從乾慧超至後心五陰既盡五想不生想既不生諸魔自滅如是則昏動俱息心體圓明魔寇齊降法城示固矣

常州天甯寺住持淸鎔經募
應乾和尙施龍銀一百圓
致和和尙施龍銀一百圓
了塵和尙施龍銀一百圓
李肇基居士施龍銀一百圓
光緒三十四年冬十月金陵刻經處識

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

大唐三藏沙門義淨奉　制譯

如是我聞·一時薄伽梵·在室羅筏城逝多林給孤獨園·與大苾芻衆千二百五十人俱·菩薩摩訶薩萬二千人俱·爾時三十三天善法堂會·有一天子名曰善住·與諸大天并諸天女·前後圍繞·受勝尊貴·歡娛遊戲·種種天樂·共相娛樂·受諸快樂·爾時善住天子·於其夜分聞有聲言·善住天子·却後七日决欲命終·於此沒後生贍部洲·便受七返傍生之身次受地獄苦·從地獄出·希得人身·生貧賤家·處於母胎·即無兩目·善住天子·聞此聲已·身毛皆豎·生大怖懼·愁憂不樂惶怖無計·即便速疾往詣天帝釋所·悲號啼哭·頂禮天帝二足·尊已·白帝釋曰·唯願天尊聽我所說·我與天女共相圍繞·受快樂時·聞有聲言·善住天子·却後七日·命將欲終·命終之後·生贍部洲·便受七返傍生之身·次受地獄苦·從地獄出·希得人身·生貧賤家·在母胎中·即無兩目·我聞斯語·惶怖無計·云何令我得免斯苦　爾時天帝釋聞善住天子語已·甚大驚愕·諦想思惟·此之善住受何七返惡趣之身·須臾靜住·注想諦觀·便見善住當受七返惡趣之身·所謂豬狗野干·獼猴蟒蛇烏鷲等身·食諸穢惡不淨之物·爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡趣·身已·極軫慈念·愁憂苦惱·痛貫身心·諦思何計何所歸依·誰能覆護得免斯苦·復作是念·唯有如來應正等覺大慈悲父·令其善住免斯苦耶·爾時

帝釋作是念已。於初夜分以種種華天妙衣服以自莊嚴。執持華香往逝多林。詣世尊所恭敬供養。頂禮雙足繞七帀已長跪合掌而白佛言。善住天子聞有聲言。却後七日命終而受七返傍生惡趣之身。聞此語已極懷憂苦痛貫於心。世尊大慈哀愍利益云何令得免斯苦耶　爾時世尊聞此語已。即便微笑於其頂上。放種種光偏照三千大千世界。還至佛所若佛世尊說過去事光從背入。若說未來事光從胷入。若說地獄事光從足下入。若說傍生事光從足跟入。若說餓鬼事光從足指入。若說人事光從膝入。若說力輪王事光從左手掌入。若說轉輪王事光從右手掌入。若說天事光從齎入若說聲聞事光從口入。若說獨覺事光從眉間入。若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入。是時光明還至佛所繞佛三帀從佛口入。爾時世尊告帝釋曰。天帝有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝。能淨一切惡趣生死苦惱。又能淨除一切地獄琰摩王界傍生之苦。又破一切地獄之業迴趣善道。天帝此佛頂尊勝陀羅尼。不可思議有大神力。若復有人一經於耳。先世所造一切惡業悉皆消滅。當得清淨勝妙之身。隨所生處憶持不忘。從一佛土至一佛土。從一天界至一天界。乃至徧歷三十三天。所生之處憶持不忘。復次天帝若人欲終。須臾憶念此陀羅尼。還得增壽。身口意淨亦無苦痛。隨其福利悉蒙安隱。亦令一切如來之所瞻視。一切天神常爲侍衞。人所敬重。惡障消除。一切菩薩同爲覆護。若有男子女人。須臾讀誦持此陀羅尼者。當知此人所有三惡道苦破壞消滅無有遺餘。諸佛淨土及諸天宮。一切菩薩。甚深行願隨意遊入悉無障礙。是時帝釋一心樂聞　爾時薄伽梵觀察帝釋心之所念。以大慈悲心說是陀羅尼法。即說呪曰

南謨薄伽伐帝　咥哩盧枳也　鉢喇底毗失瑟吒(引)也　勃陀(引)也　薄伽伐帝　怛咥他唵　毗輸馱(左店)也　颯麼三曼多　阿婆婆(引)　娑颯撥囉　拏揭底嚧喝娜　瑣婆(引)　婆毗戍(商畢下同)睇　阿毗詵者靚漫(引)　蘇揭多跋囉跋者那　阿蜜栗多鞞師計　痾(引下同)　喝囉痾喝囉　痾愈珊陀(引)　喇儞　輸馱也輸馱也　伽伽那毗戍睇　烏瑟膩沙　毗逝也戍睇　索訶薩囉曷喇濕弭　珊珠地帝　薩婆(上)怛他揭多　阿地瑟侘(引)娜　阿地瑟恥須(丁可反下同)　沒姪囇　跋折囉(引)迦也　僧喝旦娜戍睇　薩婆痾伐刺拏毗戍睇　鉢喇底儞跋藏也　阿愈戍睇　三麼耶阿地瑟恥帝　末儞末儞麼末儞　呾闥多步多孤撽　鉢唎戍睇　鼻窣怖吒勃地戍睇　逝也逝也　鼻逝也鼻逝也　三

末囉三末囉、薩婆勃陀 阿地瑟恥多戍睇 跋折囉跋折囉引揭鞞引 跋折藍婆跋覩 麼麼阿目揭寫自稱我名 薩婆薩埵難引 者迦也毗戍睇 薩婆揭底鉢唎戍睇 薩婆怛他揭哆 三摩戍和娑阿地瑟恥帝 勃陀勃陀停巾反 菩馱也菩馱也 三曼須鉢唎戍睇 薩婆怛他揭頞 阿地瑟侘引娜阿地瑟恥帝莎訶此呪比多翻譯傳師者來然於甲裝梵領字拉未能盡善故更覆勘梵本一一訂定·

爾時世尊說此陀羅尼已·告帝釋曰此陀羅尼印名淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法·亦能除滅一切罪業等障·能淨一切穢惡道苦·天帝此陀羅尼·八十八殑伽沙俱胝百千諸佛·同共宣說隨喜受持·以大日如來智印印之·爲破一切有情三惡趣綱·爲令一切地獄傍生琰摩王界之所有情而得解脫·衆苦逼迫·墮生死海有情得解脫故·亦令短命薄福現無救護·求生樂造雜染惡業有情得饒益故·此陀羅尼於贍部洲住持力故·又令邪見不信善惡三惡趣中種種流·轉生死苦惱薄福有情迷失正路·如是等類無不蒙益悉令解脫衆苦重擔 佛告天帝·我今宣說此陀羅尼付囑於汝·汝當授與善住天子·令其受持讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘·亦令贍部洲中一切有情廣宣流布此陀羅尼利益無量·亦爲一切諸天子等說此大陀羅尼印付囑於汝·天帝汝當正意憶持·勤加守護勿令忘失 復次天帝若復有人須臾得聞此陀羅尼·千劫已來積集重障惡業之罪·應受種種生死流轉·地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身藥叉鬼神·布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒蛇等身·一切諸鳥及諸猛獸·一切有情乃至蟻子之身·更不重受·便得轉生諸佛世尊·一生補處菩薩同會一處·或得大姓婆羅門家生·或生刹帝利種及以豪貴最勝家生·天帝此人身等如上勝處·生者皆由聞此陀羅尼故·隨所生處皆得清淨勝妙之身·天帝如是果報·乃至菩提最勝之處·皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德· 天帝此陀羅尼名爲吉祥·何以故能除一切三惡道故·此佛頂尊勝陀羅尼·猶如日藏摩尼之寶·淨無瑕翳·猶若虛空光焰照徹無不周偏·若諸有情淨心持此陀羅尼者·亦復如是·如善好金明淨柔輭·令人喜見·不爲穢惡之所染著·亦如蓮華·飛塵不染·天帝持此陀羅尼者·亦復如是·乘此淨業必生善趣·天帝此陀羅尼·隨所方處·若能如是書寫受持·聽聞讚誦恭敬供養者·一切惡道皆得清淨·諸地獄苦速能消滅 天帝若有男子女人·書寫此陀羅尼安高幢上·或安高山·或置樓臺·乃至安置窣堵波中·天帝若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族

姓男女・於前幢等或時遙見・或與相近其影暎身・或復風吹陀羅尼等幢上輕塵落在身者・天帝彼諸衆生所有罪業・應墮惡趣地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身衆惡之苦皆悉不受亦復不爲罪垢染汙・天帝此等有情一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提・天帝何況更以種種華鬘塗香末香幢幡華蓋衣服瓔珞作諸妓樂種種莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞周行歸命禮拜・天帝彼人能如是供養者名曰摩訶薩埵眞是佛子持法棟梁・又是如來全身舍利窣堵波塔　爾時琰摩法王於夜初分來詣佛所以種種妙衣種種華香塗香末香梅檀沈水恭敬供養繞佛七帀禮雙足已而作是言我聞如來演說大力陀羅尼法讚持功德不可思議世尊大慈憐愍利益罪苦衆生・世尊我常隨逐守護不令持者墮於地獄・由彼隨順如來言教而護念之　爾時護世四大天王繞佛三帀在一面立白佛言世尊唯願如來重爲我等廣說陀羅尼法・爾時世尊告四大天王曰・汝等諦聽我當爲汝演說持此陀羅尼法・亦爲短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒一心誦陀羅尼滿其千徧令短命者命還增續・永離病苦・一切業障悉能消滅・一切地獄之苦・一切鳥獸乃至有命之類・聞此陀羅尼聲一經於耳盡此身已更不復受・一切衆苦・佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫聞此陀羅尼者卽得永離・一切惡病衆苦消滅若應墮在惡道亦得解脫・卽得往生妙喜世界盡此身已後更不受胞胎之身所在之處蓮華化生・隨其所生常得宿命憶持不忘　佛言若復有人先造一切極重業已遂卽命終由此惡業應墮地獄或墮傍生琰摩王界餓鬼之趣・乃至墮在㮈洛迦中或生水中或作禽獸種種之身取其亡者隨身分骨淨土一把以陀羅尼呪之二十一徧散於骨上亡者生天・佛言若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一徧・應消一切世間殊勝供養捨身往生極樂世界若常誦念復增壽命受諸快樂・捨此身已卽得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一切如來常爲演說微妙之法・一切諸佛授菩提記・身光照曜一切剎土・乃至獲得無上涅槃　復次若欲誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇・隨其大小正方而作・以種種草華散於壇上・燒衆名香雙膝著地或時蹲踞・心常念佛作慕陀羅尼印先屈頭指以大拇指押・然後當心合掌誦陀羅尼滿一百八徧・於其壇中猶如雲王雨種種華・能徧供養八十八俱胝殑伽沙數那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善哉此爲希有眞是佛子證得無障礙智三昧及菩提心

莊嚴三昧・持此陀羅尼者應如是作　佛言天帝我以善巧方便・若有一切衆生應墮地獄卽令解脫・一切惡道亦得清淨消滅無餘復令持者增益壽命天帝・汝今將我陀羅尼法・授與善住天子・卽令持誦滿七日已汝與善住俱來見我　爾時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉持憶念還於本宮・授與善住天子爾時善住天子受得此陀羅尼法已・滿六日六夜依法受持一切願滿・先應受彼一切惡趣之苦即時解脫住菩提分增益壽命無量福業應時雲集慶悅・無量高聲唱言希有如來說斯妙法希有明驗甚大難量・大慈世尊能爲我等及諸有情說此神呪令我解脫惡趣之苦・爾時天帝釋至七日已與善住天子及諸天衆嚴飾華鬘・齎以妙香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴來詣佛所作供養已・以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊繞百千帀踊躍歡喜在一面坐瞻仰尊容目未曾捨　爾時世尊舒金色臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手・摩善住天子頂而爲說法授菩提記・佛告善住天子曰此陀羅尼印名爲淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼・汝應授持　爾時善住天子及天帝釋諸來天衆一切大會聞佛說已皆大歡喜信受奉行

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

佛母大金曜孔雀明王經序

佛母大孔雀明王經者。牟尼大仙之靈言也。惣持眞句悲救要門。縮悉地之玄宗。息波瀾之苦海。二十八部之神衆。同誓護於斯經。羅刹呑毒之都軍。發慈心而警衛。藥叉大將數窮百姟。動石擎山。散支爲首。捧香花於舍衛。起淨念於祇林。禮明行之牟尼。忻所談之深法。樂飡禪悅。希甘露以洗心。佛乃悲愍將來。託莎底而演教。自陳因地。爲彼鳥王。被羂網羅命如懸露。忽思古聖無上覺皇演陀羅尼。能超衆苦。發聲應念。縈縛氷銷。適樂青空。翔騰自在。迄於成佛。訓彼曩因。逝多林中。述斯密教。咨嗟末代。蠢蠢含靈。去聖遠遙。運生像季。多逢留難。異種魔生。修行者被惑情迷。居家者衆邪爲患。妖祇振怍。常現災祥。若不此經。何威能制。是以多聞慶喜。親奉聖言。結集貝多。周傳沙界。然此支那數朝翻譯。民雖遭難。尚未遍宣。即蓋緣往時。譯者詞質。而文梗澗。文者闕方便之妙言。雖聖旨不乖。尋讀者引肩而翳目。今所譯者。即中天竺國三藏國師和尚不空善唐梵之言。窮五天之教。來於此國。勑令於大明宮乃譯此經。勒成三卷。題云佛母大金曜孔雀明王經矣。莫不廣開。佛日高照重昏。祕密眞詮。遍流同益。靈符既顯。万障自祛。法藥普施。業患永滅。願此法燈常耀。惣法界而淸安。聖壽千春。保金枝而長茂。天龍警護。法化恒宣。佛勑流暉。塵劫不朽

讀誦佛母大孔雀明王經前啓請法

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚大辯正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

南謨母馱野　南謨達磨野　南謨僧伽野　南謨七佛正徧知者

南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩。南無獨覺聲聞四果四向。我皆敬禮如是等聖衆。我今讀誦摩訶摩瑜利佛母明王經。我所求請願皆如意。所有一切諸天靈祇。或居地上。或處虛空。或住於水。異類鬼神。所謂諸天及龍。阿蘇羅。摩嚕多。蘖嚕拏。彥達嚩。緊那羅。摩護囉誐。藥叉。囉刹娑。畢隸多。比舍遮。部多。矩畔拏。布單那。羯吒布單那。塞建那。嗢摩那。車耶。阿鉢娑麼囉。塢娑怛囉迦。及餘所有一切鬼神。及諸蠱魅人非人等。諸惡毒害一切不祥一切惡病一切鬼神。一切

使者・一切怨敵・一切恐怖・一切諸毒及諸呪術・一切厭禱・伺斷佗命起毒害心行不饒益者・皆來聽我讀誦佛母大孔雀明王經捨除暴惡咸起慈心於佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生歡喜咸聽我言

(一)怛儞也(二合)佗(上聲引去一)迦(引)哩迦囉(引)哩(二)矩畔(引)膩(三)餉棄額(四)迦麼攞(引)乞史(二合)賀(引)哩(引)底(五)賀哩計(引)施室哩(二合引)麼底(丁以切六)賀哩冰(卑孕反)誐黎(七)攬迷鉢囉(二合)攬迷(八)迦(引)攞播(引)勢(九)迦囉戎(引)娜哩(十)熘摩努(引)底(十一)麼賀囉(引)乞灑(二合)枲(十二)部多孽囉(二合)薩額(十三)鉢囉(二合)底(引)砌(引)給(十四)補澀嗡(二合)度(引)嚓(十五)蠍淡末隣(十六)左娜(引)瀉(引)弭(十七)囉乞灑(二合)佗麼麼(某甲十八)颯跛哩嚩覽(十九)薩嚩婆(去聲)喩(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合二十)餌嚩覩穢囉灑(二合)捨就(二十一)鉢設都(二十二)捨囉喃(引)捨單(二十三)悉鉚覩(二十四)滿怛囉(二合)鉢娜婆嚩(二合引)賀(引二十五)

諸如是等一切天神咸來集會受此香華飲食發歡喜心擁護於我某甲并諸眷屬我等眷屬所有厄難一切憂惱一切疾病一切饑饉獄囚繫縛恐怖之魔悉皆解脫壽命百歲願見百秋明力成就所求願滿

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞・一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園・時有一苾芻名曰莎底・出家未久新受近圓・學毗奈耶敎・爲衆破薪營澡浴事・有大黑蛇從朽木孔出・螫彼苾芻右足拇指・毒氣徧身悶絶于地・口中吐沫兩目翻上・爾時具壽阿難陀見彼苾芻・爲毒所中極受苦痛・疾往佛所禮雙足已而白佛言・世尊莎底苾芻爲毒所中・受大苦惱具如上說・如來大悲・云何救護・作是語已　爾時佛告阿難陀・我有摩訶摩瑜利佛母明王大陀羅尼・有大威力能滅一切諸毒怖畏災惱・攝受覆育一切有情・獲得安樂・汝持我此佛母明王陀羅尼・爲莎底苾芻而作救護・爲結地界結方隅界・令得安隱・所有苦惱皆得消除・彼等或爲天龍所持・阿蘇羅所持・摩嚕多所持・誐嚕拏所持・彥達嚩所持・緊那囉所持・摩護囉誐所持・藥叉所持・囉刹娑所持・畢㗚多所持・毗舍遮所持・部多所持・矩畔拏所持・布單那所持・羯吒布單那所持・塞建那所魅・嗢麼那所魅・車耶所魅・阿鉢娑麼囉所魅・塢娑跢囉迦所魅・爲如是等所執所魅之時・佛母明王悉能加護・令無憂怖壽命百年・或被他人厭禱呪術蠱魅惡法之類・所謂訖哩底迦・羯摩拏迦・具囉那・枳囉拏・吠哆拏・質者・飲他

血髓。變人驅役。呼召鬼神。造諸惡業惡食惡吐惡影惡視惡跳惡驀。或造厭書或惡冒逆。作如是惡事欲相惱亂者。此佛母明王擁護彼人并諸眷屬。如是諸惡不能爲害。又復瘧病一日二日三日四日。乃至七日半月一月或復頻日或復須臾。一切瘧病四百四病。或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊。或三集病飲食不消。頭痛半痛眼耳鼻痛。脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛。胷脅背痛心痛肚痛腰痛腹痛髀痛膝痛。或四肢痛隱密處痛徧身疼痛。如是過患悉皆除滅。願護於我某甲并諸眷屬。我結地界結方隅界。讀誦此經悉令安隱。卽說伽佗曰

令我夜安　晝日亦安　一切時中　諸佛護念

即說陀羅尼曰

(二)怛儞也(二合)佗(引)(一)伊(上)膩(二)尾膩(三)枳膩(四)呬膩(五)弭膩(六)頞膩(七)頞嬭(八)伽(上聲引)嬭(九)努誐嬭(十)賀哩抳(十一)嚩嬰膩(十二)牓(引)蘇比舍止頞(十三)阿(去聲)嚧(引)賀抳(十四)汙嚧(引)賀抳(十五)噎𨽻(十六)謎𨽻(十七)帝𨽻(十八)底哩底哩(十九)謎𨽻謎𨽻(二十)底謎底謎(二十一)努謎努謎(二十二)伊(上聲)置弭置(二十三)尾瑟置(二合)睇(二十四)左跛𨽻(二十五)尾麼𨽻(二十六)尾麼𨽻(二十七)護嚕護嚕(二十八)阿濕嚩(二合)目棄(引)(二十九)迦(引)哩(三十)麼賀(引)迦哩(三十一)鉢囉(二合)枳(引)囉拏(二合)計施(三十二)矩嚕矩嚕(引)(三十三)嚩(引)普嚕(三十四)句(引)嚕句(引)嚕(三十五)護嚕護嚕(三十六)嚩譜嚕(三十七)度(引)娑(上聲引)努(鼻)嚩(三十八)怒麼(引)怒麼(三十九)弩嚩弩嚩(引)(四十)遇(引)攞夜(引)(四十一)吠攞夜(引)(四十二)比輸比輸(四十三)呬哩呬哩(四十四)弭哩弭哩(四十五)底哩底哩(四十六)鼻哩鼻哩(四十七)祖嚕祖嚕(四十八)母護母護母護(四十九)母護母護(五十)母嚕母嚕(五十一)母嚕母嚕母嚕(引)(五十二)護嚕護嚕護嚕護嚕護護護護護護(五十三)嚩(引同下)嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩(引)(五十四)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)惹攞(引)(五十五)娜麼娜麼頞(五十六)多跛多跛頞(五十七)入嚩(二合引)攞入嚩(二合)攞頞(五十八)鉢左跛左頞(五十九)懶努(鼻)(六十)驃惹頞(六十一)韈囉灑(二合)抳(六十二)颯普(二合)吒頞(六十三)跢(引)跛頞(六十四)播(引)左頞(六十五)賀(引)哩抳(六十六)馱(引)哩抳(引)迦(引)哩抳(六十七)劍跛頞(六十八)沫那頞(六十九)曼膩底計(七十)麼迦哩(七十一)設迦哩(七十二)羯迦哩(七十三)爍迦哩(七十四)餉迦哩(七十五)入嚩(二合)攞頞(七十六)努麼(七十七)努(鼻)嚩哩(七十八)努銘努銘(七十九)遇(引)攞(引)野(八十)鉢哩吠攞(引)野(八十一)韈囉灑(二合)覲禰嚩(無可切)三滿帝曩(八十二)伊(上聲)哩枳臬(八十三)娑嚩(二合引)賀(引)(八十四)

若讀誦此經者。至此處時。隨所願求。皆須稱說其事。若大旱時云願天降雨。若大澇時云願天止雨。若有兵戈盜賊疾病流行饑饉災異及諸厄難。隨事陳說。一心求請無不隨意

阿難陀有諸龍王名字當起慈心稱念其名攝除諸毒所謂

持國龍王我慈念　愛囉嚩拏常起慈　尾嚕博叉亦起慈　黑驕答麼我慈念　麼抳龍王我慈愍
婆蘇枳龍常起慈　杖足龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念　無熱惱池嚩嚕拏　曼闍洛迦德叉迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意　無邊龍王我慈念　嚩蘇目佉亦起慈　無能勝龍常起慈
嚩嚩龍王我慈念　大麼娜斯我慈念　小麼娜斯亦起慈　阿鉢囉羅迦洛迦　有財沙彌龍王等
捺地穆佉及麼抳　白蓮華龍及方主　羯句吒迦及蠡足　毛毯馬勝等皆慈　娑雞得迦供鼻羅
針毛臆行龍王等　哩使迦龍我慈念　滿耳車面亦常慈　句洛迦龍我慈念　婆雌補多蘇難陀
愛囉鉢多大龍王　濫畝洛迦我慈愍　非人龍王我慈念　上人龍王亦復然　蔑檗囉龍常起慈
毋皆隣那我慈念　或有龍王行地上　或有龍王常居空　或有恒依妙高山　或在水中作依止
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然　如是乃至有多頭　此等龍王我慈念　或復無足龍王類
二足四足等龍王　或復多足諸龍王　各起慈心相護念　此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與脩羅共戰時　有大神通皆勇猛　勿使無足欺輕我　二足四足勿相侵　及與多足諸龍王
常於我身無觸惱　諸龍及神我慈念　或在地上或居空　常令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　及以靈祇諸大神　常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事　我常發大慈悲念
令彼滅除諸惡毒　饒益攝受離災厄　隨在時方常擁護

(三)曩謨窣覩(二合)沒馱野(一)曩謨窣覩(二合)沒馱曳(二)曩謨窣覩(二合)目訖多(二合)野(三)曩謨窣覩(二合)目訖多(二合)曳(四)曩謨窣覩(二合)扇多野(五)曩謨窣覩(二合)扇多曳(六)曩謨尾目訖跢(二合)野(七)曩尾目訖跢(二合)曳(八)

諸有淨行者　能伏諸惡業　敬禮如是等　於我常衞護　若逢諸恐怖　一切惱亂時　幷及災害時
疾病變怪等　及被毒所中　不利益之時　護我幷眷屬　無病壽百歲

佛告阿難陀。往昔之時雪山南面有金曜孔雀王於彼而住。每於晨朝常讀誦佛母大孔雀明王陀羅尼。晝必安隱暮時讀誦夜必安隱。即說陀羅尼曰

(四)曩謨沒馱(引)野(一) 曩謨達磨(引)野(二) 曩謨僧(去聲)伽(去聲)野(三) 怛儞也(二合)佗(去聲引四) 護護護護護(五) 曩誐𭊶𭊶(六) 努(鼻聲上)麼𭊶𭊶(七) 護野護野(八) 尾惹野尾惹野(九) 度蘇度蘇(十) 窶嚕窶嚕(十一) 噎攞謎攞(十二) 底哩謎攞(十三) 伊(上聲)哩蜜怛嚩(二合引十四) 底里蜜怛嚩(二合十五) 伊(上聲)哩底哩蜜怛嚩(二合十六) 努(鼻)謎努(十七) 謎蘇努(鼻)謎努謎(十八) 姤(引)蘇帝(十九) 遇(引)攞(引)吠攞(二十) 左跛攞(二十一) 尾麼攞(二十二) 伊(上)置哩(二十三) 呲置哩(二十四) 伊哩置哩(二十五) 尾置哩(二十六) 曩謨窣覩(二合)沒馱(引)南(二十七) 唧哩枳㮈(二十八) 遇(引)努呬迦(引二十九) 曩謨囉曷(二合)耽(三十) 護(引)囉尕(引)囉(三十一) 嚩囉灑(二合)覩禰嚩(三十二) 三滿(去)帝曩(三十三) 捺捨蘇儞舍(引)蘇(三十四) 曩謨母馱(引)南(三十五) 娑嚩(二合引)賀(引三十六)

阿難陀。彼金曜孔雀王。忽於一時忘誦此佛母大孔雀明王陀羅尼。遂與衆多孔雀婇女。從林至林。從山至山。而為遊戲貪欲愛著。放逸昏迷入山穴中。捕獵怨家伺求其便。遂以鳥羂縛孔雀王。被縛之時憶本正念。即誦如前佛母大孔雀明王陀羅尼。於所繫縛自然解脫。眷屬安隱至本住處。復說此明王陀羅尼曰

(五)曩謨母馱(引)野(一) 曩謨達磨(引)野(二) 曩謨僧(去聲)伽(去引)野(三) 曩謨蘇(上聲)嚩(無鉢反)囉拏(二合引四) 嚩婆(引)薩寫(五) 麼庚(引)囉囉(引)枳孃(二合六) 曩謨摩賀麼(引)庚(引)哩曳(二合七) 尾儞也(二合)囉枳惹(二合八) 怛儞也(二合)佗(引九) 悉第(十) 蘇悉第(十一) 謨左額(十二) 謨刹抳(十三) 目訖帝(十四) 尾目訖帝(十五) 阿麼黎(十六) 尾麼黎(十七) 額(寧逸反)麼黎(十八) 昝誐黎(十九) 呬懶孃蘖陛(二十) 囉怛曩(二合)蘖陛(二十一) 跛捺𭊶(二十二) 蘇跛捺𭊶(二十三) 三滿多跛捺𭊶(二十四) 薩嚩(引)囉佗(二合)娑(引)馱額(二十五) 跛囉沫(引)佗娑(引)馱額(二十六) 薩嚩(引)囉佗(二合)鉢囉(二合)嚩(引)馱(上)額(二十七) 薩嚩(引)昝誐囉娑(去引)馱(上聲)額(二十八) 麼曩㮈(二十九) 麼曩㮈(三十) 摩賀麼(引)曩㮈(三十一) 曷步帝(三十二) 頞底也訥部(二合)帝(三十三) 頞卒(子律反)帝(三十四) 阿(上聲)惹𭊶(三十五) 尾惹𭊶(三十六) 尾麼黎(三十七) 阿(上聲)蜜哩(二合)帝(三十八) 阿(上聲)麼黎(三十九) 阿(上聲)麼囉抳(四十) 沒囉(二合)憾謎(四十一) 沒囉(二合)憾麼(二合)娑嚩(二合)𭊶(四十二) 布囉停(二合四十三) 布囉拏(二合)麼努(引)囉剃(四十四) 蜜哩(二合)多散哈(引)嚩額(四十五) 室哩(二合引)跋捺𭊶(二合)戰捺𭊶(二合四十六) 戰捺囉(二合)鉢囉(二合)陛(四十七) 素哩曳(二合四十八) 素哩也(二合)建(引)帝(四十九) 味多婆曳(五十) 蘇蟣額(五十一) 沒囉(二合)憾麼(二合)具(引)曬(五十二) 沒囉(二合)憾麼(二合)乳(聲入)瑟齡

(二合五十三)薩嚩怛囉(引二合五十四)鉢囉(二合)底賀帝(五十五)娑嚩(二合引)賀(引五十六)那莫薩嚩沒馱喃(五十七)娑嚩(二合)娑底(二合)壓壓曩(五十八)
誐寫颯跛哩嚩(引)囉(五十九)囉乞產(二合引六十)矩挽(引)覩(六十一)唅嚩覩(六十二)韈囉灑(二合)設單鉢扇覩(六十三)設囉難(引)設單(六十四)護
呰(六十五)娑呰具呰畞呰(六十六)娑嚩(二合引)賀(引六十七)

佛告阿難陀。往昔金曜孔雀王者豈異人乎。即我身是。我今復說佛母大孔雀明王心陀羅尼曰

(六)怛儞也(二合)他(去引一)伊(上)底蜜底(二)底哩蜜底(三)底哩弭里蜜底(四)底黎此(五)弭哩(六)弭哩底弭(七)底哩弭哩(八)蘇
(上)頓嚩(引)頓嚩(引九)蘇(上聲)嚩左(十)喞哩枳枲野(十一)牝那謎膩(十二)曩謨沒馱(引)南(十三)喞羯枲鉢囒(二合引)多慕黎(十四)壹底賀嚧
(十五)嚕(引)多慕黎(十六)膽嚩(十七)暗嚩(十八)俱置(十九)矩曩置(二十)底囉君(去聲)左曩置(二十一)阿拏嚩(引)多(上聲引)野(二十二)韈囉灑(二合)覩
禰務(二十三)曩嚩麼(引)娑(去聲二十四)娜捨麼(引)細底(二十五)壹底弭哩(二十六)枳哩弭哩(二十七)計攞弭哩(二十八)計覩母黎(二十九)努
努(入)迷蘇努謎(三十)娜哩謎(三十一)散覩韈噺(三十二)母娑韈噺(三十三)母薩嚩母薩嚩(三十四)噎拏嚩(無博反)窣多(二合)囉計捺迦
攞(三十五)曩迦哩謎(三十六)佉(上聲)囉麼囉(三十七)企黎壹底(三十八)薩惹黎(三十九)覩吠(四十)覩頓(入)吠(四十一)頻曩噺(四十二)鉢囉(二合)曩
噺(二合四十三)頻拏捺噺(四十四)韈囉灑(二合)覩禰務曩謨娜計曩(四十五)散怛嬭姤(四十六)三滿帝曩(四十七)曩(引)囉(引)野捉(四十八)播
囉(引)野捉(四十九)賀哩多(上聲引)哩(五十)君(上聲)多(上聲引)哩(五十一)伊(上聲)哩蜜窣底(二合五十二)吉底哩蜜窣底(二合五十三)伊(上聲)哩謎(引)悉
鉫覩(五十四)捺囉(引二合)弭拏(引五十五)曼怛囉(二合)跛諾(引)娑嚩(二合引)賀(引五十六)

阿難陀。此佛母大孔雀明王心陀羅尼。若復有人。欲入聚落。應當憶念。於曠野中亦應憶念。在道路中亦常憶念。或在非道路中亦應憶念。入王宮時憶念。逢劫賊時憶念。鬪諍時憶念。水火難時憶念。怨敵會時憶念。大衆中時憶念。或蛇蠍等螫時憶念。爲蠱所中時憶念。及諸怖畏時憶念。風黃痰癊時憶念。或三集病時憶念。或四百四病一一病生時憶念。若苦惱至時皆當憶念。何以故。若復有人應合死罪。以罰物得脫。應合被罰。以輕杖得脫。應合輕杖被罵得脫。應合被罵訶責得脫。應合訶責戰悚得脫。應合戰悚自然解脫。一切憂惱悉皆消散。阿難陀。此佛母大孔雀明王眞言。一切如來同共宣說。常當受持。自稱己名。請求加護。願攝受我(某甲并諸眷屬)除諸怖畏刀杖枷鎖苦難之時。願皆解脫。常逢利益。不值災危。壽命百歲。得見百秋。阿難陀。若有人天魔梵沙門婆羅門等。讀誦受持此佛母大孔雀明王陀羅尼。結其

地界結方隅界·請求加護一心受持者·我不見有天龍鬼神能爲惱害·所謂天及天婦天男天女及天父母幷諸朋屬·如是等類無能爲害·若龍龍婦龍男龍女·及龍父母幷諸朋屬·亦不能爲害·若阿蘇羅及婦男女父母朋屬等不能爲害·若麼嚕多及婦男女·父母朋屬等亦不能爲害·若誐嚕拏及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若緊那囉及婦男女父母朋屬等不能爲害·若摩護囉誐及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若藥叉及婦男女父母朋屬等不能爲害·若囉刹娑及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若畢隸多及婦男女父母朋屬等不能爲害·若比舍遮及婦男女·父母朋屬等亦不能爲害·若步多及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若矩畔拏及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若布單那及婦男女父母朋屬等不能爲害·若羯吒布單那及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若塞建那及婦男女父母朋屬等不能爲害·若嗢麼那及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若車耶及婦男女父母朋屬等不能爲害·若阿鉢娑麼囉·及婦男女父母朋屬等亦不能爲害·若塢娑路羅迦及婦男女父母朋屬等皆不能爲害　如是等天龍藥叉及諸鬼神·所有親眷朋屬等·發起惡心伺求人便作諸障難者·此等天龍鬼神雖起惡心·不能惱亂持此經者何以故·由常受持佛母明王陀羅尼故·此等天龍鬼神爲惱害者·若還本處彼類不容入衆·若有違此佛母明王眞言越界法者·頭破作七分猶如蘭香蕱(梵云遏爾迦曼折哩·是蘭香蕱頭·云阿梨樹枝者·訛也·西方元無阿梨樹)

復次阿難陀·又有明王陀羅尼·汝當受持·即說明曰

(七)怛儞也(二合)佗(去引一)伊(上聲)哩弭哩(二)緊耨契目訖帝(二合三)蘇(上)目訖帝(二合四)阿(去引聲)拏蠱(引)拏(五)蘇(上)蠱(引)拏(六)韈囉灑(二合)覩禰舞(引七)跛囉摩拏韈路(上聲引)熖(引八)阿(去聲引)囉(引)播(引)囉(引)遇(引)怒(引九)呬迦(引十)伊(上聲)哩弭哩(十一)牝(頻逸反)爾哩迦(引十二)嗢努迦(引十三)嗢嫩努迦(引十四)伊(上聲)哩弭哩(十五)底哩弭哩(十六)三滿怛多(入聲)訖哸(二合)怛嚩(二合十七)(引)護嚕護嚕(十八)呬哩呬哩(十九)弭哩弭哩(二十)枳哩枳哩(二十一)室哩(二合引)灑(引)拏(二十二)沒哩(二合)衫(二十三)畝嚕畝嚕(二十四)左攞左攞(二十五)唧哩唧哩(二十六)祖嚕祖嚕(二十七)尾置尾置(二十八)式棄式棄(引二十九)壹置尾置(三十)式棄式棄(三十一)護祖(去聲)護祖(三十二)護祖護祖(三十三)護祖護祖(三十四)護祖護祖(三十五)護祖護祖(三十六)賀囉賀囉(三十七)賀囉抳(引三十八)染陛(引三十九)鉢囉(二合)晳陛(引四十)薩嚩訥瑟吒(二合四十一)麼努瑟鴿(二合四十二)晳陛(引)弭(四十三)麼𡑢(四十四)颯跛哩嚩(引)囉寫(四十五)囉乞劍(二合引)屈挽覩迦嚕(引)弭(四十六)唥嚩都

(四十七) 韈囉灑(二合) 設單(四十八) 鉢捨都設囉腩(引) 設單(四十九) 嚩底孕(二合) 跛哩怛囉(二合) 喃(五十) 跛哩佉囉(二合) 憾(五十一) 跛哩播(引) 攞腩(五十二) 扇(引) 底孕(二合)(五十三) 娑嚩(二合) 窣底也(二合) 野南(五十四) 難(上聲) 拏跛哩賀(引) 覽(引)(五十五)(彈舌呼) 尾灑努灑喃(五十六) 尾灑曩(引) 捨難(五十七) 枲(去聲引) 麼(引) 曼鄧(五十八) 馱囉抳(引) 曼蕩左迦嚕(引) 弭(五十九) 唧怛隸(二合)(六十)(引) 唧怛囉(二合) 麼隸(六十一) 賀黎(六十二) 賀攞麼黎(六十三) 頗黎(六十四) 頗攞麼黎(六十五) 麌嚕麌嚕(六十六) 佉(上聲) 囉嚩嚕抳(六十七) 味(引) 隸(引)(六十八) 噎曳(引)(六十九) 阿(上聲) 嚕麼嚕(七十) 滅除一切毒(七十一) 及起惡心者(七十二) 根毒牙齒毒(七十三) 飲食中諸毒(七十四) 願佛以威光(七十五) 滅除毒害苦(七十六) 素嚕素嚕計(七十七) 嚩囉嚩囉計(七十八) 韈囉計(七十九) 尾哩呬哩(八十) 一切毒消除(八十一) 願勿相侵害(八十二) 七佛諸世尊(八十三) 正遍知覺者(八十四) 及以聲聞衆(八十五) 威光滅諸毒(八十六) 噎攞(引) 謎攞(八十七) 壹哩謎攞(引)(八十八) 底哩底哩謎攞(引)(八十九) 底賀努賀(九十) 尾麼(引) 努麼(引)(九十一) 噎蘇(上聲) 努(鼻) 麼(引)(九十二) 遜嚩(引)(九十三) 頓嚩(引)(九十四) 三麼頓嚩(引)(九十五) 阿(去聲引) 孅曩(引) 孅(九十六) 矩攞矩嚩曩孅(九十七) 嚩囉灑(二合) 覩禰嚩(無博反)(九十八) 伊(上聲) 哩枳枲(九十九) 三曼帝曩(一百) 曩嚩麼娑(去聲引)(一百一) 娜娑麼(引) 娑(引)(一百二) 昧怛哩(二合引) 謎(一百三) 薩嚩薩怛吠(二合引) 數(一百四) 畝薩孅(一百五) 畝娜(引) 哩抳(一百六) 計攞摘計(一百七) 嚩吒迦慕隸(一百八) 伊(上聲) 底攝嚩隸(一百九) 覩吠覩吠(引)(一百一十) 畢哩(二合) 孕迦隸(一百十一) 阿(引) 嚩黎(一百十二) 跛哩嚩黎(一百十三) 那舞(引) 那計(引) 曩(一百十四) 嚩囉灑(二合) 覩禰(引) 舞(引)(一百十五) 曩謨(引) 娑誐嚩姤(去聲)(此處所有求願可殷勤稱說) 印捺囉(二合) 遇(引) 跛枲迦(引) 野(一百十六) 壹置吒(引) 野(一百十七) 遇(引) 努(引) 呬迦(引) 野(一百十八) 勃陵(二合) 誐(引) 哩迦野(引)(一百十九) 阿黎多黎(一百二十) 君(去聲) 多黎(一百二十一) 阿(去聲) 捨額(一百二十二) 播捨額(一百二十三) 播(引) 跛額矩黎(一百二十四) 曩謨(引) 娑(去聲) 誐嚩跢(引) 喃(一百二十五) 悉鈿覩滿怛囉(二合) 鉢那(引) 娑嚩(二合) 賀(引)(一百二十六)

毘鉢尸如來　無憂樹下坐　尸棄佛世尊　依止奔陀利
毘舍浮如來　住在娑羅林　拘留孫如來　尸利娑樹下
羯諾迦大師　烏曇跋羅樹　迦攝波善逝　尼俱陀樹下
釋迦牟尼佛　聖種憍荅摩　坐於菩提樹　證無上正覺
是等諸世尊　皆具大威德　諸天廣供養　咸生敬信心
一切諸鬼神　皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於衰厄

七佛世尊所說明曰

(八)怛儞也(二合) 佗(去聲引)(一) 壹哩弭哩(二) 枳哩尾哩(三) 計(引) 哩嚩哩(四) 嗢努囉(引)(五) 蘇努謨(引) 禰(引)(六) 慕(引) 薩囉(七) 護護(八) 迦囉

剤九 迦孋惹母引 嚕十 壹底捨嚩跢引一 十 矩覩哩二十 曩引 囉引 野抳三引 十 跛捨額四十 跛捨跛捨額五十 劫比囉嚩窣覩二合
六十 伊上聲 哩嚩引 悉鈿覩七十 捺囉引二合 弭拏八引 十 滿怛囉二合 跛娜引 娑嚩引二合 賀引十九

復次阿難陀有大藥名是索訶世界主大梵天王天帝釋四大天王二十八大藥叉將共所宣說若有受持如是大藥叉名者設有鬼神發起惡心欲相惱亂者頭破作七分猶如蘭香梢即說藥叉名曰

(九)怛儞也合二 佗引去一聲 吉引 底丁以反 慕隸噎嚕慕隸二 三滿多慕隸三 阿引去聲 孋曩引 孋四 矩薩曩引 孋五 伊上聲 帝弭
帝六 播嚕七 阿嚕拏句八引 麼嚕拏句九 伊上聲 哩枳哩尾哩十 遇引 努引 倻迦一引 十 嗢鈍度麼二引 十 牝娜吠拏引十三

願二足吉祥 四足亦吉祥 行路中吉祥 迴還亦吉祥 願夜中吉祥 晝日亦吉祥 一切處吉祥
勿值諸罪惡 一切日皆善 一切宿皆賢 諸佛皆威德 羅漢皆斷漏 以斯誠實言 願我常吉祥

阿難陀若讀誦此大明王經時作如是語此大孔雀明王佛所宣說願以神力常擁護我饒益攝受為作歸依寂靜吉祥無諸災患刀杖毒藥勿相侵損我今依法結其地界結方隅界除諸憂惱壽命百歲願度百秋 復次阿難陀有大藥叉王及諸藥叉將住大海邊或住妙高山及餘諸山或居曠野或住諸河川澤陂池屍林坎窟村巷四衢園苑林樹或居餘處有大藥叉住阿拏挽多大王都處如是等衆咸願以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年願見百秋陀羅尼曰

(十)怛儞也合二 佗一去聲 賀哩賀哩抳二 賀引 哩抳三 左哩佐引 哩顊四 怛囉引二合 跛抳五 謨引 賀六 顊娑擔合二 娑去聲 顊
七 晳娑顊八 娑嚩合二 寅僕引九 娑嚩引二合 賀十引

復次阿難陀東方有大天王名曰持國是彥達嚩主以無量百千彥達嚩而為眷屬守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

(十二)怛儞也合二 佗一 麤麤嚕二 麤麤嚕三 麤麤嚕四 麤麤引 嚕五 麤麤引 嚕六 麤引 嚕麤嚕麤引 嚕謎娑嚩引二合
賀七引

復次阿難陀南方有大天王•名曰增長是矩畔拏主•以無量百千矩畔拏•而爲眷屬守護南方•彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆•彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼•擁護於我(某甲)并諸眷屬•爲除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

(十二) 怛儞也(二合)佗(一) 吠嚕計吠嚕計(二) 阿蜜怛囉(二合)伽(去聲引) 多(上聲)頞(三) 嚩嚕拏嚩底(四) 吠努(鼻) 壓(引)里頞(五) 吠哩頞(六) 補怛哩(二合) 計(七) 祖(去聲) 祖唧祖裟嚩(引二合) 賀(引)

復次阿難陀此西方有大天王•名曰廣目是大龍主•以無量百千諸龍•而爲眷屬守護西方•彼有子孫兄弟軍將大臣雜使•如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼•擁護於我(某甲)并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

(十三) 怛儞也(二合)佗(一) 吠努哩吠努哩(二) 壓置帝壓置帝(三) 句(引)胝句(引)胝(四) 尾儞庾(二合) 壓底(五) 護護護護護護護(六) 護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕(七) •祖祖祖祖祖祖祖(八) 左左左左左左左嚧娑嚩(引二合) 賀(引九)

•復次阿難陀北方有大天王名曰多聞是藥叉主•以無量百千藥叉而爲眷屬守護北方•彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼•擁護於我(某甲)并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

(十四) 怛儞也(二合)佗(一引) 素(引)哩素(引)哩(二) 施哩施哩(三) 壓底賀哩(四) 賀哩壓底(五) 迦哩哩(六) 賀哩哩(七) 閉嚕閉嚕(八) 冰誐黎(九) 祖嚕祖嚕(十) 鈍度壓底(十一) 賀畢尾衫(十二) 鈍度(引) 壓底娑嚩(引二合) 賀(十三)

東方名持國•南方號增長•西方名廣目•北方多聞天•此四大天王•護世有名稱•四方常擁護•大軍具威德•外怨悉降伏•他敵不能侵•神力有光明•常無諸恐怖•天與阿蘇羅•或時共鬪戰•此等亦相助•令天勝安隱•如是等大衆•亦以此明王•護我并眷屬無病壽百歲陀羅尼曰

(十五) 怛儞也(二合)佗(一) 噎隸謎隸(二) 底哩謎隸(三) 嚩(引) 勢努(鼻) 吠努(鼻) 努吠(若祈雨時應稱此四句) 韈囉灑(二合) 覩禰嚩(三)滿帝曩(若息災祈願時應云某甲并諸眷屬所求滿願) 咽哩(五) 弭覩(六) 頓吠覩頓吠(七) 頞齲嚩齲(八) 跛囉壓努嚩齲(九) 韈囉灑(合二) 覩禰務(十) 誐嚕彥誃(引) 野(十一) 頓孀覩頓孀(十二) 鏃計穆計(十三) 伊哩膩(十四) 弭哩膩(十五) 咽哩咽黎(十六) 護魯護黎(十七) [illegible]哩弭哩(十八) 覩黎多嚕哩裟嚩(合二)(引) 賀(引十九)

佛母大孔雀明王經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

佛告阿難陀汝當稱念大藥叉王及諸大藥叉將名字所謂

矩吠囉長子　名曰珊逝耶　常乘御於人　住弭癡羅國　以天誠實威　衆皆從乞願

彼亦以此佛母大孔雀明王眞言擁護我(某甲)幷諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見百秋卽說眞言曰

(十六)怛儞也(二合)佗(一)嚩黎(二)嚩勒迦(二合)嚕(三)摩(引)蹬倪(四)戰拏(上引堅)哩(五)補嚕灑抳(六)尾唧哩䫂(七)遇(引)哩彥馱(引)哩(八)摩(引)蹬倪(九)戰拏(上引堅)哩(十)麼哩䫂(十一)呬哩呬哩(十二)阿(去堅)蘗底蘗底(十三)彥馱(引)哩(十四)句(引)瑟耻(二合十五)迦(引)嚩(引)哩(十六)尾賀(引)䫂呬哩劍謎(十七)娑嚩(二合引)賀(引十八)

羯句忖那神　波吒梨子處　阿跛羅爾多　住窣吐奴邑　賢善大藥叉　住於世羅城　摩那婆大神
常居於北界　大聖金剛手　住居王舍城　常在鷲峰山　以爲依止處　大神金翅鳥　毗富囉山住
質怛囉笈多　質底目溪住　薄倶羅藥叉　住於王舍城　營從幷眷屬　有大威神力　大小黑藥叉
勃比羅城住　是釋族牟尼　大師所生處　斑足大藥叉　吠囉耶城住　摩醯首藥叉　止羅多國住
勿賀娑鉢底　住於舍衛城　娑蘗囉藥叉　娑雞多處住　金剛杖藥叉　毗舍雖國住　訶里冰蘗囉
力士城中住　大黑藥叉王　婆羅拏斯國　藥叉名善現　住於占波城　吠史怒藥叉　住在墮羅國
馱羅抳藥叉　住在護門國　可畏形藥叉　住於銅色國　末達那藥叉　烏洛迦城住　阿吒薄倶將
曠野林中住　劫比羅藥叉　住於多稻城　護世大藥叉　嗢逝尼國住　韈蘇步底神　阿羅挽底國
水天藥叉神　婆盧羯泚國　歡喜大藥叉　住於歡喜城　持鬘藥叉神　住在勝水國　阿難陀藥叉

末羅鉢吒國　白牙齒藥叉　住於勝妙城　堅固名藥叉　末娑底國住　大山藥叉王　住在山城處
娑颯娑藥叉　住居吠儞勢　羯底雞藥叉　住嚧呬多國　此藥叉童子　名聞於大城　百臂大藥叉
住在頻陀山　廣車藥叉神　羯陵伽國住　能征戰藥叉　窣鹿近那國　雄猛大藥叉　遏祖那林住
過拏波藥叉　末達那國住　山峰藥叉神　住於摩臘婆　嚕捺囉藥叉　嚧呬多馬邑　一切食藥叉
住於奢羯羅　波唎得迦神　少智洛雞住　商主財自在　住在難勝國　峰牙及世賢　跋娑底耶國
尸婆藥叉王　住食尸婆城　寂靜賢藥叉　住在可畏國　因陀囉藥叉　因陀囉國住　華幢藥叉主
住於寂靜城　那嚕迦藥叉　那嚕迦城住　劫比囉藥叉　常在邑城住　寶賢及滿賢　住梵摩伐底
能摧他藥叉　住健陀囉國　能壞大藥叉　得叉尸羅住　驢皮藥叉神　在於吐山住　三密藥叉主
阿努波河側　發光明藥叉　嚧鹿迦城住　喜長藥叉神　呬隅摧國住　婆以盧藥叉　住居婆以地
愛鬬諍藥叉　住在濫波國　蘖踏娑藥叉　末土羅城住　餅腹藥叉王　住在楞伽城　日光明藥叉
住在蘇那國　屼頭山藥叉　住憍薩羅國　勝及大勝神　住在半尼國　圓滿大藥叉　末羅耶國住
緊那囉藥叉　計羅多國住　護雲藥叉王　住在件拏國　謇拏迦藥叉　住在安立國　僧迦離藥叉
必登蘖哩住　引樂藥叉神　怛楞蘖底住　孫陀囉藥叉　那斯雞國住　阿僧伽藥叉　婆盧羯車住
難儞大藥叉　及子難儞迦　此二藥叉神　羯訶吒迦住　垂腹大藥叉　羯陵伽國住　大臂藥叉王
憍薩羅國住　娑悉底迦神　娑底羯吒國　娑洛伽藥叉　常在林中住　賢耳大藥叉　怛胝肩國住
勝財藥叉神　住居陸滿國　氣力大藥叉　毗囉莫迦住　喜見藥叉神　住阿般底國　尸謇馱藥叉
住在牛摧國　愛合掌藥叉　住居吠儞勢　陛瑟致得迦　住在蓋形國　調摩竭藥叉　住在三層國
廣目藥叉神　住居一腋國　安拏娑藥叉　優曇跋囉國　無功用藥叉　憍閃彌國住　微嚧者那神
寂靜意城住　遮羅底迦神　住居蛇蓋國　赤黃色藥叉　劍畢離國住　薄俱囉藥叉　嗢逝訶那住
布喇拏藥叉　住曼拏比國　額迦謎沙神　半遮離城住　難摧大藥叉　蘖度娑國住　堅頰藥叉神

住在水天國 脯闌逝野神 住在鬬戰國 怛洛迦藥叉 及俱怛洛迦 二大藥叉王 住在俱盧土
大烏嚧佉羅 及與迷佉羅 此二藥叉女 威德具名稱 并與諸眷屬 亦住俱盧土 微帝播底神
及以義成就 此二藥叉王 阿曳底林住 往成就藥叉 窣庇近那住 窣吐羅藥叉 住窣吐羅國
虎力師子力 并大師子力 俱胝年大將 佗勝宮中住 𦍑齒藥叉神 住在占波城 摩竭陀藥叉
住在山行處 鉢跋多藥叉 瞿瑜伽處住 蘇曬那藥叉 那蘗羅國住 勇臂大藥叉 娑雞多邑住
能引樂藥叉 住在哥乾底 無勞倦藥叉 住憍閃彌國 賢善藥叉神 住於賢善國 步多面藥叉
波吒離子住 無憂大藥叉 住在迦遮國 羯徵羯吒神 菴婆瑟佗住 成就義藥叉 住在天腋國
曼那迦藥叉 住在難勝國 解髮藥叉神 住居勝水國 寶林藥叉神 住先陀婆國 常謹護藥叉
劫毗羅國住 羯吒微羯吒 迦毗羅衞國 慳悋藥叉神 住乾陀羅國 墮羅藥叉神 膩攞耶肩住
處中藥叉神 賢善名稱住 吠璃瑠藥叉 堅實城中住 染薄迦藥叉 住居沙磧地 舍多大藥叉
及以毗羯吒 此二藥叉神 物那擿迦住 毗摩尼迦神 提婆設摩住 曼陀羅藥叉 捺羅那國住
作光藥叉神 羯濕彌羅國 占博迦藥叉 在羯吒城住 半支迦藥叉 羯濕彌羅際 具足五百子
有大軍大力 長子名肩目 住在支那國 諸餘兄弟等 憍尸迦國住 牙足藥叉神 羯陵伽國住
曼荼羅藥叉 住曼荼藥處 楞伽自在神 住於迦畢試 摩利支藥叉 羅摩腳蹉住 達磨波羅神
住在於踈勒 大肩藥叉神 薄佉羅國住 毗沙門王子 具衆德威光 住在覩火羅 有大軍大力
一俱胝藥叉 而爲其眷屬 娑多山藥叉 及以雪山神 此二大藥叉 辛都河側住 執三戟藥叉
住在三層殿 能摧大藥叉 羯陵伽國住 半遮羅𡅖拏 達彌拏國住 財自在藥叉 住在師子國
鸚鵡口藥叉 住於曠野處 兢羯娑藥叉 常依地下住 有光明藥叉 白蓮華國住 設弭羅藥叉
於大城中住 能破佗藥叉 捺羅泥國住 冰蘗羅藥叉 菴末離國住 末末拏藥叉 末末拏藏國
摩怛哩藥叉 住於施欲國 極覺藥叉神 布底噂吒國 那吒矩韈囉 住於迦畢試 鉢囉設囉神

鉢羅多國住　商羯囉藥叉　住在爍迦處　毗摩質多羅
滿面藥叉王　奔拏蟣達那　羯囉羅藥叉　住在烏長國
住居沙磧處　質怛囉細那　僕迦那國住　囉嚩拏藥叉
樂見藥叉神　鉢尼耶國住　金毗囉藥叉　住於王舍城
而爲其眷屬　瞿波羅藥叉　住在蛇蓋國　頞洛迦藥叉
末里大天神　住在村巷處　毗沙門居住　佛下寶堦處
有大軍大力　降伏他怨敵　無有能勝者　名稱滿諸方

莫里迦城住　冰羯囉藥叉　羯得迦國住
甆腹藥叉神　憍薩羅國住　摩竭幢大神
羅摩陀國住　赤黃色藥叉　羅尸那國住
常居毗富羅　有大軍大力　萬俱胝藥叉
頞洛迦城住　難提藥叉神　住在難提國
過拏挽多城　億衆神圍繞　如是等藥叉
具足大威德　天與阿脩羅　戰時相助力

此等福德諸神大藥叉將・徧贍部洲・護持佛法咸起慈心・彼亦以此佛母大孔雀明王眞言・常擁護我某甲 攝受饒益令得安隱・所有厄難皆悉消除・或爲刀杖損傷・或被毒中王賊水火之所逼惱・或爲天龍藥叉所持・及諸鬼等乃至畢隸素迦行惡病者皆遠離・於我某甲 并諸眷屬・我結地界結方隅界讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願見百秋卽說眞言曰

(十七) 怛儞也二合 佗一 阿上聲 迦𪘨二 尾迦𪘨三 訶哩抳四 賀引 哩抳五 馱引 囉抳馱引 囉抳六 護計護計七 母計母計八 我某甲 所有病苦賀曩賀曩九 賀曩賀曩十 賀曩賀曩十一 賀曩賀曩十二 賀曩賀曩十三 我某甲 所有恐怖娜賀娜賀十四 娜賀娜賀十五 娜賀娜賀十六 娜賀娜賀十七 娜賀娜賀十八 我某甲 所有怨家跛左跛左十九 跛左跛左二十 跛左跛左二十一 跛左跛左二十二 跛左跛左二十三 我某甲 所有不饒益事度度度度度度度度二十四 我某甲 所有遭毒藥賀賀賀賀賀賀賀賀二十五 我某甲 所有他人厭禱爾以皆反 置爾置二十六 爾置爾置二十七 爾置爾置二十八 爾置爾置二十九 爾置爾置三十 我某甲 所有罪業願皆消滅祖嚕祖嚕三十一 祖嚕祖嚕三十二 祖嚕祖嚕三十三 祖嚕祖嚕三十四 祖嚕祖嚕三十五 呬哩呬哩三十六 呬哩呬哩三十七 呬哩呬哩三十八 呬哩呬哩三十九 呬哩呬哩四十 弭哩弭哩四十一 弭哩弭哩四十二 弭哩弭哩四十三 弭哩弭哩四十四 弭哩弭哩四十五 普嚕普嚕四十六 普嚕普嚕四十七 普嚕普嚕四十八 普嚕普嚕四十九 普嚕普嚕五十 唧置唧置五十一 唧置唧置五十二 唧置唧置五十三 唧置唧置五十四 唧置唧置五十五 泚計五十六 弭計五十七 唧計五十八 尾計五十九 室哩二合引六十 跛捺𠸪二合 普[illegible]嚟引六十一 三去聲 滿多跛捺𠸪二合六十二 薩嚩引 囉佗二合 娑引 馱額六十三 阿上聲 麼𠸪六十四 尾麼𠸪六十五 賛捺囉二合 鉢囉陛六十六

六素引 哩野二合 建引 帝六十七 努鼻 吠六十八 怒引 努鼻 吠六十九 畢哩二合 孕迦隸七十 娑嚩二合引 賀引七十一

惟願諸神等常擁護我某甲 幷諸眷屬壽命百歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥叉大將名號汝當稱念此等藥叉大將能於十方世界覆護一切衆生爲除衰患厄難之事有四藥叉大將住於東方擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰

(十八) 儞寧逸反 伽去引一 蘇霄怛𠰒二合引二 布囉拏二合 迦三 劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲 幷諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥叉大將住於南方擁護南方所有衆生令離憂苦其名曰

(十九) 僧思孕反 賀一 塢跛僧上准 賀二 餉企囉三 難上聲 那四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲 幷諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥叉大將住於西方擁護西方所有衆生令離憂苦其名曰

(二十) 賀囉一入聲 賀哩計爍二 鉢囉二合 僕三 劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲 幷諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥叉大將住於北方擁護北方所有衆生令離憂苦其名曰

馱囉拏引一 馱囉難上聲 弩二 嗢儞庾二合引 業播𠼝三 尾瑟弩二合四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲 幷諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥叉大將各住四維擁護四維所有衆生令離憂苦其名曰

(二十二) 半止脚一 半者羅嚩拏二 娑去聲 哆儗哩三 彥麼嚩多四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲 幷諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥叉大將常居於地擁護所有地居衆生令離憂苦其名曰

(二十三) 步莫一 蘇上聲 步莫二 迦引 囉三入聲 塢跛迦引 囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年所求事
阿難陀有四藥叉大將常在空居擁護所有空居衆生令離憂苦其名曰
(二十四) 素引哩野二合一 素謨引二 阿儗𩕳二合三 嚩引庾四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年所求事
復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄弟軍將名號此等常護一切有情•為除災禍厄難憂苦•遊行世間作大利益其名
曰
(二十五) 印捺囉二合一 素摩二 嚩嚕拏三 鉢囉二合惹引跛底四入聲 娑引去聲囉納嚩二合惹五 伊舍引那六 室戰二合娜諸七
迦引莫八 室㗚二合瑟姹二合九 矩𩕳建姹十 𩕳建姹脚十一 嚩膩麽抳十二 麽抳者啗十三 鉢囉二合拏引那十四 塢跛半止脚去聲十五
娑去聲跢去聲儗哩十六 彥麽嚩多十七 布囉拏十八 佉上聲儞囉十九 句引尾諸二十 遇引跛引囉藥叉二十一 阿去聲吒嚩句二十二 曩囉
邏引闍二十三 除捺囉乞灑娑二十四 半者囉蠍拏二十五 蘇母契二十六 儞顯逸反伽藥叉二十七 薩跛哩惹曩二十八 唧怛囉二合細
曩二十九 濕嚩二合彥達嚩三十 底哩二合頗哩引三十一 左怛哩二合建吒迦三十二 儞伽爍底三十三 室左二合麽引多哩三十四
此等藥叉是大軍主統領諸神•有大威力皆具光明形色圓滿名稱周徧•是多聞天王法兄弟•多聞天王常勅此等藥
叉兄弟•若諸鬼神侵擾彼人者•汝等為作擁護勿使惱亂令得安樂•諸藥叉聞已依敎奉行•此等藥叉大將•亦以此佛
母大孔雀明王•守護於我并諸眷屬壽命百年•若有鬬諍苦惱之事現我前時•願藥叉大將常衞護我某甲并諸眷屬令
離憂苦•或為天龍所持•阿蘇囉所持•麽嚕多所持•誐嚕拏所持•彥達嚩所持•緊那羅所持•摩護囉誐所持•藥叉所持•羅
剎娑所持•畢㗚多所魅•比舍遮所魅•步多所魅•矩伴拏所魅•布單那所魅•羯吒布單那所魅•塞建那所魅•嗢麽那所魅
車耶所魅•阿鉢娑麽羅所魅•塢娑跢囉迦所魅•諸剎怛囉所魅•隷跛所魅•為如是等鬼神所持所魅•皆擁護我某甲并諸
眷屬•令離憂惱壽命百年•所求事
復有諸鬼食精氣者•食胎者•食血者•食肉者•食脂膏者•食髓者•食生者•食命者•食祭祠者•食氣者•食香者•食鬘者•食華
者食果者食苗稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者

食漏水者如是鬼魅所惱亂時。願佛母明王擁護於我甲某幷諸眷屬。令離憂苦壽命百年。願見百秋常受安樂若復有
人造諸蠱魅厭禱呪術作諸惡法所謂訖㗚底迦羯𠫵拏迦具㗚那枳囉拏吠跢拏賀嚩娜多嗢度跢多飲他血髓變
人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭書或惡跳惡蓊或惡冐逆作惡事時皆擁護我甲某幷諸眷屬
令離憂苦又有諸怖王怖賊怖水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨敵等怖遭饑饉怖夭壽死怖地震動怖諸惡獸怖如
是等怖皆護於我甲某幷諸眷屬

又復諸病。疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲食不消。頭痛半痛眼耳鼻痛。脣口頰痛牙齒舌痛。及咽喉痛脅背痛。心
痛。腰痛肚痛腹痛髀痛膝痛或四肢痛隱密處痛瘦病乾消偏身疼痛如是等痛悉皆除滅。又諸瘧病一日二日三日
四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四病一切瘧
病。如是等病悉令殄滅我今結其地界結方隅界讀誦此經悉令安隱娑嚩引二合賀引復說伽他曰

令我夜安　晝日亦安　一切時中　諸佛護念

復次阿難陀有十二大畢舍遮女亦應稱名。如是鬼女於菩薩處胎時初生時及生已。此等鬼女常為守護其名曰
(二十六)覽𠫵一　尾覽𠫵二　鉢囉二合覽𠫵三　塢覽𠫵四　賀引哩底五　賀哩計試六　賀哩冰蘖攞七　迦哩八　迦囉里九　劍
母仡哩二合十　嚩迦枳十一　迦攞戍娜哩十二

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周偏天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言
守護於我甲某幷諸眷屬壽命百年真言曰
(二十七)怛儞也二合他一　賀𡅕二　佉𡅕三　麟隷四　𠫵黎五　弭黎六　母黎七　𠫵帝八　曼膩底計九　護嚕護嚕十　護嚕護嚕
十一　護嚕護嚕十二　護嚕護嚕十三　弭膩弭膩十四　弭膩弭膩十五　娑嚩二合　娑底二合十六　娑嚩二合　娑底二合十七　娑嚩二合　娑底二合十八　娑嚩二合
娑底二合十九　娑嚩二合引二十　賀引二十一

阿難陀復有八大女鬼亦應稱名。是諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生已。此等女鬼常為守護其名曰
(二十八)末那引一　𠫵娜曩引二　𠫵怒得迦二合吒三　塢跛末娜四　畢𡅕引二合　底引五　汙引　惹賀引　哩引六　阿上　捨額引七　仡囉二合　薩

寧引 制底

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

(二十九) 怛儞也他二合 佗引一 賀嚟二 佉上聲嚟三 麟嚟四 麼黎五 弭黎六 母黎七 麼帝八 曼膩底計九 護嚕護嚕十 護嚕護嚕十一 護嚕護嚕十二 護嚕護嚕十三 弭膩弭膩十四 弭膩弭膩十五 娑嚩二合 娑底二合十六 娑嚩二合 娑底二合十七 娑嚩二合 娑底二合十八 娑嚩二合 娑底二合十九 娑嚩引二合 賀引二十

阿難陀復有七大女鬼亦應稱名此諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常爲守護其名曰

(三十) 阿欒嚕二合 儞迦引一 囉乞史二合 底迦引二 質怛哩二合 比舍引 止迦引三 布囉拏二合 跛捺囉二合 迦引四 阿擬額二合 囉乞史二合 底迦引五 蜜怛囉二合 迦引 里迦引六 乙嘌二合 史囉乞史二合 底迦引七 制底

此等女鬼常噉血肉惱觸於人有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

(三一) 怛儞也他二合 佗引一 賀嚟二 佉上聲嚟三 麟嚟四 麼黎五 弭黎六 母黎七 麼帝八 曼膩底計九 護嚕護嚕十 護嚕護嚕十一 護嚕護嚕十二 護嚕護嚕十三 弭膩弭膩十四 弭膩弭膩十五 娑嚩二合 娑底二合十六 娑嚩二合 娑底二合十七 娑嚩二合 娑底二合十八 娑嚩二合 娑底二合十九 娑嚩引二合 賀引二十

阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此女鬼等於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常爲守護其名曰

(三二) 君上聲 姹上聲引一 顉君上聲 姹引二 難上聲 娜引三 尾史努二合 攞引四 劫比攞引五

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

(三三) 怛儞也他二合 佗引一 賀嚟二 佉上聲嚟三 麟嚟四 麼黎五 弭黎六 母黎七 麼帝八 曼膩底計九 護嚕護嚕十 護嚕護嚕十一 護嚕護嚕十二 護嚕護嚕十三 弭膩弭膩十四 弭膩弭膩十五 娑嚩二合 娑底二合十六 娑嚩二合 娑底二合十七 娑嚩二合 娑底二合十八 娑嚩二合

娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合引) 賀(引)(二十)

阿難陀復有八大羅刹女。於菩薩處胎時初生時及生已。此等羅刹女常爲衞護其名曰

(三四) 謨(引) 賀(引)(一) 蘇(上聲) 試(引)(二) 麼(鼻引) 矩舍乞史(二合引)(三) 計矢額(引)(四) 劍冒(引) 餌(引)(五) 蘇(上聲) 蜜怛囉(二合)(六) 路(引) 吼路(引) 乞史(二合引)(七) 迦(引)。 者囉(引)(八)

此等羅刹女。有大神力具大光明。形色圓滿名稱周徧。天阿蘇羅共戰之時現大威力。常取童男童女血肉充食。入新產家及空宅處隨光而行。喚人名字吸人精氣甚可怖畏。驚恐於人無慈愍心。彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我(某甲)幷諸眷屬壽命百年眞言曰

(三五) 怛儞也(二合) 佗(一) 賀隷(二) 佉(上聲) 隷(五) 麟隷(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合引) 賀(引)(二十)

阿難陀復有十大羅刹女於菩薩處胎時初生時及生已。此等羅刹女常爲衞護其名曰

(三六) 賀哩底羅刹女(一) 難(上聲) 娜羅刹女(二) 冰(必孕反) 蘖囉羅刹女(三) 餉棄額羅刹女(四) 迦以迦羅刹女(五) 禰嚩蜜怛囉羅刹女(六) 禁婆囉羅刹女(七) 君(上聲) 娜牙羅刹女(八) 覽尾迦羅刹女(九) 阿蟲囉羅刹女(十)

此等羅刹女有大神力具大光明。形色圓滿名稱周徧。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我(某甲)幷諸眷屬壽命百年眞言曰

(三七) 怛儞也(二合) 佗(引)(一) 賀隷(二) 佉隷(三) 麟隷(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合) 娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合引) 賀(引)(二十)

阿難陀復有十二大羅刹女。於菩薩處胎時初生時及生已。此等羅刹女常爲衞護其名曰

(三八) 無主羅刹女(一) 大海羅刹女(二) 毒害羅刹女(三) 施命羅刹女(四) 明智羅刹女(五) 持弓羅刹女(六)

持爍底羅刹女十七　持刀羅刹女八　持犂羅刹女九　持輪羅刹女十　輪團羅刹女十一
可畏羅刹女十二

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲幷諸眷屬壽命百年眞言曰

(三九)怛儞也二合佗引一　賀隸二　佉隸三　齲隸四　壓黎五　弭黎六　母黎七　壓帝八　曼膩底計九　護嚕十　護嚕護嚕十一　護嚕護嚕十二　護嚕護嚕十三　弭膩弭膩十四　弭膩弭膩十五　娑嚩二合　娑底二合十六　娑嚩二合　娑底二合十七　娑嚩二合　娑底二合十八　娑嚩二合　娑底二合十九　娑嚩二合引　賀引二十

阿難陀復有十二天母於諸有情常爲觸惱驚怖欺誑。此諸天母於菩薩處胎時及初生時及生已此天母等常爲衞護其名曰

(四十)沒囉二合憾銘一　嘮捺哩二合二　嬌壓哩引三　吠瑟拏二合徵四　愛引捺哩五　嚩囉叫六　嬌吠哩二合七　嚩嚕抳八　夜弭野二合九　嚩葉尾野二合十　阿佗額二合　曳十一　摩賀迦離十二

此等天母有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲幷諸眷屬壽命百年眞言曰

(四一)怛儞也二合佗引一　賀隸二　佉上聲隸三　齲隸四　壓黎五　弭黎六　母黎七　壓帝八　曼膩底計九　護嚕護嚕十　護嚕護嚕十一　護嚕護嚕十二　護嚕護嚕十三　弭膩弭膩十四　弭膩弭膩十五　娑嚩二合　底娑二合十六　娑嚩二合　娑底二合十七　娑嚩二合　娑底二合十八　娑嚩二合　娑底二合十九　娑嚩二合引　賀引二十

阿難陀復有一大畢舍支女名曰一髻是大羅刹婦居大海岸聞血氣香於一夜中行八萬踰繕那於菩薩處胎時初生時及生已此羅刹婦常爲衞護彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲幷諸眷屬壽命百年眞言曰

(四二)怛儞也二合佗一　賀隸二　佉上聲隸三　齲隸四　壓黎五　弭黎六　母黎七　壓帝八　曼膩底計九　護嚕護嚕十　護嚕護嚕十一　護嚕護嚕十二　護嚕護嚕十三　弭膩弭膩十四　弭膩弭膩十五　娑嚩二合　娑底二合十六　娑嚩二合　娑底二合十七　娑嚩二合　娑底二合十八　娑嚩二合

娑底(二十九合) 娑嚩(引二合) 賀(引二十)

阿難陀復有七十三大羅刹女彼等於菩薩處胎時初生時及生已此等羅刹女常爲守護其名曰

(四三) 劫比囉羅刹女 鉢努麽羅刹女 麽呬史羅刹女 謨哩迦羅刹女 娜膩迦羅刹女 入嚩攞顊羅刹女 答跛顊羅刹女 羯攞施羅刹女 尾麽囉羅刹女 馱囉抳羅刹女 賀哩室戰(引二合)捺囉(二合)羅刹女 嚧呬抳羅刹女 摩哩支羅刹女 護跢捨顊羅刹女 嚩嚕抳羅刹女 迦離羅刹女 君惹囉羅刹女 末囉羅刹女 櫱散寧羅刹女 迦囉離羅刹女 麽蹬擬羅刹女 冰櫱囉羅刹女 頻拏囉羅刹女 貝哩羅刹女 𪘨馱哩羅刹女 矩件膩羅刹女 迦嚩擬羅刹女 婆囉顊羅刹女 末娜寧羅刹女 阿捨寧羅刹女 食胎羅刹女 食血羅刹女 包齒羅刹女 驚怖羅刹女 沒囉憾彌羅刹女 怛拏業播囉羅刹女 持金剛羅刹女 塞謇那羅刹女 答麽羅刹女 行雨羅刹女 震雷羅刹女 擊聲羅刹女 擊電羅刹女 足行羅刹女 炬口羅刹女 持地羅刹女 黑夜羅刹女 焰摩使羅刹女 無垢羅刹女 不動羅刹女 高髻羅刹女 百頭羅刹女 百臂羅刹女 百目羅刹女 常害羅刹女 摧破羅刹女 猫兒羅刹女 末拏囉羅刹女 夜行羅刹女 晝行羅刹女 愛粧羅刹女 忿怒羅刹女 留難羅刹女 持刀棒羅刹女 持三叉羅刹女 牙出羅刹女 意喜羅刹女 寂靜羅刹女 躁暴羅刹女 難多囉羅刹女 呬林摩羅刹女 青色羅刹女 質怛囉羅刹女

此等七十三諸羅刹女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大神力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我(某甲) 并諸眷屬壽命百年眞言曰

(四四) 怛儞也(二合)佗(一引) 呬哩呬哩(二) 弭哩弭哩(三) 怛拏多嚩嫩(四) 嚩計嚩計(五) 護(引)嚕護(引)嚕(六) 馱囉馱囉(七) 賀囉賀囉(八) 左攞左攞(九) 祖嚕祖嚕 娑嚩(引二合) 賀(引十) 曩莫薩嚩毋馱南(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十一) 鉢囉(二合)底曳(二合)迦毋馱南(引) 娑嚩(二合) 賀(引十二) 遏囉曷(二合)擔(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十三) 每(引) 怛嚟(引二合) 野寫冒(引) 地薩怛嚩(引二合) 寫娑嚩(二合) 賀(引十四) 薩嚩冒(引) 地薩怛嚩(二合) 南(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十五) 阿曩(引) 誐(引) 弭南(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十六) 塞訖哩(三合) 娜(引) 誐弭南(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十七) 素嚕跢(引二合) 半曩(引) 南(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十八) 三(去聲)藐櫱跢(引) 南(引) 娑嚩(引二合) 賀(引十九) 三(去聲)藐鉢囉(二合)底半曩(引) 南(引) 娑嚩(二合)

(引)賀(引)(二十)沒羅(二合)憾麼(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)(二十一)印捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)(二十二)鉢囉(二合)惹(引)跛多(上聲)曳(引)娑嚩(二合)
(引)賀(引)(二十三)伊(上聲)舍(引)孽(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(二十四)阿(上聲)仡孃(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十五)嚩野吠(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十六)嚩嚕
拏(鼻引)野娑嚩(二合引)賀(引)(二十七)琰麼(鼻引)野娑嚩(二合引)賀(引)(二十八)塢徧捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)(二十九)吠(引)室羅(二合)摩拏(鼻引)野(三十)
孽乞灑(二合引)地鉢多(上引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十一)地哩(二合引)多(上聲)囉(引)瑟吒囉(二合)野(三十二)彥達嚩(引)地鉢多(上聲)曳娑嚩
(二合引)賀(引)(三十三)尾嚕荼(去聲)迦(引)野(三十四)禁件(引)拏(上聲)地鉢多(上聲)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十五)尾嚕(引)播(引)乞灑(二合)野(三十六)孃
(引)誐(引)地鉢多(上聲)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十七)禰嚩(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十八)孃(引)誐(引)南(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十九)阿(上聲)蘇(上聲)
囉(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四十)麼嚕跢(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四十一)誐嚕拏(去聲引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四十二)彥達嚩(引)喃(引)娑
嚩(二合引)賀(引)(四十三)緊那囉(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四十四)摩護(引)囉誐(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四十五)藥乞灑(二合引)喃(引)娑嚩(二合引)
賀(引)(四十六)囉(引)乞察(二合)娑(引)喃(引)娑縛(二合引)賀(引)(四十七)畢隸(二合引)跢(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四十八)比舍(引)左(引)喃(引)娑嚩(二合引)
賀(引)(四十九)部跢(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十)禁件(引)拏(上聲引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十一)布旦孃喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十二)羯吒布
旦孃(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十三)塞建(二合)那(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十四)嗢麼(鼻引)娜(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十五)車耶喃(引)娑
嚩(二合引)賀(引)(五十六)阿(上)鉢娑麼(二合引)囉(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十七)塢(引)娑跢(二合)囉迦(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十八)賛捺囉(二合)
素(引)哩野(二合)喻(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五十九)諾乞察(二合)怛囉(二合)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十)仡囉(二合)賀(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十一)乳
(引皆庚反)底釤(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十二)乙嚟史(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十三)悉馱喃(引)沒囉(二合)跢(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十四)悉地
野(二合)尾儞也(二合引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十五)遇(引)哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十六)彥馱(引)里(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十七)孃孃
里(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(六十八)阿蜜嚟(二合)跢(引)曳娑嚩(二合引)賀(引)(六十九)昝婆(去聲)額(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十)佐(引)閉置(引)曳
(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十一)捺囉(二合)弭膩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(七十二)捨嚩哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十三)阿(上)闔嚩捨嚩囉(引)曳
(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十四)贊(引)拏(引上聲)哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十五)麼(上引)蹬儗(引研以反)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十六)孃(引)誐紇哩(二合)
乃夜(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(七十七)誐嚕拏紇哩(二合)乃夜(引)野娑嚩(二合引)賀(引)(七十八)麼(鼻引)孃臬(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十九)摩賀(引)
麼孃臬(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(八十)灑拏(引)乞灑(二合)哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(八十一)麼抳跋捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)(八十二)

三(去聲)滿多跛捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引八十三)麼賀(引)三(去聲)滿多跛捺囉(引二)野娑嚩(二合引)賀(引八十四)摩賀(引)三(去聲)麼(上引)野娑
嚩(二合)賀(引八十五)摩賀(引)鉢囉(二合)底細囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引八十六)試多嚩曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引八十七)摩賀試(引)多嚩曩(引)
野娑嚩(二合)賀(引八十八)難(上聲)拏(女加切引)馱囉抳曳娑嚩(二合)賀(引八十九)摩賀(引)難(上聲)拏馱(引)囉抳(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引九十)母呰
隣(上聲)娜(引)野娑嚩(二合)賀(引九十一)摩賀母呰隣娜野娑嚩(二合引)賀(引九十二)惹演底(引)曳(引)娑嚩(二合)賀(引九十三)扇(引)底(引)曳(引)
娑嚩(二合)賀(引九十四)阿(上)濕嚩(二合)訖哩(二合引)跢(引)野娑嚩(二合)賀(引九十五)摩賀(引)麼(引)庾(引)哩野(二合)尾儞野(二合)囉(引)惹(引)野
娑嚩(二合)賀(引九十六)如是等大明。大眞言。大結界。大護。能除滅一切諸惡。願破一切呪術。惡業。願除滅蠱魅厭禱。願除滅
訖嘌底迦羯摩拏迦具嘌那。枳攞拏。吠多拏。質遮。畢𭇊灑迦。願除滅塞建那。嗢麼那車耶。阿鉢娑麼囉。塢娑跢囉迦。願
除滅顚狂癎病消瘦疥癩。願除滅種種鬼魅諸惡食者。願除滅飲佗血髓變人驅役。呼召鬼神造惡業者。願除滅諸怖
王怖賊怖水火等怖。惡友劫殺怨敵等怖。佗兵饑饉夭壽死怖。地動惡獸及諸死怖。願除滅惡食。惡吐惡影惡視作厭
禱者。願除滅惡跳惡蕩作惡冒逆者。願除滅一切瘧病一日二日三日四日。乃至七日半月一月。或復頻日或復須臾。
或常熱病等。願除滅一切瘡癬痔漏癰疽偏邪癭病鬼神壯熱。風黃痰癊。或三集病。四百四病。願除滅頭痛半頭痛。飲
食不消眼耳鼻痛脣口頰痛。願除滅牙齒舌痛及咽喉痛。胷脅背痛。心痛肚痛。願除滅腰痛腹痛髀痛膝痛及四支痛
隱密處痛及偏身疼痛。願除滅龍毒蛇毒藥毒蠱毒一切諸毒悉皆殄滅。如是等一切鬼魅惡病生時。皆擁護我(某甲)幷
諸眷屬。悉令解脫壽命百年

復次阿難陀汝當稱念諸龍王名字。此等福德龍王若稱名者獲大利益其名曰

(四五)佛世尊龍王梵天龍王帝釋龍王焰摩龍王大海龍王海子龍王娑蘖囉龍王娑蘖囉子龍王摩竭龍王難馱
龍王塢波難馱龍王那羅龍王小那羅龍王善見龍王婆蘇枳龍王德叉迦龍王阿嚕拏龍王婆嚕拏龍王師子龍王
有吉祥龍王吉祥咽龍王吉祥增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王大力龍王設臘婆龍王妙臂龍王妙高龍王日光龍
王月光龍王大吼龍王震聲龍王雷電龍王擊發龍王降雨龍王無垢龍王無垢光龍王頻洛迦頭龍王跋洛迦頭龍
王馬頭龍王牛頭龍王鹿頭龍王象頭龍王濕力龍王歡喜龍王奇妙龍王妙眼龍王妙軍龍王護嚕拏龍王那母止

龍王母止龍王母止隣陀龍王囉娑拏龍王囉笈婆龍王囉笈婆子龍王室哩龍王山孤龍王濫母嚕龍王有蠱龍王無邊龍王羯諾迦龍王象羯磋龍王黃色龍王赤色龍王白色龍王醫囉葉龍王商佉龍王阿跛邏龍王黑龍王小黑龍王力天龍王那羅延龍王劍壓羅龍王石髆龍王弶伽龍王信度龍王嚩芻龍王臬多龍王吉慶龍王無熱惱池龍王善住龍王醫羅跋拏龍王持地龍王持山龍王持光明龍王賢善龍王極賢善龍王世賢龍王力賢龍王寶珠龍王珠咽龍王二黑龍王二黃龍王二赤龍王二白龍王華鬘龍王赤華鬘龍王犢子龍王賢句龍王鼓音龍王小鼓音龍王花末囉津龍王寶子龍王持國龍王增長龍王廣目龍王多聞龍王車面龍王占簞野迦龍王驕答摩龍王半遮羅龍王五髻龍王光明龍王頻度龍王小頻度龍王阿力迦龍王羯力迦龍王跋力迦龍王曠野龍王緊質頞龍王緊質頞迦龍王緝馱迦龍王黑驕答摩龍王蘇摩那龍王人龍王根人龍王上人龍王摩蹬迦龍王曼拏洛迦龍王非人龍王頞拏迦龍王最勝龍王勝龍王末攞迦龍王阿嚕迦龍王醫囉龍王醫囉鉢拏龍王阿羅婆嚕龍王壓囉婆路龍王摩那私龍王羯句擿迦龍王劫比羅龍王勢婆洛迦龍王青蓮華龍王有爪龍王增長龍王解脫龍王智慧龍王極解脫龍王毛緂馬勝二龍王醫羅迷囉二龍王難陀跋難陀二龍王阿齒羅龍王大善現龍王偏黑龍王偏蠱龍王妙面龍王鏡而龍王承迎龍王嚩馱囉龍王師子龍王師子洲龍王達弭龍王達弭拏龍王二黑龍王二白龍王二小白龍王

如是等•諸大龍王而爲上首•及種類眷屬•於此大地•或時震響•或放光明•或降甘雨•成熟苗稼•已曾見如來受三歸依并受學處•脫金翅鳥怖•離火沙怖•免王役怖•常持大地住大寶宮•壽命長遠•有大勢力•富貴自在•無量眷屬具大神通•能摧•怨敵有大光明•形色圓滿名稱周•徧天與脩羅共戰之時•助威神力令天得勝•彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使•皆以此佛母大孔雀明王•眞言守護於我所某并諸眷屬•令離憂苦壽命百年•我及眷屬若清淨若不清淨•若迷醉若放逸•若行住坐臥•若睡覺來去•一切時中•願皆擁護我等•或爲天怖•龍怖•阿蘇羅怖•摩嚕多怖•誐嚕拏怖•彥達嚩怖•緊那羅怖•摩護囉誐怖•藥叉所怖•羅刹娑怖•畢隸多怖•比舍遮怖•步多所怖•矩伴拏怖•布單那怖•羯吒布單那怖•塞建那怖•嗢摩那怖•車耶所怖•阿鉢娑摩囉怖•塢娑路囉迦怖•如是等怖•悉皆遠離•又有諸怖•王怖•賊怖•水火等怖•或惡

友劫殺怨敵等怖·或他兵怖遭饑饉怖夭壽死怖·地震動怖諸惡獸怖·所有一切恐怖之時·令我某甲并諸眷屬悉皆解脫復說伽陀曰

令我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中　諸佛常護念

南謨窣覩母馱野南謨窣覩母馱曳南謨窣覩目訖多野南謨窣覩目訖多曳南謨窣覩扇多野南謨窣覩扇多曳南謨窣覩尾目訖多野南謨窣覩尾目訖多曳

諸有淨行婆羅門　能除一切諸惡業　如是等衆我歸依　擁護我身并眷屬

佛母大孔雀明王經卷中

佛母大孔雀明王經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

佛告阿難陀過去七佛正偏知者·亦復隨喜宣說佛母明王眞言汝當受持·徵鉢尸如來正偏知者·亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(四六) 怛儞也二合 佗去引一聲 阿上聲 囉嬭一二 迦囉嬭二 麼禰四 麼娜𧂐馱寧五 阿上聲 嚩嚕六 捨嚩嚕七 覩嚕覩嚕八 母嚕母嚕九 捨嚩嚕十 鉢囉拏二合二 捨嚩嚕·十一 戶止十二 戶止十三 戶止十四 戶止十五 戶止十六 戶止十七 娑嚩二合引 賀引十七

復次阿難陀尸棄如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(四七) 怛儞也二合 佗去引一聲 壹鯠弭鯠二 麟嚕三 尾麟嚕四 呬哩五 弭哩六 計覩母引 黎七 暗嚩嚕八 暗嚩羅引 嚩底丁以反九 砮鼻音 謎怒引 砮鼻音 謎十 呬里呬里十一 矩止矩止十二 母止母止十三 娑嚩二合引 賀引十四

復次阿難陀毗舍浮如來正偏知者·亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(四八)怛儞也(合二) 佗(引一) 慕(引) 哩慕(引) 哩(二) 計跛知(三入聲) 滿膩滿膩底計(四) 賀隸(五) 賀隸(六) 伽隸(七) 佉(上聲) 隸(八) 頗黎(九) 頗哩額難(上聲引) 帝(十) 難底額(十一) 難(上聲) 底黎(十二) 捨迦知(入聲) 麼迦知(十三入聲) 曩孏(十四) 曩膩額(十五) 試哩試哩(十六) 試哩試哩(十七) 娑嚩(二合引) 賀(引十八)

復次阿難陀羯句忖那如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(四九)怛儞也(二合) 佗(引一) 呬膩(二) 弭膩(三) 矩膩母膩(四) 覩膩(五) 頞孏難(上聲) 帝(引六) 難底黎(七) 爍迦哩(八) 斫迦哩(九) 佗(上聲) 誐哩多(去聲十) 誐哩(十一) 建(引) 左寧(十二) 建(引) 左曩(引) 嚩底(十三) 嚩隸嚩隸(十四) 嚩隸嚩隸(十五) 難帝悉地(十六) 娑嚩(二合引) 賀(引十七)

復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(五十)怛儞也(二合) 佗(引一) 難(上聲) 多黎(二) 怛多黎(三) 怛多(上聲) 黎(四) 多羅姤(引) 多(上聲) 黎(五) 味(引) 隸尾惹曳(引六) 尾孺(引) 馱隸(七) 阿囉薺(惡曳反) 尾囉薺(八) 尾囉惹(在娜切) 麼斯(九) 麼底(十) 麼(引) 哩(十一) 麼(引) 哩額(十二) 門(上) 孏(引) 試囉門(上聲) 孏(十三) 入嚩(二合引) 黎(十四) 入嚩(二合) 黎(十五) 入嚩(二合) 黎(十六) 入嚩(二合) 黎(十七) 跛捺囉(二合) 嚩底(十八) 悉地娑嚩(二合引) 賀(引十九)

復次阿難陀迦攝波如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(五一)怛儞也(二合) 佗(引一) 頞拏(上聲) 隸(二) 建拏隸(三) 曼拏隸(四) 賽(去) 拏隸(五) 染謀(六) 染謀曩儞(七) 染謀嚩底(八) 滿帝曼膩底計(九) 阿(上聲) 麼隸(十) 僧(思孕反) 係(十一) 賀囉賀囉(十二) 賀囉賀囉(十三) 跛輸跛輸跛輸(十四) 跛輸跛輸(十五) 鉢底悉地(十六) 娑嚩(二合引) 賀(引十七)

阿難陀我釋迦牟尼如來正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言爲欲利益諸有情故眞言曰

(五二)怛儞也(二合) 佗(引) 呬哩弭哩(二) 枳哩弭哩(三) 伊(上聲) 哩黎(四) 羯怛黎(五) 計覩嚩黎(六) 阿拏麼哩(七) 納脾臑脾(八) 沒薩囉計(九) 沒薩齱(十) 怛囉謇禰(十一) 迦(引) 麼哩(十二) 劍母捺哩(十三) 怛嚕怛嚕(十四) 嚩囉抳(十五) 鉢囉(二合) 訖哩(二合) 底能(上聲) 瑟齱(二合十六) 弭哩多黎(十七) 伊(上聲) 底賀(引) 細(十八) 阿左黎(十九) 咄多黎(二十) 嚩枳黎(二十一) 嚩致嚩致底計(二十二) 拶吒膽吠(若祈雨時稱云) 嚩囉灑(二合) 覩禰嚩(若息災求願之時應云) 悉鈿覩滿怛羅(二合) 鉢那(二十三) 曩謨(引) 婆(去) 誐嚩姤(引二十四) 伊(上聲) 哩惹曳(二十五) 遇(引) 怒(引) 呬迦(引) 曳(二十六) 勃陵(二合) 誐(引) 哩迦(引) 曳(二十七) 阿(引) 嚕止(二十八) 曩(引) 嚕止(二十九) 捺齱(三十) 捺齱嚩日隸(二合三十一) 捺吒嚩日隸(二合三十二引) 嗢娜野納

納畢哩合二 曳三十三 阿攞跢引 黎三十四 矩攞跢引 夜三十五引 那引 囉引 野抳三十六 鉢捨顊三十七 娑鉢合二 捨顊三十八 悉鉚覩三十
九 捺囉合二 弭拏引 滿怛囉合二 鉢娜娑嚩二合引 賀引四十

•阿難陀我已敎汝受持佛母大孔雀明王法•救莎底苾芻蛇毒之難•令彼苾芻獲得安隱•亦令一切有情讀誦受持是
經•獲大安樂壽命百年•所求遂願已如前說

復次阿難陀慈氏菩薩亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(五三) 怛儞也合二 佗引一 試哩試哩二 試哩跛捺𡃤合引二三 孺引 底孺底四 孺底跛捺𡃤合引二五 賀𡃤賀𡃤六 賀哩抳七 難上聲
底捨嚩𡃤八 試吠九 戍囉播引 抳顊十 冒引 地冒引 地十一 冒引 地冒引 地十二 冒引 地薩怛吠合二十三 冒引 地鉢哩播引 左
抳引 曳娑嚩合二引 賀引四十

阿難陀索訶世界主大梵天王•亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(五四) 怛儞也合二 佗引一 呬哩呬哩二 弭哩弭哩三 麼哩顊葬迦哩四 枳哩枳哩五 枳哩枳哩六 枳哩枳哩底七 沒囉合二
賀麼合引二 曳八 矩嚩擿計九 尾拏引 訶普細十 馱囉馱囉十一 賀攞賀攞十二 普嚕普嚕十三 普嚕普嚕十四 普嚕娑嚩二合引 賀
引十五

阿難陀此眞言能滅一切惡毒•能除一切毒類•佛力除毒•菩薩摩訶薩力除毒•獨覺力除毒•阿羅漢力除毒•三果四向
聖力除毒•實語者力除毒•梵王杖力除毒•帝釋金剛杵力除毒•吠率怒輪力除毒•火天燒力除毒•水天羂索力除毒•阿
蘇囉幻士力除毒•龍王明力除毒•嚕捺囉三戟叉力除毒•塞建那爍底力除毒•佛母大孔雀明王力能除一切諸毒•令
毒入地•令我某甲及諸眷屬皆得安隱•阿難陀復有一切毒類•汝應稱彼名字•所謂跋磋那婆毒•訶囉遏囉毒•迦囉俱吒
毒•牙齒毒•螫毒•根毒•末毒•疑毒•眼毒•電毒•雲毒•蛇毒•龍毒•蠱毒•魅毒•一切鼠毒•蜘蛛毒•象毒•蝦蟆毒•蠅毒•及諸蜂毒•人
毒•非人毒•藥毒•呪毒•如是等一切諸毒•願皆除滅•令我某甲及諸眷屬•悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見百秋

阿難陀帝釋天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

(五五) 怛儞也合二 佗引一 惹邏引二 膳覩黎三 麼引 羅引 膳覩黎四 佐閉胝五 膳覩黎六 末佗上聲 顊七 伽引 多上 顊八 佐囉

二合薩頞九賀哩十矢哩十一二合儞庾二合底失哩十二怛嚕但嚕拏上聲嚩底十三賀引賀引賀引賀引賀引十四僧胥孕反係十五地庇十六地底底十七矩嚕矩嚕十八尾囉惹十九咄吒咄吒枲二十韈吒韈吒枲二十一悉哩悉哩二十二劫比黎二十三劫比羅母引黎二十四賀引呬引護引二十五薩嚩訥瑟吒二合二十六鉢囉二合訥瑟吒二合喃引二十七染婆去聲能引迦盧引弭二十八曷婆多二合播引能引上聲誐上引二十九鉢羅二合底孕二合誐三十頞糵囉二合悍上聲迦嚧弭三十一娑賀怛哩二合娜引勢三十二呬爾引吠呬三十三嗢徵上擬抳三十四素囉跛底韈底三十五嚩日囉二合嚩日囉二合三十六嚩日囉二合嚩日囉二合三十七鉢多曳娑嚩二合引賀引三十八

阿難陀四大天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

（五六）怛儞也二合佗引一入嚩二合攞入嚩二合攞曩二答跛答跛曩三跛多跛多曩四馱壓馱壓曩五薩囉薩囉拏六矩胝矩胝七母胝母胝八弭胝弭胝九薩囉薩囉十賀囉賀囉十一怛羅怛囉十二娜引娜引娜引娜引娜引十三嚩引嚩引嚩引嚩引嚩引十四賀攞賀攞賀攞賀攞賀攞十五悉地悉地悉地悉地悉地十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩二合娑底二合十九娑嚩二合娑底二合二十娑嚩二合娑底二合二十一娑嚩二合引賀引二十二

令我某甲并諸眷屬•皆得遠離一切使者•琰使者黑夜母天•持黑索者•及死王所罰•梵天所罰•帝釋所罰•仙人所罰•諸天所罰•龍王所罰•阿蘇羅所罰•壓嚕多罰•誐嚕拏罰彥達嚩罰•緊那羅罰摩護囉誐罰•藥叉所罰羅刹娑罰•畢隸多罰比舍遮罰•步多所罰矩畔拏罰•布單那罰羯吒布單那罰塞建那罰嗢壓那罰•車耶所罰•阿鉢娑壓囉罰•塢娑跢囉迦罰吠跢拏罰•王所罰賊所罰水火所罰•於一切處所有讁罰及輕小治罰•令我某甲并諸眷屬•皆得遠離常見擁護•壽命百年願見百秋

阿難陀汝當稱念諸大河王名字其名曰

（五七）殑伽河王信度河王嚩芻河王枲多河王設臘部河王阿啄羅伐底河王琰母娜河王句賀河王尾怛娑多河王設多訥嚕河王徵播捨河王愛嚩伐底河王戰捺囉婆誐河王薩囉娑嚩底河王羯縒比頞河王盃喩史抳河王迦尾哩河王擔沒囉鉢拏河王末度末底河王吠怛囉二合嚩底河王益芻伐底河王遇末底河王捺末娜河王燥蜜怛囉河王尾濕嚩蜜怛囉河王阿壓囉河王跢壓囉河王半者囉河王素婆窣堵河王鉢囉婆捺哩迦河王答布多河王尾

麼囉河王遇娜嚩哩河王泥連繕那河王呬嚩孃襪底河王

如是等諸大河王依此大地而住彼諸河處若天若龍若阿蘇囉摩嚕多誐嚕拏彥達嚩緊娜囉摩護囉誐若藥叉羅刹娑畢隸多比舍遮若步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑跢囉迦及食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食鬘者食華者食果者食苗稼者食火祭者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是等種種形貌種種顏色隨樂變身諸鬼神等依彼河住彼等亦以此佛母大孔雀明王皆擁護我某甲幷諸眷屬令離憂苦壽命百年常受安樂

阿難陀汝當稱念諸大山王名字其名曰

（五八）妙高山王雪山王香醉山王百峰山王朅地洛迦山王金脅山王持光山王顉泯達羅山王輪圍山王大輪圍山王因陀羅石山王梵宅山王有吉祥山王善現山王廣大山王出寶山王多蟲山王寶頂山王出金剛山王阿蘇囉巖山王毗摩質多羅山王電光山王馬耳山王月光山王日光山王摩羅耶山王頻陀山王賢石山王質怛囉矩吒山王金峰山王播哩耶怛囉山王妙臂山王有摩尼山王蘇廲那山王梵嶲山王智淨山王牛耳山王摩羅質怛囉山王劍形山王炎熱山王安繕那山王積聚山王鹿色山王達達山王廚羅娑山王大帝山王

如是等諸大山王居此大地於彼等山所有天龍阿蘇囉麼嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉刹娑畢隸多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶阿鉢娑麼囉塢娑跢囉迦諸鬼神等及持明大仙幷諸營從眷屬住彼山者亦皆以此佛母大孔雀明王擁護於我某甲幷諸眷屬壽命百年除滅惡事常覩吉祥離諸憂惱

復說伽陀曰

令我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中　諸佛常護念

阿難陀汝當稱念諸星宿天名號彼星宿天有大威力常行虛空現吉凶相其名曰

昴星及畢星　觜星參及井　鬼宿能吉祥　柳星爲第七

此等七宿住於東方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我甲某并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

星宿能擁護 張翼亦如是 軫星及角亢 氐星居第七

此等七宿住於南方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我甲某并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

房宿大威德 心尾亦復然 箕星及斗牛 女星爲第七

此等七宿住於西門守護西方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我甲某并諸眷屬壽命百年離諸憂苦

虛星與危星 室星壁星等 奎星及婁星 胃星最居後

此等七宿住於北門守護北方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我甲某并諸眷屬壽命百年離諸憂惱阿難陀汝當稱念有九種執曜名號此執曜天巡行二十八宿之時能令晝夜時分增減世間所有豐儉苦樂皆先表其相其名曰

日月及熒惑 辰歲并太白 鎭及羅睺彗 此皆名執曜

此等九曜有大威力能示吉凶彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我甲某并諸眷屬壽命百年復以伽陀讚諸星宿

宿有二十八 四方各居七 執曜復有七 加日月爲九 總成三十七 勇猛大威神 出沒照世間

示其善惡相 令晝夜增減 有勢大光明 皆以清淨心 於此明隨喜

此等星宿天皆亦以此佛母大孔雀明王常擁護我甲某并諸眷屬壽命百年

阿難陀汝當稱念諸大仙人名號此諸仙人皆持成就禁戒常修苦行皆具威德有大光明或住山河或居林藪欲作善惡呪願吉凶隨言成就五通自在遊行虛空一切所爲無有障礙汝當稱念其名曰

(五九) 阿瑟吒迦大仙嚩摩迦大仙嚩摩禰嚩大仙摩利支大仙末建嬭耶大仙種種友大仙婆私瑟侘大仙跋臘弭迦大仙迦葉波大仙老迦葉波大仙勃陵隅大仙勃哩囉娑大仙鴦儗囉大仙婆儗囉娑大仙阿怛嚩耶大仙補擺悉底耶大仙鹿頭大仙熖摩火大仙洲子大仙黑洲子大仙賀哩多大仙賀哩多子大仙等聲大仙高勇大仙等高勇大仙說忍大仙名稱大仙善名稱大仙尊重大仙黃大仙補怛洛迦大仙阿濕嚩擺野那大仙香山大仙雪山大仙赤目大仙難住大仙吠陜播野那大仙嚩攬弭迦大仙能施大仙訥摩娑大仙設臘娑大仙摩努大仙主宰大仙帝釋大仙

歲星大仙・嬌大仙・光大仙・鸚鵡大仙・阿羅禰彌大仙・鎭星大仙・辰星大仙・持毒大仙・乾陀羅大仙・獨角大仙・仙角大仙・騷誐大仙・單拏野那大仙・建姹野那大仙・烟頂大仙・可畏大仙・劫比羅大仙・喬答摩大仙・摩蹬伽大仙・朱眼大仙・妙眼大仙・娜囉那大仙・山居大仙・訖哩弭囉大仙

此等諸仙皆是往古大仙・造四明論・善閑呪術・衆行備成・自佗俱利・彼亦以此佛母大孔雀明王・擁護我(某甲)并諸眷屬・壽命百年離諸憂惱・復說眞言曰

(六十) 怛儞也(二合)佗一 呬哩呬哩二 呬哩佉哩三 壓哩護哩四 素哩賀哩五 呬哩呬哩六 弭哩弭哩七 嚩普嚩普八 拏嚩普九 仡囉(二合)薩顊十 沫陀顊十一 諾賀顊十二 伽(引去)多顊十三 跛左顊十四 播(引)左顊十五 播(引)多顊十六 跢(引)跛顊十七 賀曩顊十八 娜賀顊十九 娜賀娜賀娜賀二十 娜囉娜囉二十一 娜囉顊二十二 播(引)吒顊二十三 邏(引)賀顊二十四 謨(引)賀顊二十五 娑擔(二合)婆(去聲)顊二十六 昝婆顊(引)・娑嚩(引二合)賀(引)二十七

阿難陀汝當稱念此大地中有大毒藥名字其名曰

(六一) 頞拏囉(引)一 半拏囉(引)二 迦囉(引)攞(引)三 計庾(引)囉(引)四 部(引)蹬誐壓五 部(引)多鉢底六 泯努鉢底七 悉哩鉢底八 帝惹鉢底九 帝祁(引)仡囉(二合)鉢底十 拽戍(引)鉢底十一 拽戍仡囉(二合)鉢底十二 阿囉拏(引)十三 多囉拏(引)十四 阿囉赦十五 怛囉拏十六 難(上聲)跢(引)諾賀(引)十七 濟賀(引)濟邏(引)十八 發邏(引)嬖邏(引)十九 止囉(引)難覩囉(引)二十 伊哩枳止迦二十一 捨旦覩囉二十二 尾補里二十三 曩矩哩二十四 枳哩比二十五 怛唎誐哩瑟吒(二合)二十六 闍母壓底二十七 沓母壓底二十八 壓度壓底二十九 迦壓黎三十 尾壓黎三十一 軍拏黎三十二 阿呬覩呬三十三 嚩計三十四 嚩迦努(引)帝三十五 嚩蹉曩陛三十六 摩賀誐黎三十七 覩覽迷三十八 蘇覽迷三十九

阿難陀此大毒藥及諸藥神・亦以此佛母大孔雀明王・守護我(某甲)・并諸眷屬・壽命百年離諸毒害

・復次阿難陀此佛母大孔雀明王敎・七正徧知如來之所宣說・所謂微鉢尸・尸棄・毗舍浮・羯句忖那・羯諾迦牟尼・迦葉波・我釋・迦牟尼正徧知等皆隨喜宣說・此佛母大孔雀明王・慈氏菩薩亦隨喜宣說・索訶世界主・大梵天王・并天帝釋・四大天王・持國天王與彥達嚩主・增長天王與矩畔拏主・廣目天王與龍主・多聞天王與藥叉主・并二十八大藥叉將

皆隨喜宣說。此佛母大孔雀明王眞言。般支迦大將訶利底母。及五百子并諸眷屬亦隨喜宣說阿難陀此佛母大孔雀明王眞言。無能違越者若天若龍若阿蘇囉摩嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那囉摩護囉誐等亦無能違越者。若藥叉若羅刹娑。若畢𠼪多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶阿鉢娑摩囉塢娑跢羅迦等一切鬼神亦無能違越者。及一切諸惡食者。食精氣者。食胎者。食血者。食肉者。食脂膏者。食髓者。食生者。食命者。食祭祠者。食氣者。食香者。食鬘者。食華者。食果者。食苗稼者。食火祠者。食膿者。食大便者。食小便者。食涕唾者。食涎者。食洟者。食殘食者。食吐者。食不淨物者。食漏水者。如是等諸惡食者。亦不能違越此佛母大孔雀明王。又諸蠱魅厭禱呪術諸惡法者。訖㗚底迦。羯麼拏迦。具㗚那。枳刺拏。吠跢拏。質者。畢𠼪灑迦亦不能違越。又有飲佗血髓變人驅役。呼召鬼神造諸惡業。惡食惡吐。惡影惡視。或造厭書。惡跳惡驀。或惡冒逆作惡事者。亦不能違越此佛母大孔雀明王。又諸王賊水火佗兵饑饉非時夭壽。地動惡獸怨敵惡友等。亦不能違越悉皆遠離。又諸惡病疥癩瘡癬痔漏。癰疽身皮黑澀飲食不消。頭痛半痛眼耳鼻痛。脣口頰痛牙齒舌痛。及咽喉痛胷脅背痛。心痛肚痛腰痛胯痛。及髀膝痛手足四支。及隱密處痛。瘦病乾消。偏身疼痛。如是等痛。亦不能違越皆得遠離。又諸瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月。或復頻日或復須臾。或常熱病偏邪瘿病。鬼神壯熱。風黃痰癊。或三集病四百四病。皆不能違越此佛母大孔雀明王

阿難陀復有鬼魅人非人等。諸惡毒害一切不祥。及諸惡病一切鬼神并及使者。怨敵恐怖種種諸毒。及以呪術一切厭禱。皆不能違越此摩訶摩瑜利佛母明王。常得遠離一切不善之事。獲大吉祥。衆聖加持。所求滿足。復次阿難陀若有人纔稱念此摩訶摩瑜利佛母明王名字者。便護自身及護佗人。或結線索身上帶持。如其此人應合死罪。以罰物得脫。應合被罰輕杖得脫。應合輕杖被罵得脫。應合被罵戰悚得脫。應合戰悚自然解脫。一切苦難悉皆消散。此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之所侵害。人天鬼神無敢違越。睡安覺安離諸恐怖。福德增長壽命延長

阿難陀唯除宿世定業必受報者。但讀此經必獲應効

阿難陀若天旱時及雨澇時。讀誦此經。諸龍歡喜。若滯雨即晴。若亢旱必雨。令彼求者隨意滿足

阿難陀此佛母大孔雀明王纔憶念者。能除恐怖怨敵一切厄難。何況具足讀誦受持必獲安樂

阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王。是能除災禍息怨敵者。爲欲守護四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦離諸怖畏故復說眞言曰

(六二) 怛儞也(二合)佗(引一) 野嚩底(二) 馱(引)頞(三) 馱囉枳(四) 矩嚕覩嚕銘(五) 娑嚩(引二合) 賀(引六)

貪欲瞋恚癡　是世間三毒　諸佛皆已斷　實語毒消除
貪欲瞋恚癡　是世間三毒　達磨皆已斷　實語毒消除
貪欲瞋恚癡　是世間三毒　僧伽皆已斷　實語毒消除
一切諸世尊　有大威神力　羅漢具名稱　除毒令安隱
我等幷眷屬　常得離災厄　願佛母明王　令一切安隱

爾時具壽阿難陀。聞佛世尊說是經已。頂禮雙足右繞三帀。承佛聖旨往莎底苾芻所。便以此佛母大孔雀明王法。爲彼苾芻而作救護。結其地界結方隅界。攝受饒益除其苦惱。時莎底苾芻苦毒消散。身得安隱從地而起。與具壽阿難陀俱詣佛所。禮雙足已在一面立。爾時世尊告阿難陀。由此因緣汝當普告四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及國王大臣世間人等。勸令一心受持此法。爲佗人說書寫經卷。在處流通。當令嚴飾建立壇場。香華飲食隨分供養。令一切有情離諸憂惱。得福無量常獲安樂。壽命百年。爾時世尊說是經已。人天藥叉及諸鬼魅。奉佛敎勅不敢違越。皆起慈心護持經者。時具壽阿難陀及諸大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅摩嚕多蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛母大孔雀明王經卷下

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心　擁護佛法使長存
各各勤行世尊敎　諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住　願諸世界常安隱
無邊福智益群生　所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身　菩提妙華徧莊嚴
隨所住處常安樂

佛說隨求卽得大自在陀羅尼神呪經

大唐北印度迦濕彌羅國三藏寶思惟於天宮寺譯

如是我聞。一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山。與諸弟子共會說法。於是娑婆世界主大梵天王來詣佛所。右繞三帀。頂禮佛足。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊爲利益衆生故。說陀羅尼神呪。令諸人天普得安樂。佛言。善哉善哉。大梵天王汝能愍念一切衆生。問此利益之事。汝善思念之。吾當爲汝分別演說此隨求卽得大自在陀羅尼神呪。能與一切衆生最勝安樂。不爲一切夜叉羅刹及癲癇病餓鬼塞揵陀鬼諸鬼神等作諸惱害。亦不爲寒熱等病之所侵損。所在之處恒常得勝。不爲鬪戰怨讎之所侵害。能摧他敵厭蠱呪詛。不能爲害。先業之罪悉得消滅。毒不能害。火不能燒。刀不能傷。水不能溺。不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害。若有受持此神呪者。所在得勝。若能書寫帶在頸者。若在臂者。是人能成一切善事。最勝淸淨。常爲諸天龍王之所擁護。又爲諸佛菩薩之所憶念。金剛密跡四天大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天等。晝夜而常隨逐擁護持此呪者。又爲摩帝揵拏天衆及餘自在諸天神衆亦如是擁護。又爲諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者。所謂鴦俱施神。拔折羅神。商羯羅神。摩莫鷄神。毗俱知神。多羅神。摩訶迦羅神。度多神。斫羯羅波尼神。大力神。長壽天。摩訶提毗神。迦羅羯尼神。華齒神。摩尼珠髻神。金髻神。賓蘖羅羅器神。電鬘神。迦羅羅利神。毗俱知神。堅牢地神。烏陀計施神。什伐栗多那那神。大怒神。執劍神。摩尼光神。闍知尼神。一闍吒神。佛陀陀羅波利尼神。楞鷄說神。幷餘無量諸天神等。彼諸天衆悉來擁護。若此神呪在身手者。鬼子父母摩尼拔陀神。富那拔陀神。力天大力天。勝棄尼神。俱吒檀底神。功德天。大辯天等。恒常隨逐而擁護之。若有女人受持此神呪者。有大勢力。常當生男。受持胎時在胎安隱。產生安樂。無諸疾病。衆罪消滅。必定無疑。以福德力財穀增長。所說敎令人皆信受。常爲一切之所敬事。應當潔淨。若男若女童男童女持此呪者。當得安樂。無諸疾病。色相熾盛。圓滿吉祥。福德增長。一切呪法皆得成就。帶此呪者。雖未入壇。卽成入一切壇。與入壇者成同其行。不作惡夢。重罪消滅。有起惡心來相向者。不能爲害。持此呪者。一切樂欲所求皆得。爾時世尊卽說呪曰

那牟𠼝婆怛他揭多曬一　那牟勃陀𡁠摩僧祇(祇曳反)瓢(毗耶反上)二　唵三　毗補羅喝韓四　毗末疑闍(上)啷喝韓五　筏折

囉(二合)時嚩(無我反二合)羅嚩鞞(六)揭底(丁儞反)伽訶泥(七)伽伽那毗輸(重)達泥(八)薩婆跋波毗輸(重)達泥(九)唵(十)瞿拏(尼何反)跋
底(丁儞反十一)伽伽唎尼(十二)祁唎祁唎(十三)伽末唎(十四)伽訶伽訶(十五)伽揭唎伽揭唎(十六)伽伽唎伽伽唎(十七)鉗(巨嚴反長)婆(重)唎鉗(長)
婆(重)唎(十八)揭底(丁儞反)揭底(十九上同)伽末泥伽唎(二十)瞿嚧瞿嚧瞿嚧尼(二十一)折(之列反)隸折(之列反)隸牟質隸(二十二)逝曳毗逝曳
(二十三)薩婆婆(重)哪毗揭底(丁儞反二十四)揭婆三婆囉尼(二十五)私唎徙唎(二十六)以唎以唎(二十七)三曼多迦唎沙(去)尼(二十八)設覩
嗜鉢囉(二合)末吔儞(二十九)谿叉(切我反下同)谿叉壓壓(某甲)寫(三十)毗唎毗唎(三十一)毗揭多筏囉尼(三十二)婆(重)哪波舍蘇哩蘇哩(三十
三)質里迦末隸(三十四)視曳(三十五)視哪婆醯(三十六)視哪婆底(丁禮反三十七)婆伽跋底(丁禮反三十八)褐囉(二合)怛那(二合)摩倶吒摩羅達唎
(三十九)毗質多羅(二合)鞞沙被陀唎尼(四十)婆伽跋底(丁禮反)苾地哪(二合)弟(上)毗(四十一)谿叉都摩(叶引)某甲寫(四十二)三曼多迦囉毗
輸(重)達儞(四十三)呼嚧呼嚧(四十三)諾利怛囉(二合)摩羅陀唎尼(四十五)氈拏氈拏氈尼(四十六)鞞伽跋帝(四十七)薩婆寃瑟吒(知加反二
合)儞婆囉尼(四十八)設覩嚕(二合)博叉鉢囉(二合)末吔儞(四十九)毗闍哪婆咽(五十)虎嚧虎嚧(五十一)姥嚧姥嚧(五十二)朱嚧朱嚧(五十三)
阿(去)庾波刺儞(五十四)蘇囉婆囉摩闍儞(五十五)薩婆提婆多補視底(丁儞反五十六)馱囉馱囉馱囉尼(五十七)三曼多婆盧吉帝(五十八)鉢囉
(二合)鞞(重五十九)蘇蘇鉢囉(二合)婆(重)輸(去)悌(六十)薩婆跋波毗輸(重)達儞(六十一)馱囉馱囉馱囉尼(六十二)跋囉馱隸(六十三)蘇姥蘇姥(六十
四)蘇姥嚧折(之列反)隸(六十五)折(之列反)隸遮羅哪寃瑟吒(知剛反下同六十六)晡囉哪阿(長)賞(長六十七)施唎(二合)婆晡陀囉折哪迦末隸(六十
八)器史(二合)尼(上)器史(二合)尼(上六十九)薩婆提婆多婆囉(去長)陀鴦(二合)倶施(七十)唵(七十一)鉢特摩(二合)毗輸(去)提(七十二)輸(重)達儞輸(去)
提(七十三)婆(重)囉婆(重)嚫(七十四)毗(重)唎毗(重)唎(七十五)步(重)嚧步(重)嚧(七十六)怢刈羅攝苾提(二合七十七)跋苾多囉(二合)目谿(七十八)
羌迦唎(七十九)佉囉佉囉(八十)時嚩(二合)栗多寔隸(八十一)三曼多鉢囉(二合)薩唎多婆婆(重)志多輸(去)提(八十二)時嚩(二合)羅時嚩(二合)
羅(八十三)薩婆提薩婆拏三磨羯唎沙(二合)尼(八十四)薩底哪(上二合)筏底(丁夷反八十五)怛囉怛囉(八十六)那伽毗盧羯儞(八十七)羅呼羅
呼(八十八)呼努呼努(八十九)刹尼刹尼(九十)薩婆揭囉(二合)訶薄刹尼(九十一)䡝(卑孕反)揭離䡝(卑孕反)揭離(九十二)朱姥朱姥蘇姥蘇姥
(九十三)毗折(之列反)隸(九十四)怛囉怛囉(九十五)多囉哪都摩(叶引)某甲寫摩訶倍哪(九十六)三牟達囉(二合)娑伽囉鉢唎演(二合)多波多
羅伽伽那(九十七)娑曼底那(九十八)跋折囉(二合)時嚩(二合)囉毗輸(去)提(九十九)部唎部唎(一百)揭婆筏底(丁禮反)揭婆毗輸(重)達儞(一)
倶器史(二合)三晡囉尼(二)闍羅遮羅闍栗儞(三)鉢囉(二合)筏唎沙都提婆(無鷄反)娑曼帝那(四)娙毗喻(二合)陀計那(五)阿蜜㗚(二合)

多筏唎沙二合尼六提婆多引阿婆多嚟尼七阿毗詵遮都迷八阿蜜嚟二合多跋囉婆晡囇九嗠叉嗠叉壓摩某甲寫十嚧婆
怛囉二合十一嚧婆陀平二十薩婆婆重曳瓢上三十嚧蒲烏二合波達囉二合陛瓢上四十嚧蒲烏二合鉢嚧祇祇曳反瓢上五十嚧婆突瑟
吒二合婆重曳毗怛寫十六嚧婆羯利羯羅訶十七毗揭囉二合訶毗婆陀十八突颯乞二合鉢那二合十九突嚟二合儞蜜多引阿恾刈署
夜平二合二十跛波毗那設儞二十一嚧婆藥夫囉剎婆儞婆囉尼二十二娑囉尼薩嚕二十三娑羅娑羅二十四娑羅跛底丁儞反二十五
闍哪闍哪都摩引叶某甲寫二十六嚧婆怛囉二合二十七嚧婆迦去藍二十八悉殿都苾地哪二合娑去陀上哪二十九嚧婆曼荼囉
娑去達儞三十闍哪悉提三十六悉提蘇悉提三十二悉地哪二合悉地哪二合三十三勃地哪二合勃地哪三十四晡囉上尼晡囉上尼
三十五嚧婆苾地哪二合引阿地揭多姹嚟二合坻三十六闍瑜怛隸闍哪跛底丁儞反三十七瑟吒二合底丁儞反三十八底丁儞反瑟吒二合底丁儞反
瑟吒二合三十九三昧哪摩努波賴哪四十怛他揭多輪去提四十一毗哪二合婆盧迦去哪都摩引叶某甲寫四十二阿瑟吒知哥反苾
頡嚧二合摩訶婆重哪陀嚕引論尼四十三薩囉二合薩囉二合四十四鉢囉二合薩囉二合鉢囉二合薩囉二合四十五嚧婆筏囉拏尼何反毗輪
重達儞四十六三曼多引阿迦囉曼荼羅輪去提四十七毗揭坻毗揭坻四十八毗揭多末隸輪重達儞四十九器史二合尼器史二合
尼五十嚧婆跛波毗輪去提五十一末羅毗輪去提五十二帝闍跛底丁儞反跛拆囉二合跛底丁儞反五十三帝嚟二合盧枳哪二合引阿地瑟
耻二合底丁禮反莎呵五十四嚧婆怛他揭多姹囉陀二合引阿毗重色訖底丁禮反莎呵五十五囉婆菩提薩埵引阿毗色訖底丁禮反下同
莎呵五十六嚧婆提婆多引阿毗重色訖底莎呵五十七嚧婆怛他揭多頡嚟二合馱上哪引阿地瑟耻二合底莎呵五十八嚧婆怛他
揭多三昧哪悉弟莎呵五十九印姪隸二合印陀羅二合跛底丁儞反印陀囉二合毗哪二合婆盧吉底莎呵六十勃囉二合醯迷勃囉二合
醯迷勃囉二合呵摩二合地瑜二合瑟底莎呵六十一鼻瑟努居矩反二合那摩悉吉嚟二合底莎呵六十二摩醯濕嚩囉二合那摩悉吉嚟
二合底莎呵六十三跛折囉二合陀長囉跛折囉波尼婆羅毗嚟二合哪引阿地瑟耻底莎呵六十四跌唎二合底丁儞反囉瑟吒囉三合哪
莎呵六十五毗嚧茶迦哪莎呵六十六毗嚧波叉哪莎呵六十七嫛室囉二合滿拏尼何反哪莎呵六十八折之列反咄嚟二合摩訶囉闍
那摩悉吉嚟二合多哪莎訶六十九婆嚕拏尼何反哪莎呵七十那伽毗盧枳多哪莎呵七十一提婆揭嬭瓢莎呵七十二那伽揭嬭
瓢莎呵七十三藥叉揭嬭瓢莎呵七十四健闥婆揭嬭瓢莎呵七十五阿蘇囉揭嬭瓢莎呵七十六伽嚕茶地何反揭嬭瓢莎呵七十
七緊那囉揭嬭瓢莎呵七十八摩呼囉伽揭嬭瓢莎呵七十九褐囉利娑揭嬭瓢莎呵八十摩努曬生儞反瓢莎呵八十一阿摩努

囉瓢莎呵(八十二)薩婆伽咯(二合)醯瓢莎呵(八十二)薩婆步(重)底瓢莎呵(八十四)閉隸(二合)底(丁儞反)曳(二合)瓢莎呵(八十五)畢舍(去尸呷反長)
制瓢莎呵(八十六)罨波薩摩隸(二合)瓢莎呵(八十七)割槃孎瓢莎呵(八十八)唵(八十九)度(重)嚧度(重)嚧莎呵(九十)覩(重)嚧覩(重)嚧莎呵
(九十一)牟(重)嚧牟(重)嚧莎呵(九十二)訶那薩婆設覩嚕(二合)曩麼摩寫莎呵(九十三)馱訶馱訶薩婆寃瑟吒(二合)鉢囉(二合)寃瑟吒(二合)
麼摩(莫甲)寫莎呵(九十四)鉢遮(上諸呷反)鉢遮(上諸呷反)薩婆鉢囉(二合)底(丁儞反)哪(上二合)鐵(聽以反)迦鉢囉(二合)底(丁儞反)哪(上二合)蜜多囉(二合)麼
摩(莫甲)寫莎呵(九十五)時嚩(二合)栗多(去)哪莎呵(九十六)鉢囉(二合)時嚩(二合)栗多(去)哪莎呵(九十七)地鉢多(去)時嚩(二合)囉哪莎呵(九十八)
三曼多鉢囉(二合)時嚩(二合)栗多(去)哪莎呵(九十九)摩尼跋達囉(二合)哪莎呵(二百)布嘌拏(尼何反)跋(重)陀羅(二合)哪莎呵(一)摩訶迦羅
哪莎呵(二)摩底(丁儞反)哩(二合)伽拏(尼何反)哪莎呵(三)藥器史(二合)尼曩莎呵(四)羯囉剎思曩莎呵(五)阿(去)迦(去)奢摩底(丁儞反二合)
曩莎呵(六)三姹達囉(二合)儞婆悉儞曩莎呵(七)羯囉底(丁儞反)喇(二合)折(之列反)嚂(盧敢反)莎呵(八)地婆婆折(之列反)嚂(盧敢反下同)莎呵
(九)底(丁儞反)喇(二合)散地哪(二合)折(之列反下同)嚂莎呵(十)鞞羅折(之列反)嚂莎呵(十一)阿(烏羯反)鞞羅折(之列反)嚂莎呵(十二)揭婆折(之列反)隸
瓢莎呵(十三)羯婆散多(長)囉尼盧尼盧莎呵(十四)唵莎呵(十五)薩婆莎呵(十六)步筏莎呵(十七)步嚕步筏呵(十八)質致(上)質致(上)莎呵
(十九)賛致賛致(上)莎呵(二十)馱囉尼莎呵(二十一)陀囉尼莎呵(二十二)悉岐儞(二合)莎呵(二十三)帝殊(上)婆布莎呵(二十四)只里只里莎
呵(二十五)徙里徙里莎呵(二十六)勃地哪(二合)勃地哪(二合)莎呵(二十七)曼荼羅悉地曳(二合)莎呵(二十八)曼荼羅畔提曳(二合)莎呵(二十九)
思摩畔達尼莎呵(三十)譫婆譫婆莎呵(三十一)悉躭(二合)婆(重)悉躭(二合)婆(重)莎呵(三十二)瞋陀瞋陀莎呵(三十三)頻陀頻陀莎呵(三十
四)畔陀畔陀莎呵(三十五)牟誨哪牟誨哪莎呵(三十六)摩尼毗輸(去)提莎呵(三十七)訴嘌(二合)曳曳曳(二合)曳蘇哩(二合)哪毗輸(去)提
莎呵(三十八)戰姪隸(二合)蘇戰姪隸(二合)布嘌拏(尼何反)戰姪隸(二合)莎呵(三十九)諾剎多囉(二合)哪莎呵(四十)室吠(無蔡反)莎呵(四十一)扇(長)
底(丁儞反)曳莎呵(四十二)蘇嚩(無我反二合)悉底(丁儞反)吔(二合)也儞莎呵(四十三)施梵(無紺反二合)羯喇扇(重長)底(丁儞反)羯喇布瑟致(二合)跋喇
馱(重二合)儞莎呵(四十四)室喇(二合)羯哩莎呵(四十五)室喇(二合)哪跋喇(二合)馱儞莎呵(四十六)室喇(二合)哪時嚩(二合)羅儞莎呵(四十七)那牟
支莎呵(四十八)摩嚕支莎呵(四十九)鞞伽筏底(丁禮反)莎呵(二百五十)

右已前是根本呪竟

一切佛心呪

唵(一)薩婆怛他揭多慕嘌(二合)帝(二)鉢囉(二合)筏囉揭多婆(重)曳(三)奢摩演都麼摩(莫甲)寫薩婆跛閉瓢(四)莎
悉底(丁儞反二合)囉婆(重二合)筏都(五)牟支牟支毗牟支(六)遮喇遮羅儞(七)揭帝(八)婆(重)陀(重)囉孎(九)步(長)地步(長)地(十)步陀

四十哪步陀長哪一十勃地利勃地臨二十孋婆怛他揭多頡嘌二合馱上哪三十樹瑟觖二合十四莎呵五十

一切佛心印呪 唵一跋折囉二合跋底丁價反二跋折囉二合鉢囉二合底丁價反瑟耻二合多輸去提三怛他揭多姥陀囉二合四地瑟咤那地瑟耻二合底莎呵五

灌頂呪 唵一牟儞牟儞牟儞筏嚟二阿毗重詵者都咩三孋婆怛他揭多摩引吽某甲寫四孋婆苾他哪二合毗囉廚平五摩訶跋折囉二合筏遮姥陀囉二合姥地唎二合底丁價反六怛他揭多頡嘌二合馱上哪七地瑟耻二合多跋折嚟二合莎呵八

灌頂印呪 唵一阿蜜嘌二合多筏嚟二合二嚩囉嚩囉三鉢囉二合嚩囉毗輸去提四䤧䤧五沐吒沐吒六莎呵七

結界呪 唵一阿蜜嘌二合多毗盧羯儞二揭婆重合二谿刹尼上三阿羯囉沙二合尼上四䋈䋈五泮吒泮吒六莎呵七

佛心呪 唵一毗摩嚟二闍哪筏底丁價反三阿蜜嘌帝四䋈䋈䋈䋈䋈五泮吒泮吒泮吒泮吒六莎呵七

心中心呪 唵一跋重囉跋重囉二三跋囉三印地涅音嘌二合•哪四毗輸重達儞五•䋈䋈六噜嚧毗隷七莎呵八

注平上去入者依四聲借音讀注二合者半上二字連聲合讀注重者喉聲重讀注長者長聲讀注引阿者•引上字入阿中接下字讀引論等類可知嵯揭囉孋唎嘘嚕谿哩谿隸嚧嚟嚧等字傍加口者轉舌聲讀囕哪吔等生傍加二點者取半者不全聲讀耳

爾時世尊說此神呪已告大梵言•若有暫聞此陀羅尼者•彼諸善男子善女人所有一切罪障悉得消滅若能誦持者•當知是人卽是金剛之身•火不能燒大梵當知如迦毗羅大城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念此呪•其大火坑尋卽變成蓮華之池•此是神呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不能害者如善遊城豐財長者子•善持諸餘一切禁呪恃呪力故召攝德叉迦龍王忘不結界其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱•命在須臾無能救者於其城中有一優婆夷名曰無垢常持此隨求卽得大自在陀羅尼神呪其優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以此呪呪之纔經一徧其毒消滅還得本心時長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故當知毒不能害復次大梵波羅柰城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施旣知是已勅城內人汝等勿怖我有神呪名隨求卽得陀羅尼此呪神力能摧他敵及四種兵其時梵施

澡浴清淨著新淨衣書寫此呪持在身上•卽往入陣王獨共戰•四兵降伏來歸梵施•大梵當知此神呪有大威力•如來印可常應憶念當知此呪於佛滅後利益衆生復次大梵若有人帶此呪者當知如來以神通力擁護是人當知是人是如來身•當知是人是金剛身當知是人是如來藏身當知是人是如來眼當知是人披金剛甲當知是人是光明身當知是人是不壞身當知是人能摧伏一切怨敵當知是人所有罪障悉皆消滅當知是呪能除地獄•一切苦難•大梵當知昔有比丘有少信心於如來戒有所缺犯而行偸盜•現前僧物及常住僧物四方僧物獨將入已而是比丘後遇重病受大苦惱•有一優婆塞婆羅門起大慈悲•書此神呪繫病比丘頸下繫已應時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終•墮於阿鼻地獄其比丘屍殯在塔中呪在屍上其比丘塔今由現在滿足城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦痛悉得止息普得安樂•其地獄中所有火聚亦皆消滅是時獄卒見是事已甚大驚怪具以上事白閻羅王時閻羅王告獄卒言是大威德先身舍利汝等可往滿足城南看有何物於是獄卒受敎而去於初夜分到彼塔所見塔光明如大火聚•於其塔中見比丘屍屍上有此隨求卽得大自在陀羅尼神呪復有諸天圍繞守護於時獄卒見此呪力不可思議•遂號此塔名爲隨求卽得是時獄卒尋卽迴還具所見事白閻羅王其此比丘承此呪力罪障消除卽得生於三十三天因號此天名爲隨求卽得天子大梵當知如法書寫此呪帶持在於身者常無苦惱利益一切恐怖悉除復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入於大海•於大海中遇低彌黎魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹爾時諸人極大憂怖是時商主告諸商人汝等勿怖我有方計於此厄難畢得解脫衆商人言善哉善哉其時商主尋卽如法書寫此呪安置幢頭其魚應時卽見此船有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊虻蝗蟲及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所求願悉得成就求男得男求女得女善持胎藏處胎安隱日月滿足安樂產生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初生之時卽申右手執於母嬭其母兩嬭變成金色乳

自流出於其手中又能出於無量珍寶施諸衆生以是因緣名慈愍手其王無子爲求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求子不得後於夜分其王夢見淨居天子來至王所而告王言大王當知有大神呪名隨求即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下卽當得子時王覺已至於明旦卽如法書寫此大神呪與夫人帶應時有胎日月滿足生一童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神呪力所求願者皆得稱心復次大梵其天帝釋共阿脩羅鬪戰之時帝釋天王帶此神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮復次大梵若復有人帶此神呪在於身者一切諸佛以其神力加被是人爲諸菩薩之所讚歎於一切處一切諍訟鬪競言論而皆得勝常無疾病一切灾横不能爲害心無憂惱恒爲諸天之所守護此八首呪書寫帶持心常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及其身此隨求卽得陀羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共印可同共讚歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用一切魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大梵過去有佛名開顏含笑摩尼金寶赫弈光明出現王如來於菩提道場坐金剛座始成正覺有無央數魔及諸眷屬來詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡相作瞋怒形雨諸器仗爾時世尊默然而坐以慈善根力憶念此呪纔憶念已彼諸魔衆見世尊一一毛孔中出百千萬億兵衆身被衣甲放大光明於虛空中遊行自在時諸魔衆退失神通四散馳走復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪王勑令殺卽將罪人往於山中拔刀欲殺其人右臂先帶此呪由此呪力刀出火然散壞如塵是時法官見是事已怪未曾有卽往白王具陳上事王告法官於彼山中有夜叉窟無量夜叉止住其中可送罪人於彼窟內於是法官奉敎往送罪人到窟時諸夜叉來欲食噉呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫弈時諸夜叉將此罪人送至窟外恭敬禮拜於是法官復以此事具白於王王復告言將此罪人擲置大河之中奉敎往擲擲是人已而不沒溺履水如地還以是事啓白大王王甚驚怪王喚罪人問其所以汝何所解罪人答王臣無所解在身唯帶隨求卽得大自在陀羅尼神呪王聞是已怪歎無量佛告大梵如上所說是呪神力汝可知之必須書寫持帶於身復告大梵若欲帶此呪者當如法書寫爾時大梵白佛言世尊若欲書寫此之神呪法則云何佛告大梵先當結壇於壇四角各安一瓶盛滿香水壇內畫作二蓮華或三或四或五四面周帀作蓮華鬚又作一大開敷蓮華其莖盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上作一三

又戟・莖上盡懸繒帛・更作一八葉蓮華・於華心中作一金剛杵・一一葉上亦作一杵・其華莖上盡懸繒帛・又作一八葉蓮華・一一葉上各作一越斧・又作一蓮華・於華心中畫作一刀・其莖亦盡懸繒帛・又畫作一劍・於劍鋒上作華・其華莖上亦盡懸繒帛・又作一蓮華・於華心中畫作一螺・又作一蓮華・於華心中畫作一羂索・又作一蓮華・於華心中畫作一火焰珠・燒香散華飲食果子種種供養・若欲書寫帶此呪者・應當依法結如是壇・餘壇方法不得相雜・令寫呪人先澡浴清淨・著新淨衣・食三種白食・所謂乳酪粳米飯・無問紙素竹帛種種諸物・皆悉許用書寫此呪・若有婦人求產男者用牛黃書之・於其帛上先向四面書此神呪・內畫作一童子・以寶瓔珞莊嚴其頸・手捧一金鉢盛滿珍寶・又於四角各畫一童子・身被衣甲・又作種種印・若轉輪王帶者・於呪心中作觀世音菩薩及帝釋形・又於其上作種種佛印・諸善神印・悉令具足・又於四角作四天王・眾寶莊嚴・各依本方・若僧帶者・於呪心中畫作一金剛神・眾寶莊嚴・下作一僧胡跪合掌・金剛以手按此僧頂・若婆羅門帶者・於呪心中作大自在天・若剎利帶者・於呪心中作摩醯首羅天・若毗舍帶者於呪心中作毗沙門天王・若首陀帶者・於呪心中作斫羯羅天・若童男帶者・於呪心中作俱摩羅天・若童女帶者・於呪心作中波闍波提天・從此已上所擬帶者・於呪心中所畫作諸天神・皆須形狀少年・面貌喜悅・若欲持帶此神呪者・並須各各自依本法・若懷胎婦人帶者・於呪心中作摩訶迦羅神・其面黑色・若於高幢上懸者・當於高處竪一高幢・於其幢頭置一火焰珠・於其珠內安此神呪・所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅・若亢旱時・於呪心中作一九頭龍・若滯雨時亦作此龍・並當安著有龍水中・旱即下雨・滯即得晴・若商人帶者・於呪心中作商主形・所將商眾皆得安樂・持此呪人自欲帶者・於呪心中作一女天・又於其內作星辰日月・若凡人帶者・唯當書寫此呪帶之・佛告大梵・若諸人等能如法書寫持帶之者・常得安樂・所為之事皆得成就・現世受樂・後生天上・所有罪障悉得消滅・常受持者恒為諸佛菩薩之所護念・於夜夢中常得見佛・亦得一切之所尊敬・汝當護持廣令流布・佛說此經已・時大梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

那麼薩婆怛他揭哆南一那謨敦陀達摩僧祇岐曳切瓢○二唵○三吡△戾惟切補羅入聲揭嗶○四吡末隸闍耶揭入聲嗶○五伐扶揭
切舌囉什嚩囉揭嗶○六揭底　伽呵泥○七伽伽△上聲那吡輸達泥八薩婆跛波△吡輸達泥九唵○十瞿拏伐底丁以切十一伽
伽△上聲唎尼○十二祇渠以切哩祇哩十三伽末哩十四伽呵伽呵十五伽揭哩伽揭哩十六伽伽哩伽伽哩十七鉗婆哩鉗婆哩△十八揭底
揭底同上十九伽末泥　揭嚇二十瞿嚕瞿嚕瞿嚕尼二十一折黎隸折隸牟折隸二十二社曳吡社曳二十三薩婆婆△重呼耶吡
揭帝二十四揭婆三婆囉泥二十五死哩死哩△蜜唎蜜唎△以哩以哩二十六三曼多迦唎沙尼二十七薩婆設覩嚕△鉢囉末他
儞二十八咯叉咯叉△麼麼某甲寫二十九吡利吡利△吡羯多囉尼三十婆耶那舍泥△三十一蘇唎蘇唎○三十二質唎迦末隸○三十三社
曳三十四微社耶△社耶縛醯三十五社耶伐底三十六薄伽伐底三十七曷羅坦那摩△俱吒摩羅達唎○三十八吡質多囉鞞沙嚧
波陀唎尼三十九薄伽伐底　苾地耶△提吡○四十咯叉覩曼莫甘切麼麼某甲寫○四十一三曼多迦羅吡輸達儞○四十二虎嚕△虎嚕○
四十三諾北得切剎怛囉摩羅陀唎尼四十四毲拏毲拏△毲雉儞四十五鞞伽伐底四十六薩婆突瑟吒儞嚩囉尼○四十七設覩嚕
博叉鉢囉末地儞四十八吡社耶△婆呬儞四十九虎嚕△虎嚕五十姥嚕△姥嚕五十一主嚕△主嚕五十二阿庾波剌儞五十三蘇囉婆
囉末他儞五十四薩婆提伐多△補視低五十五地唎△地唎五十六三曼多婆盧吉帝五十七鉢臘鞞△鉢臘鞞五十八蘇鉢臘△波秫
提五十九薩婆跛波吡輸△達儞六十馱囉△馱囉△馱囉尼○六十一跋囉△馱嚇六十二蘇姥蘇姥六十三蘇姥嚕折嚇六十四折△嚇遮羅
耶△突瑟吒沙叉切六十五晡囉耶阿長呼賞六十六室唎婆晡陀囉社耶迦末隸六十七器史尼器史尼○六十八薩婆提婆多△嚩囉陀
蕎俱施六十九唵七十鉢頭摩吡秫提○七十一輸達儞秫提七十二婆囉婆囉七十三吡唎吡唎七十四步嚕步嚕七十五曹揭羅攝
苾提七十六波苾多囉木谿七十七差迦上唎七十八佉囉佉囉七十九什嚩嘌多室嚇八十三曼多鉢囉薩唎多嚩婆悉多秫
提八十一什嚩羅△什嚩羅薩婆提△嚩揭入聲拏八十二三摩揭嘌沙尼八十三薩底伐底△八十四怛囉怛囉八十五娜伽吡盧吉儞
帝八十六羅虎羅虎八十七虎△努虎△努八十八剎尼剎尼○八十九薩婆揭羅呵薄剎尼九十賓比繩切揭唎△賓揭唎九十一主姥主姥△
蘇姥主九十二吡折隸九十三怛囉怛囉九十四多囉耶覩曼莫甘切麼麼某甲寫△摩呵婆耶九十五三慕達囉△娑伽囉△鉢利演多△
波跛羅△伽伽入聲那九十六三曼帝那○九十七伐折入聲囉什嚩囉吡秫提九十八步唎步唎九十九揭婆伐底　揭婆肥輸達儞
一百俱器初几切二合三晡囉尼一者羅者羅遮栗儞二鉢囉伐嘌沙覩△提婆三曼帝那○三姪丑涅切驃毗妙切俞度計那四阿

蜜嘌多伐嘌沙尼五提伐多阿伐多羅尼六阿毗詵者覩曼（莫甘切）七阿蜜嘌多婆囉婆哺曬八喀叉喀叉△麼麼（茶甲）寫九
薩拔怛囉。十薩拔陀十一薩婆婆曳瓢（蒲薂切）十二薩菩烏波達囉陛瓢十三薩菩烏鉢薩祁（渠曳切）瓢十四薩婆突瑟吒△婆耶弊
十五毗怛寫十六薩婆羯利羯羅呵十七毗揭羅呵△毗囀陀十八突颯（蘇合切）乏鉢那。十九嘌突儞蜜多阿芒刈瓢（蒲薂切）二十跛波毗
那捨儞二十一薩婆藥叉囉刹娑儞婆囉尼二十二娑囉尼薩隸二十三娑羅婆羅二十四娑羅伐底（丁以切）二十五闍耶闍耶△覩曼
（莫甘切）麼麼（茶甲）寫二十六薩跋怛囉二十七薩婆迦嵐。二十八悉殿（徒渡切）覩苾地耶△婆馱耶二十九薩婆曼荼羅△娑達儞三十社耶△
悉提。三十一悉提△蘇悉提三十二悉地耶△悉地耶三十三勃地耶△勃地耶三十四哺囉尼哺囉尼三十五薩婆苾地耶△地揭多暮
嘌低三十六闍瑜怛嚇三十七闍耶伐底△（丁以切）三十八底瑟吒△底瑟吒三十九三麼耶△摩奴波賴耶四十怛他揭多秫提四十一毗耶
婆盧迦耶△覩曼△麼麼（茶甲）寫四十二阿瑟吒△苾頡嚧摩訶婆耶陀嚕尼△四十三薩囉△薩囉四十四鉢囉薩囉鉢囉薩囉四十五薩
婆囀囉拏毗輸達儞四十六三曼多迦羅曼荼羅秫提四十七毗揭帝△毗揭帝四十八毗揭多末隸輸達儞四十九器△（初八切）尼
器尼五十薩婆跛波毗秫提五十一末羅毗秫提五十二帝社伐底　伐折囉伐底（丁以切）五十三窒（丁結切）嚇盧迦地瑟恥帝莎呵
五十四薩婆怛他揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵五十五薩婆菩提薩埵△毗色吉帝莎呵五十六薩婆提伐多毗色吉帝莎呵
五十七薩婆怛他揭（入聲）多頡哩馱耶地瑟恥帝莎呵五十八薩婆怛他揭（入聲）三昧耶悉提莎呵五十九印姪嚇印陀囉伐底
六十印陀囉瓢婆盧吉帝莎呵六十一勃囉醯△迷勃囉醯迷△勃囉△呵摩△地瑜瑟帝莎呵六十一鼻瑟努△那麼悉吉嘌帝莎呵六十
二摩醯濕囀囉△那摩悉吉嘌帝莎呵六十三伐折囉達囉△伐折囉跛尼△婆羅肥唎耶地瑟恥帝莎呵六十四跌唎底囉瑟
吒△囉耶莎呵六十五毗嚧宅迦耶莎呵六十六毗嚧博叉耶莎呵六十七裴室囉伐拏耶莎呵六十八折咄摩訶囉闍那麼悉
吉.唎嘌多耶莎呵六十九婆嚕拏耶莎呵七十閻摩布闍那摩悉吉唎多耶莎呵七十一囀嚕拏耶莎呵七十二娜伽毗盧枳
多耶莎呵七十三提婆揭儞（女計切）瓢莎呵七十四娜伽揭爾瓢莎呵七十五藥叉揭爾瓢莎呵七十六揵闥婆揭爾瓢莎呵七十
七阿蘇羅揭爾瓢莎呵七十八伽嚕荼揭爾瓢莎呵七十九緊那囉揭爾瓢莎呵八十莫呼囉伽揭爾瓢莎呵八十一囉刹娑
揭爾瓢莎呵八十二摩奴曬（所計切）瓢莎呵八十三阿摩奴曬瓢莎呵八十四薩婆揭喀醯（去聲）瓢莎呵八十五薩婆菩帝瓢莎呵
八十六閉嚇帝瓢莎呵八十七畢舍制瓢莎呵八十八阿鉢薩麼嚇瓢莎呵八十九甘盤滯瓢莎呵九十唵杜嚕杜嚕莎呵九十一

唵覩嚕覩嚕莎呵九十二 唵姥嚕姥嚕莎呵九十三 呵那呵那呵那薩婆設覩嚕南女間切 麼麼某甲寫莎呵九十四 馱呵馱呵薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼某甲寫莎呵九十五 鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵迦吉切 監鉢喇底丁也切 蜜多囉麼麼某甲寫莎呵九十六 什嚩嘌多耶莎呵九十七 鉢囉什嚩栗多耶莎呵九十八 蟄地入切 鉢多什嚩嘌多耶莎呵九十九 三曼多鉢囉什嚩嘌多耶莎呵二百 麼尼跋達囉耶莎呵一 布沉沒切 嘌拏跋陀囉耶莎呵二 摩訶迦邏耶莎呵三 摩底哩伽拏耶莎呵四 藥器刧儿切 尼南莎呵五 囉剎思南莎呵六 阿迦舍摩底哩諵女感切 莎呵七 三暮達囉儞婆悉囉諵莎呵八 曷囉底丁以切 喇折囉嚧諵莎呵九 地必入切 伐婺折囉諵莎呵十 底丁以切 喇珊地逢邪切 折囉諵莎呵十一 鞞羅折囉諵莎呵十二 阿鞞羅折囉諵莎呵十三 揭入聲 婆折嚇瓢平聲 莎呵十四 揭婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十五 唵莎呵十六 薩婆步莎呵十七 步嚩莎呵十八 菩路步嚩莎呵十九 質致質致莎呵二十 費致費致莎呵二十一 馱羅尼莎呵二十二 毗囉尼莎呵二十三 阿耆儞莎呵二十四 帝殊婆布莎呵二十五 只哩只哩莎呵二十六 儞哩儞哩莎呵二十七 呬哩盡以切 呬哩莎呵二十八 勃地耶勃地耶莎呵二十九 曼荼羅悉提曳莎呵三十 曼荼羅畔提曳莎呵三十一 思摩畔達儞莎呵三十二 譫婆譫婆莎呵三十三 悉躭婆悉躭婆莎呵三十四 瞋陀瞋陀莎呵三十五 頻陀頻陀莎呵三十六 畔陀畔陀莎呵三十七 牟呵耶牟呵耶莎呵三十八 摩尼毗秫提莎呵三十九 素嘌曳素嘌曳蘇唎耶毗秫提莎呵四十 戰姪嚇蘇戰姪嚇布沉沒切 栗拏戰姪嚇莎呵四十一 諾莎得切 剎怛囉耶莎呵四十二 濕吠莎呵四十三 扇底曳莎呵四十四 蘇伐悉底丁也切 禰莎呵四十五 始梵羯扇夜丁以切 羯布沉沒切 瑟致伐栗馱儞莎呵四十六 室唎羯唎莎呵四十七 室唎耶伐嘌馱儞莎呵四十八 室唎耶什嚩囉儞莎呵四十九 那牟支莎呵五十 摩嚕支莎呵五十一 鞞伽伐底莎呵五十二 已上二百五十二句根本呪竟

一切佛心呪

唵一 薩婆怛他揭入聲 多暮嘌帝二 鉢喇嚩洑何切 囉揭入聲 多婆曳三 舍摩覩演麼麼某甲寫薩婆婆閉瓢四 薩婆婆曳瓢五 莎悉底曷囉婆伐覩六 牟支牟支七 毗牟支八 折唎折囉禰揭帝九 婆耶呵囉禰十 步地步地十一 步陀耶步陀耶十二 勃地唎勃地唎十三 薩婆怛他揭多呬哩馱耶十四 樹瑟蘇沙皆切十五 莎呵十六

一切佛心印呪

唵一 伐舌囉伐底丁以切二 伐舌囉鉢喇底瑟恥帝秫提三 怛他揭多暮陀囉四 地瑟吒那地瑟恥帝莎呵五

灌頂呪　唵一　姹𠌪姹𠌪△姹𠌪伐𡃤二　阿毗詵者覩迷三　薩婆怛他揭多曼莫甘切　壓壓某甲寫四　薩婆苾地耶毗䶢踈待切　雞五　摩訶伐折囉迦伐遮暮陀囉△暮地唎帝○六　怛他揭多𡁠以虛切　哩馱耶七　地瑟恥多伐折隸莎呵八

灌頂印呪　唵一　阿蜜㗿多二　伐𡃤△嚩囉嚩囉三　鉢囉嚩囉○四　毗秫提五　唅唅○六　泮吒泮吒○七　莎呵八

結界呪　唵一　阿蜜㗿多△吒盧羯𠌪二　揭婆喀刹尼三　阿羯㗿沙尼四　唅唅○五　泮吒泮吒○六　莎呵七

佛心呪　唵一　毗壓𡃤○二　闍耶伐底以丁切三　阿蜜㗿帝四　唅唅唅唅五　泮吒泮吒泮吒○六　莎呵七

心中心呪　唵一　蘇嚕蘇嚕二　跋囉跋囉△三　跋囉三跋囉三　印涅唎耶四　毗輸達𠌪五　唅唅○六　嚕嚧△遮𡃤○七　迦嚕遮隸莎呵八

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞・一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園與大苾芻衆幷諸菩薩及諸天龍八部前後圍繞愍念未來薄福惡業衆生即入准提三摩地說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰

曩謨颯多引南引三藐三沒䭾引・俱引胝南引・怛儞也合二佗引・唵者禮主禮准泥娑嚩引二合賀引

若有修眞言之行出家在家菩薩誦持此陀羅尼滿九十萬徧無量劫造十惡四重五無間罪悉皆消滅所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此陀羅尼常生天趣或於人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災橫儀容端正言音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依敎修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等菩提　若誦滿一萬徧即於夢中見佛菩薩即吐黑物其人若罪尤重誦二十萬徧即夢見諸天室寺舍或登高山或見上樹或於大池中澡浴或見騰空或見與諸天女娛樂或見說法或見拔髮剃髮或食酪飯飲白甘露或渡大海江河或昇師子座或見菩提樹或乘船或見沙門或見居士以白衣黃衣覆頭或見日月或見童男童女或上有乳果樹或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬪得勝或見惡馬水牛欲來牴觸持誦者或打或叱怖走而去或食乳粥酪飯或見蘇摩那華或見國王若不見如是境界者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七十萬徧即見如上境界應知罪滅即成先行然後依法畫本尊像或三時或四時或六時依法供養求世間出世間悉地乃至無上菩提皆悉獲得　若有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難無難悉地遲疾應於一淨室以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結界眞言結十方界以香水一瓶置在壇中一

心念誦・其餅動轉當知所爲所求事成就・若不動轉其事不成
又法取一瓦椀以香塗置於壇中・專心念誦・椀若轉動事即成就・若不動事即不成　又法・欲知未來之事・先塗一小壇令一具相福德童子・澡浴清潔著新淨衣服・以七俱胝眞言加持香塗童子手・又加持華七偏・置童子手中・令童子掩面立於壇中・又取別華誦眞言・加持一偏一打童子手背・乃至二十一枚・即問童子善惡之事・童子皆說　又法取一明鏡置於壇中・先誦眞言加持華一百八偏已・然後又誦眞言一偏一擲打鏡面・於鏡面上即有文字現・說善惡事　又法欲知事善不善成就不成就・取蘇摩那華香油・誦眞言加持一百八偏・塗右手大拇指面・誦眞言聲不斷絕・令童子觀指面上現諸佛菩薩形像・或現文字・具說善惡　又法若人患鬼魅病・取楊柳枝或茅草・誦眞言拂患者身・即得除愈　又法若患重病者・誦眞言一百八偏・稱彼人名以牛乳護摩即差　又法若孩子夜啼・令童女右搓線・誦眞言加持・結二十一結繫於頸下・孩子即不夜啼　又法先加持白芥子一百八偏・然後取芥子・誦眞言一偏一擲打彼鬼魅者・滿二十一偏其鬼魅馳走・病者除愈　又法若有患鬼魅・以瞿摩夷塗一小壇・以麨炭畫地作鬼魅形・誦眞言以石榴等枝鞭之・彼鬼啼泣馳走而去　又法若人被鬼魅所著・或復病者身在遠處不能自來・或念誦人又不往彼・取楊柳枝或桃枝或華・加持一百八偏・使人將往病人所・以枝拂病人・或以華使病人嗅・或以華打病人・鬼魅即去・病者除差　又法若被蛇所嚙・或拏吉儞女鬼所持・旋繞病人誦眞言・其病卽愈　又法若人患癰腫等及諸毒蟲所嚙取檀香汁和土爲埿・誦眞言七偏・塗瘡上卽愈　又法若在路行・誦此眞言不被賊劫傷損・亦離諸惡禽獸等難　又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者・誦此眞言强勝　又法若於江河中行・誦此眞言不被漂休及水中惡龍摩竭黿鼉等傷害　又法若被囚禁繫閉者・誦此陀羅尼速得解脫　又法國中於疫病・七夜以油麻粳米和酥蜜作護摩・即得災滅國土安寧　又法若求豐饒財寶者・每日以種種食護摩・卽得財寶豐饒　又法欲令人敬愛歡喜者・眞言句中稱彼人名・即得歡喜順伏　又法若無衣者・念誦卽得衣　又法意中所求・念誦皆得如意　又法若人身體・肢節痛・加持手二十一偏・摩觸痛處即差　又法若患瘧及頭痛・以加持手二十一偏摩觸・亦得除差　又法塗一小壇取一銅椀滿盛淨灰・令童子兩手按灰椀上・持誦者應誦眞言・本尊使者入童子身・其椀即轉・卽下語童子・卽自結三部

三昧耶印・誦三部眞言・即取滑石過與童子・童子即於地上書過去未來事吉凶善惡及失脫經論廢忘難義眞言印即得知解　又法兩軍相敵・於樺皮上書此陀羅尼・懸於竹竿上・令人手把・誦眞言・彼敵即破　又法若女人無男女・以牛黃於樺皮上書此眞言・令帶・不久當有男女　又法或有女人・夫不敬重・取一新缾・滿盛水・於缾中著七寶及諸靈藥五穀白芥子・以繒帛繫缾項・以眞言加持一百八徧・令女人結根本印・安項上・以水灌頂・即得寵愛敬重・非但敬重亦得有子息在胎牢固　又法行者每念誦時・結大印誦眞言・印塔滿六十萬徧・所求之事即得滿足・觀自在菩薩・金剛手菩薩・多羅菩薩・即爲現身・所求如意・或作阿蘇羅宮中王・或得菩薩地・或得長年藥・或得敬愛法成就　又法於菩提道場・於大制底前・誦此陀羅尼・得見聖僧・共語與悉地成就・得共彼同行・即得同彼聖僧　又法於高山頂上・念誦一俱胝徧・金剛手菩薩將此人領五百六十人・同共入阿蘇羅宮・壽命一劫・得見彌勒菩薩・聽聞正法・聞法已獲菩薩地・得不退轉　又法上毗補羅山(云但有高山亦得)有舍利塔像前念誦・隨力以香華供養・乞食以支身命・從月一日至十五日・誦陀羅尼滿三十萬徧・取其滿日・一日一夜不食・倍加供養・至後夜・即見金剛手菩薩將行人往自宮中・爲行者則示阿蘇羅窟門・入窟中・得天妙甘露・壽齊日月　又法於王道寶階從天下處寶塔・行者乞食・旋繞誦俱胝徧・即見無能勝菩薩・與願爲說妙法・示無上菩提道・或見訶利底母・將此人入自宮中・與長年藥・還童年少・端正可喜・獲得伏藏・大人許可・應廣利益三寶・得一切菩薩安慰・示其正道・乃至菩提道場　又法若人無宿善根・無菩提種・不修菩提行・纔誦一徧・則生菩提法芽・何況常能念誦受持

七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌

若有修習此陀羅尼求成就者・先須澡浴・應著淨衣・嚴飾道場・安置本尊・隨力所辦

其道場法・應擇勝地・作四肘壇・掘深三肘・除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等・以好淨土填滿築平・掘無惡土・即取舊土填土・若有賸・當知其地是大吉祥・速疾成就・取未墮地瞿摩夷・以香水和沙好土爲泥・誦無能勝菩薩眞言・加持二十一徧・然後泥壇・泥已・復取五淨相和(五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥)・以無能勝菩薩眞言・加持一百八徧・右旋偏塗其壇・若於山石上建立・或在樓閣・或居船上・一切賢聖得道處・但以五淨塗拭・面向東坐・結無能勝印・按地誦眞言七徧・加持壇中

心・又取諸藥七寶幷五穀各少分・掘壇中心深一肘・安諸藥及七寶・復取舊土塡滿平治・以右手按誦地天偈三徧・警覺地天神偈曰

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行　淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世　我亦降伏魔

我畫曼荼羅

誦地天眞言曰・曩莫三滿多沒馱引・南引 畢哩二合體作以反・微曳二合 娑嚩引二合 賀引

誦偈加持已・然後以檀香塗九箇聖位・如滿月・以新淨供具・金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等新器・盛諸飮食及好香華燈燭閼伽香水・隨力所有布列供養

若在家出家菩薩求成就者・每入道場先應禮佛・懺悔隨喜勸請發願已・應自誓受菩提心戒眞言曰

唵冒引 地止多母怛跛引二合 娜野弭

菩提心者・離一切我執・遠離蘊處界及離能取所取・於法平等・自心本不生・自性空故・如過去一切佛菩薩發菩提心・我亦如是・此名自誓受菩提心戒・由誦一徧・思惟勝義諦・獲得無量無邊無爲功德莊嚴・三業乃至菩提道場・其福無間斷・速滅一切業障・眞言速得成就・本尊現前・如華嚴入法界品慈氏菩薩爲善財童子說菩提心功德・自誓菩提心戒已・全跏半跏隨意而坐・端身閉目・卽結定印・想空中准提佛母與七俱胝佛圍繞・徧滿虛空・定中禮一切諸佛及准提佛母・然後以香塗手・應結契印

佛部三摩耶印　二手虛心合掌・開二頭指・屈輔二中指甲下第一節側・二大指各附二頭指根下・卽成・當心誦眞言七徧・想於如來三十二相八十種好相好分明如對目前・眞言曰

唵怛他引 蘖覩納婆二合 嚩引 野娑嚩引二合 賀引

由結此印誦眞言故・卽警覺一切如來・悉當護念加持行者・以光明照觸所有罪障・皆得消滅・壽命長遠・福慧增長・佛部聖衆擁護歡喜・生生世世離諸惡趣・蓮華化生・速證無上正等菩提・

蓮華部三摩耶印　以二手虛心合掌・散開二頭指二中指二無名指・屈如蓮華形・安印當心・誦眞言七徧・想觀自在

菩薩相好具足於頂右散眞言曰　唵跛娜謨引二合納婆二合嚩引野娑嚩引二合賀引

由結此印誦眞言故卽警覺觀自在菩薩等持蓮華者一切菩薩光明照觸所有業障皆悉除滅一切菩薩常爲善友

金剛部三摩耶印　以左手翻向外以右手掌背安左手背以左右大小指互相鉤如金剛杵形安於當心想金剛手菩薩誦眞言七徧頂左散印眞言曰　唵嚩日嚧引二合納婆二合嚩引野娑嚩引二合賀引

由結此印及誦眞言故卽警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障皆得除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體

次結第二根本印用護身　二手外相叉二頭指二大指並直竪卽成誦佛母心眞言印身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉頂上散眞言曰　唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩引二合賀引

結護身印時起大慈心徧緣六道四生願一切有情被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無上正等菩提

次結地界橛印　二手內相叉豎二大指二頭指二小指各相合屈左頭指如鉤三掣大母指指地印成一掣誦眞言一徧眞言曰　唵准儞儜枳引邏野娑嚩引二合賀引

由結此印誦眞言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功力速得成就

持誦者次應於壇中心想八葉大蓮華上有師子座座上有寶樓閣垂諸瓔珞繒旛幢蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶缾閼伽天妙飲食摩尼爲燈如無曼荼羅但於空中觀想卽成作此觀已應誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力　普供養而住

誦此偈已卽誦大虛空藏菩薩眞言曰

唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉二合斛引

由誦此眞言加持故所想供養具眞實無異一切聖衆皆得受用

次結寶車輅印　二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅佛部使者駕御七寶車輅乘空而去至於色界頂阿迦尼吒天毘盧遮那佛宮殿中誦眞言七徧眞言曰

唵覩嚕覩嚕吽(引)　由誦眞言結印加持故・七寶車輅至色界頂・准提佛母幷八大菩薩及諸聖衆眷屬圍繞・乘七寶車輅

次結請車輅印　准前印以大指向身・撥中指卽成誦眞言七徧眞言曰

曩麼悉底哩(三合)・野地尾(二合)迦(引)・南(引)　怛佗(引)　蘖多(引)　南唵嚩日囉(二合)　擬(研以反)　儞也(二合引)　羯哩灑(二合)　也娑嚩(二合引)　賀(引)

由誦眞言加持故・聖衆從本土・來至道場空中而住

次結請本尊印・從車輅下降於道場　准前第一根本印・以二大指向身招・誦眞言三徧眞言曰

唵者禮主禮准泥翳醯曳(二合)　呬婆誐嚩底(丁以反)　娑嚩(二合引)　賀

次結無能勝菩薩印辟除障者　二手右壓左內相叉作拳・豎二中指頭相合卽成・繞身左旋三帀作是思惟所有障者毘那夜迦諸惡鬼神遠走而去・所來聖衆不越本三麼耶大悲而住願垂加護

曩莫三滿多沒馱(引)　南(引)・唵戶嚕戶嚕戰拏(引)・里麼(引)　蹬者娑嚩(二合引)　賀(引)

次結牆界印・　准前地界印屈右頭指展左頭指・右旋三帀隨心近遠卽成金剛堅固之城・諸佛菩薩尙不違越・何況諸餘難調伏者毘那夜迦及毒蟲利牙爪者・不能輒近眞言曰

唵准儞儜鉢囉(二合)　迦囉耶娑嚩(二合引)　賀(引)

次結上方網界印　准前牆界印・展左頭指・右壓左當中節相交卽成・誦此眞言三徧眞言曰

唵准儞儜半惹囉娑嚩(二合引)　賀(引)　由誦眞言結印加持故・卽成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印　以左手掩右手背相重直豎二大指卽成・誦眞言三徧・右旋三帀・想金剛牆外有金剛火焰圍繞眞言曰

唵阿三莽擬(宜以反)　儞吽(引)・發吒(半音)　由結此印誦眞言成大結護・密縫不被諸魔入

次結閼伽印　二手內相叉・豎二中指頭相著・以二頭指捻二中指背・二大指側附二頭指根下卽成根本印准前根本印・微屈二大指入掌・卽成閼伽印・誦眞言三徧眞言曰

唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅合二底引 蹉婆誐嚩底丁反 具 娑嚩引二合 賀引 行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖衆足下手持七寶閼伽器盛香水浴聖衆足由獻閼伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢業障消滅

次結蓮華座印 准前根本印並二大指向身豎運想從此印流出無量師子座奉獻一切聖衆是諸聖衆各各皆坐

眞言曰

唵迦麼邏娑嚩引二合 賀引 由結座印誦眞言奉獻聖衆故行者當得十地滿足得金剛之座

次結澡浴印 准前根本印以二大拇指頭捻二中指中節即成誦眞言三徧眞言曰

唵者娑嚩引二合 賀引 想從此印流出無量光明一一光明道有無量七寶賓缾想滿天妙香水灌注一切聖衆澡浴復想空中有無量天樂供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故行者不久當得法雲地

次結塗香印 准前根本印以二大指傅著右頭指下節側即成誦眞言三徧眞言曰

唵禮娑嚩引二合 賀引 想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙塗香末香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當證一切如來戒定慧解脫解脫知見香

次結華印

次前根本印以二大指傅著左頭指下節即成誦眞言三徧眞言曰

唵主娑嚩引二合 賀引 想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種水陸天妙華雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當得大慈三摩地成就能利樂無邊衆生諸災難不著身故

次結燒香印 准前根本印屈右頭指頭捻二大指頭即成誦眞言三徧眞言曰

唵禮娑嚩引二合 賀引 想從此印流出無量光明一一光明道有無量和合俱生天妙燒香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當得普徧法界三摩地成就

次結飲食印 准前根本印以左頭指捻二大指頭即成誦眞言三徧眞言曰

唵准娑嚩引二合 賀引 想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙種種飲食雲海供養本尊諸佛菩薩一切

聖衆・當得法喜禪悅食・三解脫最勝味・三摩地成就
次結燈印 准前根本印・以二頭指各捻二大指頭即成・誦眞言三徧眞言曰
唵・泥娑嚩(二合引)賀(引) 想從此印・流出無量光明・一一光明道有無量種種七寶燈燭雲海・供養本尊諸佛菩薩一切
聖衆・當得般若波羅蜜光明五眼清淨
次誦讚歎
阿嚩怛囉左覩囉娜(二合)舍(引)囉馱(二合)娑麼(二合)囉哩補句致鉢囉(二合)孥麼跛娜尾呬帝阿者禮怛𠻘娑哩素儞祖禮悉皤
思准泥薩囉(二合)悶底南(引)娑嚩捨麼儞娑嚩(二合引)罕(引)帝薩鉢囉(二合)拏吠怛儞也(二合)佗(引)訖灑(二合)囉(引)拏蘖帝阿尾儞
多薩怛嚩(二合)娜麼儞鉢囉(二合)枲(引)那路(引)迦怛囉(二合)野(引)囉佗(二合)迦啝囉訖多(二合引)囉尾孕(二合引)那戍(引)鼻儞播(引)怛
囉(二合)迦囉那訖使(二合)穎娑普(二合)砧(底涙切)悉體(二合)怛嚩(二合)進底多麼囉貪(二合去)鉢囉(二合)瑟砧(二合)孛佉惹曩儞爾娜(引)儞薩
帝(知曳反)曩鉢囉(二合)庫舞(二合)地曬邏始佉喫野薩怛梵帝(二合引)𡙡(知曳反)囉弭㷀(二合)惹閉(去)怛母(二合)儞帽(引)儞(儞夷反)嚩日哩
(二合)擔枳邏馱彌㷀(二合)素囉哩補娑嚩喃鉢囉(二合)吠奢野底阿(引)哩野(二合)嚩路(引)枳帝皤悉皤底諾僧捨闍薩怛多惹播
(引)多(半音呼多諾反)旦曩(引)悉底(二合)惹蘖底緊旨儞也(二合)薩怛梵(三合引)曩那娜(引)悉薄羯底(二合)毘藥(二合)壹底娑迦羅播(引)跛曩
(引)舍儞娑誐嚩底跛耻多麼(引)、怛囉(二合)悉地迦哩布囉野麼努(引)囉貪冥枲(引)娜底曩怛梵(二合引)娑麼(二合)嚂迦室子(二合)
多(半音)娑誐嚩底准泥陀(引)囉尼薩姤(二合)怛囉(二合)薩麼跛多(二合)
次說本尊陀羅尼布字法
從頂至足觀一一眞言字・屈曲分明流出光明・照六道四生輪迴有情・深起悲愍施與安樂・用陀羅尼九字・布列於行
者身 即成・以如來印・八大菩薩所加持身・若作息災增益降伏敬愛・隨四種法所謂白黃黑赤・成辦悉地 即結布
字印・二手內相叉・二大指二頭指二小指相合直豎即成
想 唵字安於頂以大拇指觸頭上 次兩目童人上俱想 者字復以大拇指觸右左眼上
次想 禮字安於頸上用大拇指觸 次想 主字當心以大拇指觸

次想　禮字安右左肩以大拇指觸
次想　泥字安右左兩髀上以小指觸
次想　賀字安右左二足掌用小指觸
次想　準字安齊上以大拇指觸
次想　娑嚩二合字安右左兩脛上以小指觸

由想布眞言結印加持故行者身即成准泥佛母身。滅除一切業障積集無量福德吉祥。其身成金剛不壞體。若能常專注觀行。一切悉地皆得現前速證無上正等菩提

次結根本印誦根本眞言七遍頂上散印

即取菩提子念珠具一百八依法貫穿即以塗香塗其珠上。以二手掌中捧珠當心。誦眞言七遍加持念珠眞言曰

唵吠嚧引遮那引麼羅娑嚩引二合賀引。

加持頂戴心口作是願言。我今欲念誦。惟願本尊諸佛菩薩加持護念。願令速得隨意所求悉地圓滿。然後以左手無名指大指承珠。右手以大指無名指移珠。手如說法相。當於心前移珠念誦。其聲不緩不急。心專注不異緣。觀自身同本尊身相好具足。又於身前壇中觀想七俱胝佛母與眷屬圍繞了了分明對坐。每稱娑嚩引二合賀字同時移一珠。或一百八或一千八十爲念誦徧數。常須限定。若不滿一百八即不充求悉地徧數。念誦畢已蟠珠於掌中頂戴發願作是願言。以我念誦功德。一切衆生所修眞言行求上中下悉地速得成就。安珠於篋中

即結定印端身閉目澄心定意。當於胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明。起大精進決定取證。若能不懈怠專功。必當得見本源清淨之心。於圓明中想唵字。餘八字右旋於圓明上布列。於定中須見眞言字分明。既不散動得定。即與般若波羅蜜相應。即晝圓明月輪　次應思惟字母種子義。

唵字者是三身義。亦是一切法本不生義
禮字者一切法相無所得義
禮字者一切法無垢義
泥字者一切法無取捨義
左字者一切法不生不滅義
祖字者一切法無生滅義
准字者一切法無等覺義
娑嚩二合字者一切法平等無言說義

𑖮訶字者一切法無因義
由一切法本不生故即得不生不滅　由不生不滅故即得相無所得　由相無所得故即得無生滅
由無生滅故即得無垢　由無垢故即得無等覺　由無等覺故即得無取捨
由無取捨故即得平等無言說　由平等無言說故即得無因無果般若相應無所得以爲方便入勝義眞實則
證法界眞如以此爲三摩地念誦畢已應結根本印次結澡浴印次結五供養印次誦讚歎獻閼伽
次結阿三摩擬儞二合印左轉一帀解界
次結寶車輅印　以大拇指向外撥中指頭•奉送聖者還本宮•奉送眞言曰
唵者禮主禮准泥•蘗車蘗車婆誐嚩•底娑嚩引二合　娑引　嚩南布娜囉引　誐麼那引　野娑嚩引二合　賀引
次結三部三麼耶印各誦眞言一徧•禮佛如前懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提•隨意經行轉讀大乘經典華嚴大
般若等經•印塔像浴舍利右旋繞思六念•以此福聚迴向自所求悉地
次說息災•增益敬愛調伏四種法
扇底迦法者求滅罪轉障除災害鬼魅疾病•因閉枷鎖疫病國難•水旱不調蟲損苗稼•五星陵逼本命•悉皆除滅煩惱
解脫•是名息災•法作此法時著白衣而向北交脛豎膝吉祥坐•觀本尊白色供養飲食果子香華燈燭地等悉皆白色•
從月一日至八日日三時念誦夜作護摩息災眞言曰
唵者禮主禮准泥•合某甲若爲他人念所稱彼名字　扇引　底矩嚕二合　娑嚩引二合　賀引
布瑟置二合•迦法者求延命官榮伏藏富饒聰慧聞持不忘藥法成就•金剛杵等成就•或作師子象馬類•以眞言加持三
相現隨上中下所求獲果•如蘇悉地廣說•欲求持明仙入阿蘇羅窟及諸八部鬼神窟求入者皆得•及證地位神通求
二種資糧圓滿速成•無上菩提是名增益•法作此法時身著黃衣而向東結跏趺坐觀本尊黃色所供養香華飲食果
子燈燭地等並皆黃色從月八日至十五日日三時念誦夜作護摩眞言曰
唵者禮主禮准泥合某甲　布瑟徵二合　矩嚕二合　娑嚩引二合　賀引

伐施迦囉拏法者若欲令一切人見者發歡喜心攝伏鉤召若男若女天龍八部藥叉女及攝伏難調伏鬼神有諸怨敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛護念加持是名攝召敬愛法作此法者身著赤衣面向西豎二膝並脚名爲賢坐觀本尊及所供養香華飲食果子燈燭地等並皆赤色從十六日至二十三日日三時念誦夜作護摩攝召眞言曰

唵者禮主禮准泥(令甲)某 嚩試矩嚕(二合) 娑嚩(二合引) 賀(引)

阿毗遮嚕迦法者犯五無間謗方廣大乘毀滅佛性背逆君主惑亂正法於如是之人深起悲愍應作降伏法以驢糞或駝糞或燒屍灰以用塗壇作此法時身著黑衣或靑衣面向南左脚押右脚蹲踞坐觀本尊黑色取臭無香氣黑色或靑色華供養所供養飲食香華果子等燈燭地等並皆黑色或靑色從月二十三日至月盡日取午時中夜二時念誦夜作護摩眞言曰

吽者禮主禮准泥(令甲)某 鉢囉(二合) 喃伽多野吽發吒

次說准泥佛母畫像法

取不截白氎去毛髮者幀於淨壁先應塗壇以閼伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋淸淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮華上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右第二手作施無畏第三手執劍第四手持寶鬘第五手掌俱緣果第六手持鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮華第四手軍持第五手羂索第六手持輪第七手商佉第八手賢缾第九手掌般若梵夾蓮華下畫水池池中難陀龍王塢波難陀龍王拓蓮華座左邊畫持誦者手執香罏瞻仰聖者准提佛母矜愍持誦人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陀天子手持華鬘向下乘空而來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供養請開光明呪願讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室祕密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆愼勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便當須祕密

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞・一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿・其中多有寶娑羅樹・躭摩羅樹・瞻博迦樹・阿輸迦樹・極解脫樹・復有無量諸雜寶樹周帀莊嚴香華・輭草處處皆有・復有無量寶泉池沼・八功德水彌滿其中・衆花暎飾甚可愛樂・復有無邊異類禽獸形容殊妙・皆具慈心・出種種聲恒如作樂・與大苾芻衆八千人俱・九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩・無量百千淨居天衆・自在天衆・大自在天衆・大梵天王及餘天衆無量百千前後圍遶聽佛說法　爾時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在・從坐而起・整理衣服・偏袒一肩・右膝著地・合掌向佛・面目熙怡開顏含笑而白佛言・我有神呪心名・不空羂索・我於往昔第九十一劫・時有世界名殊勝觀・其中有佛名世主王如來應正等覺・明行圓滿善逝世間解・無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵・彼佛世尊憐愍我故為我說此大神呪心・時我受持威神力故・常為無量淨居天衆・自在天衆・大自在天衆・大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讚歎・我皆化彼令趣無上正等菩提・我依如是功德力故・便獲十億不空妙智・上首莊嚴大三摩地・由斯定力現見十方無量無數諸佛世界・一切如來及諸衆會・皆往供養聽聞正法展轉教化無量有情・皆令發心趣無上覺・故此呪力不可思議・能救衆生無量苦難・諸有智者皆應受持・世尊若他方所有此呪心・當知是處有自在天・大自在天・梵天王等而為上首與十二億諸天神衆・常共守護・恭敬供養如佛制多・不令暴惡諸鬼神等遊止其中・世尊隨何國邑流行・如是不空羂索神呪心經・當知此中諸有情類・已於無量俱胝那庾多百千諸佛所種諸善根・乘大願力而來至此　世尊若有衆生造諸重罪・習行惡法・毀辱賢聖・誹謗正法・當墮無間大地獄中・經無數劫受諸劇苦・諸佛菩薩・獨覺聲聞・雖具神通而不能救・彼若聞此神呪心經・能生悔愧・終不更造・若彼復能經一日夜・受持齋戒誦此呪・心所作罪業現世・輕受不復當墮無間地獄・云何證知彼現・輕受不墮地獄・謂若忽遭寒熱等病・或經一日或經二日・或復乃至經於七日・或患眼痛耳痛鼻痛齒痛牙痛脣痛舌痛或斷・腭痛或心・胷痛・或腹・齊病或腰・脊痛・或脇・腋痛或陰・髖痛・或膍・膝痛或支節痛・或手足痛或頭・面痛・或咽項痛或肩・膊痛或遭風病氣病痔病痢病癩病・或遭戀癖・白癩重癩及諸疥癬・或得皰瘡甘瘡花瘡漏瘡毒・或遇癰腫

遊腫疔腫腫癧腫毒腫·或患癲痫或患甘濕·或被鬼魅或被魘禱·或被呪咀或被毒藥·或被囚縶或被枷鎖·或被打罵或被誹謗或被謀害或被恐怖或復遭餘種種增減不饒益事以要言之·所有逼切身心苦惱及見惡夢由此證知彼現輕受不復當墮無間地獄所造罪業悉得消除·如是衆生由斯呪力倘現輕受重罪消除況餘有情身心清淨聞持此呪而不獲福·先世罪業亦得消除現在未來常受快樂　世尊若有四衆或四姓等設以諂曲誑詐心故聽聞如是神呪心經·受持讀誦書寫供養爲他讚說敎令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃念誦令彼得聞復審思惟此呪章句不毀謗故不取相故·無分別故無等起故不遲行故無爲作故離染汙故平等心故·無增減故離五蘊故·由此方便於諸佛所復修隨念彼由如是功德力故·於十方面各有十佛來現其前敎令悔除先所作罪·所有祈願皆令滿足·若有不能如上所說·乃至書此神呪心經·置於舍中禮拜供養·亦得無量無邊功德·世尊若有衆生爲勝他故或怖主故怖怨讐故怖惡獸故怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽聞如是神呪心經·雖復聽聞而不恭敬或復誹謗輕賤毀呰·智者應知非其自力·是觀自在威神力故令彼耳聞·爲令彼得現在未來利樂事故·世尊譬如有人採沈取麝或復栴檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀呰·而復擣磨用塗身體·然沈麝等不作是念·彼陵蔑我不與其香·而性自然恒作香事·此神呪心亦復如是·雖有誹謗輕賤毀呰·或如上說以諂誑心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因緣·令彼當來隨·所生處具戒定慧功德妙香·亦能爲他作斯香事·故此神呪威德難思·信謗俱能作饒益事　世尊若善男子·或善女人·及苾芻苾芻尼·鄔波索迦鄔波斯迦·或餘人輩白月八日受持齋戒·專心誦此大神呪心·乃至七遍·不雜異語·當知是人現世定得·二十勝利·云何二十·一者身無衆病安隱快樂·二者由先業力雖有病生而速除愈·三者身體細輭皮膚光澤面目鮮明·四者衆人愛敬·五者密護諸根·六者多獲財寶隨意受用·七者所得財寶王賊水火不能侵損·八者所作事業皆善成辦·九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨·十者若有稼穡災橫所侵以此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑·災横爾時皆卽除滅·十一者不爲一切暴惡鬼神羅剎斯等吸奪精氣·十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無厭足·十三者常不怖畏一切怨讐·十四者設有怨讐速自消滅·十五者人非人等不能侵害·十六者厭魅呪詛蠱道不著·十七者煩惱纏垢不數現行·十八者刀毒水火不能傷害·十九者諸天善神常隨衞護·

二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等爲八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像來現其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絕紛擾足離舒捲不泄便穢無顚墜牀四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者旣捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離　世尊若善男子善女人等能斷酒肉及諸葷辛不食殘穢身常清潔日日三時轉誦如是不空羂索神呪心經彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳悋心離嫉妬意專爲利樂一切有情觀諸衆生有力無力如應爲說此神呪經當知是輩速證無上正等菩提墮諸菩薩摩訶薩數是則名爲菩提薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者卽是方便如是二法於諸有情能作一切利益安樂　世尊我今爲欲利益安樂四部衆故及爲除滅諸惡有情所造罪故於如來前說此神呪惟願世尊哀愍聽許　爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言大衆清淨知時應說我亦隨喜此神呪心是當來世菩薩父母令諸菩薩所作事業速得成辦亦令一切所怖畏事疾得除滅　爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許歡喜踊躍瞻仰尊顏目不蹔捨合掌恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩所應尊重恭敬供養爲最解脫圓滿法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬禮正至正行復應敬禮舍利子等諸大聲聞復應敬禮聖慈氏等諸大菩薩復應敬禮無量光佛復應敬禮佛法僧寶復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者旣敬禮已復應念言此神呪心名不空羂索是觀自在菩薩於如來前在大衆中親自演說我今讀誦令我一切所作事業速得成辦令我一切所怖畏事疾得除滅作如念已應讀誦言

怛姪他闇　折洛折洛　止履止履　主魯主魯　稽首具大悲者
薩洛薩洛　死履死履　鼻履鼻履　稽首大蓮花手
羯邏羯邏　吉利吉利　屈路屈路　稽首大淨有情
渤縛渤縛　抳婆抳婆　緊尼緊尼　稽首極淨有情
羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯　稽首得大勢者

折遮折遮　珊折遮珊折遮　毗折遮毗折遮　醫唽吒醫唽吒　跋洛跋洛　鼻利鼻利　部魯部魯　翳呬翳呬
稽首大悲大獸王相
達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛　鉢洛鉢洛　喝洛喝洛　呵呵呬呬　呼呼　蓊迦洛　稽首大梵王相
達洛達洛　地唎地唎　杜魯杜魯　怛洛怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛　筏洛筏洛　稽首百千光莊嚴身
什筏遮什筏遮　答播答播　薄伽梵　稽首日月琰摩筏魯拏炬吠羅釋梵・與財等天仙衆所供養之
沫洛沫洛　弭履弭履　母魯母魯　窣魯窣魯　主魯主魯　稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達捺陀仙那藥迦
毗那藥迦衆多形相
達洛達洛　地履地履　杜魯杜魯　闥洛闥洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛　杜洛杜洛　剌洛剌洛　喝洛喝洛
沫洛沫洛　筏洛筏洛　稽首與願　普觀勝觀世自在大自在
母呼母呼　母魯母魯　母耶母耶　悶遮悶遮　洛叉洛叉　稽首能令我及一切有情・解脫一切怖畏解脫一切
厭蠱解脫・一切災橫・解脫一切疾病・解脫一切邪魅魍魎解脫一切怨家殺縛恐喝捶打解脫一切王難賊難・解脫一
切水火風難・解脫一切刀毒等難者
羯拏羯拏　緊尼緊尼　屈忸屈忸　折洛折洛　稽首能開示一切根力覺支道支四聖諦者
答摩答摩　颯摩颯摩　沫娑沫娑　稽首能除諸大黑闇・生長滿足六波羅蜜多者
弭履弭履・吒吒吒吒　詫詫詫詫　置置置置　澍澍澍澍　稽首被服醫泥耶皮具大慈悲自在大自在・能破一
切惡鬼神者・速來速來救護我等
炬盧炬盧・鉢洛鉢洛　薩洛薩洛　羯洛羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒　稽首住淨土具大悲者・身佩白吉祥縷・
頸帶衆寶・瓔珞首冠花鬘寶冠於寶冠中當于頂上有一切智像・手執希有大寶蓮花・於諸靜慮等持解脫衆妙功德・
皆不傾動善能成熟一切有情・具大慈悲・能除一切業障・能救一切病苦・普能安慰一切有情　闍頡利怛賴路迦毗
闍耶　唵暮伽播奢　頡利達耶　唵鉢剌底喝多　罨沛莎訶　納幕阿幕伽耶莎訶　納莫阿氏多耶莎訶　納

莫阿鉢羅底多耶莎訶　納慕筏洛鉢剌𢘓耶莎訶　納慕薩婆羯磨悉達曳莎訶　罨社耶　戇莎訶　此神呪心誦必有驗能受持者所欲皆成諸有日日三時各誦一百八徧五無間罪定得除滅一切業障無不清淨欲念誦時應先結界其結界法取灰或水或白芥子或擔山橛呪七遍已遣釘四方燒沈水香至心念誦諸患寒熱及瘧病者應呪結縷二十一遍繫頸或臂即得除愈諸有病者或酥或油或復呪水二十一遍與之令服即得除愈諸欲解他厭禱呪詛取泥或麵或蜜臘等作彼形像口誦此呪手執刪刀深慈愍彼而斷截之復以呪縷繫彼厭身令諸怖畏即得除愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服即得除愈諸遭蠱毒或蛇蠍等之所蛆螫呪水令飲咒泥塗之即得除愈諸患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除愈諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十一遍已而嚼揩之即得除愈諸怖畏處應當結界而住其中其結界法呪五色縷二十一徧纏擔山橛釘著四隅即得無畏諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之即便捨離諸患一切瘡腫等病取葷撥末和蜜而呪二十一遍用塗其上即得除愈諸患眼者應呪香水或甘草水鉢邏奢水二十一遍而用洗之即得除愈諸患耳鼻應呪煎油二十一遍滴耳鼻中即得除愈諸有鬪競怨讎誣枉種種官事之所逼惱應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和解諸有國土王都城邑災難起時應結道場牛糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶於其瓶中置花及水以新淨草敷布場中用美果食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅以衆名花遍散場內燒上妙香而爲供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身正念誦此呪心至若至誠災難便息諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水灑處及身一切災患皆悉除滅若被魘魅以瓶中水磨栴檀香呪三七遍用塗心上魘魅便息若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅欲護國宅使無災厄應取蓮花一百八枚各呪一遍投火壇內供養賢聖災厄並息國宅安隱若欲令他慈心於已不生嫌嫉應取栴檀一百八枚並長二寸各呪一徧投火壇中供養賢聖能令彼人愍已無恨若恐疾疫鬼魅著身應取社耶藥毗社耶藥那矩梨藥健陀那矩梨藥婆剌尼藥唵跋耶波尼藥因達羅波尼藥健陀畢利樣瞿藥頞揭藍藥斫訖羅藥莫訶斫訖羅藥毗瑟怒訖㦃多藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥白檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝悉底婆剌尼藥喝麗㮈迦藥健陀頞揭藍藥金剛藥黑藍藥筏邏呵訖㦃多藥如是諸藥細擣絹篩水和爲丸形如大棗

呪百八遍置於頂上或繫兩臂•疾疫鬼魅皆不著身•若有小兒邪氣魍魎所驚怖者•呪此藥丸一百八徧•繫於胭下便不驚怖•若有女人薄福所致人皆憎厭•呪此藥丸一百八遍•和水澡浴惡相皆除衆人愛敬•身穢惡病亦得除愈•諸有婦人求生男者•呪此藥丸一百八遍繫其身上•或和水浴便得生男•若呪藥丸繫在身上•刀毒水火惡獸怨家厭魅蠱道•一切災橫皆不爲害•若患瘡腫•呪此藥丸一百八遍•和水塗之便得除愈•若遇惡風暴雨災雹•呪淸淨水二十一遍散灑四方•或呪羯羅毗羅木枝二十一遍•口仍誦呪向四方搖•風等便止•此觀自在大神呪心•雖不受持但依前法誦必有驗•若能受持所作事業無不成辦•欲受持者以新白氎•應長一丈而闊五尺•總一段成勿斷經縷•畫作佛像所用綵色應和香膠•自外諸膠咸不得用•佛像右邊應復畫作觀自在菩薩•似大自在天•頂有蠡髻首冠花冠•翳泥耶皮被左肩上•自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴•畫師應須澡浴香潔•著新淨衣離雜穢食•專精齋戒淨處畫之•應以此像置淸淨處•於其像前牛糞塗地•縱廣丈九四方齊正•於其壇內純散白花•以八淨瓶各受一升•盛花香水安置八方•復於八方敷八草座•一一座上置一分食•於八座邊一一各置八分之食•其所供食盡世香美皆得用之•唯除熏辛血肉酒等諸雜穢物•復燒沈香至誠供養•受持呪者•先當三日三夜斷食•如其不能但一日一夜•於日日中三時澡浴•若大小便別更澡浴•著新淨衣食三白食•所謂乳酪及白秔米•食訖澡漱往佛像前•燒沈水香至誠頂禮•專心誦此大神呪心滿八千遍•爾時行者自見其身•遍放光明猶如火燄•見是事已歡喜踊躍•時觀自在便現其前•隨所願求皆令滿足•若欲自隱•應呪雌黃或安繕那滿八千遍•研以塗眼•若欲乘空應用塗足•由斯呪力證不空智而爲上首•莊嚴等持旣獲此定•凡作事業無不成辦　爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言•善哉善哉汝能憐愍一切有情說此神呪•欲令皆得利益安樂•我深隨喜•時薄伽梵說是語已•觀自在菩薩摩訶薩•淨居天衆自在天衆•大自在天衆大梵天王•及餘天衆聲聞菩薩•皆大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

不空羂索神呪心經後序

神呪心經者斯蓋三際種智之格言十地證眞之極趣也裂四魔之便罟折六師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者何莫由斯之道也況乃勤當累㦸宿殃清衆瘼懷庶福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者別衆經之殊號也至如擲羂取獸時或索空茲教動拵罔不玄會故受斯目也運極無方曰神警勅群物稱呪名色所依號心雖復乘開一五藏啓二三其能應通動植綵綸法界者咸用取則茲旨歸往斯詣也是故經云此身如城心王處中又至功離相妙極殊方有類於心故應茲稱也是以經云如衆生心識體雖是有而無長短方圓等相斯群藉之中心無相之妙極者也然此神典北印度國沙門闍那崛多已譯於隋紀于時寶歷創基傳匠蓋寡致令所歸神像能歸行儀并呪體能俱存梵語遂使受持之者疲於用功渾肴莫晰惟今三藏玄奘法師奉詔心殷爲物情切爰以

皇唐顯慶四年五月日於大慈恩寺弘法苑重更敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

千手眼大悲心呪懺法

南無大悲觀世音菩薩。三稱出觀。

一切恭敬。

一心頂禮十方常住三寶。一拜起立。主懺白云。

是諸衆等。各各胡跪。嚴持香花。如法供養

願此香花雲。徧滿十方界。一一諸佛土。

無量香莊嚴。具足菩薩道。成就如來香。想云

我此香花徧十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天肴膳天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。徧至十方三寶前。十方法界三寶前。悉有我身修供養。一一皆悉徧法界。彼彼無雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸衆生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。

供養已。一切恭敬。唱已一禮

南無過去正法明如來。現前觀世音菩薩。成妙功德。

具大慈悲。於一身心。現千手眼。照見法界。護持衆生。

令發廣大道心。教持圓滿神呪。永離惡道。得生佛前。

無間重愆。纒身惡疾。莫能救濟。悉使消除。三昧辯才。

現生求願。皆令果遂。決定無疑。能使速獲三乘。早登

佛地。威神之力。歎莫能窮。故我一心歸命頂禮。

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊。

諸位皆須五體投地。勤重致禮。想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。釋迦如

來影現中。我身影現釋迦前。頭面接足皈命禮。至禮阿彌陀佛。即云阿彌陀佛影現中云云。禮法想寶。真空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。一心如法皈命禮。禮僧準上。禮佛但致為菩薩等。準禮觀音云。為衆滅障接足禮。此是懺悔主故耳。觀本號尊稱。師引導一拜。衆起。下同例。

一心頂禮西方極樂世界阿彌陀世尊。

一心頂禮過去無量億劫千光王靜住世尊。

一心頂禮過去九十九億殑伽沙諸佛世尊。

一心頂禮過去無量劫正法明世尊。

一心頂禮十方一切諸佛世尊。

一心頂禮賢劫千佛三世一切諸佛世尊。

一心頂禮廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章

句。三稱三拜。想云。法性如空不可見。常住法寶難思議。我今三業如法請。惟願顯現受供養。

一心頂禮觀音所說諸陀羅尼及十方三世一切尊

法。

一心頂禮千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩

訶薩。三稱三拜。想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。大悲菩薩影現中。我身影現大悲前。為衆滅障接足禮。

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。

一心頂禮總持王菩薩摩訶薩。

一心頂禮日光菩薩月光菩薩摩訶薩。

一心頂禮寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩。

一心頂禮。華嚴菩薩。大莊嚴菩薩。寶藏菩薩摩訶薩。
一心頂禮。德藏菩薩。金剛藏菩薩。虛空藏菩薩摩訶薩。
一心頂禮。彌勒菩薩。普賢菩薩。文殊師利菩薩摩訶薩。
一心頂禮。十方三世一切菩薩摩訶薩。
一心頂禮。摩訶迦葉無量無數大聲聞僧。
一心頂禮。闡天台教觀四明尊者法智大師。
一心代為善吒梵摩瞿婆伽天子。護世四王。天龍八部。童目天女。虛空神。江海神。泉源神。河沼神。藥草樹林神。舍宅神。水神。火神。風神。土神。山神。地神。宮殿神等。及守護持呪一切天龍鬼神。各及眷屬。頂禮三寶。（此一段唄啟請用頂禮舉。問訊。主唱磬。眾胡跪上香。主按磬。舉云。）

經云。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。童男童女。欲誦持者。於諸眾生起慈悲心。先當從我發如是願。（眾隨舉以下一字一聲引聲）

南無大悲觀世音。　願我速知一切法。

南無大悲觀世音。　願我早得智慧眼。
南無大悲觀世音。　願我速度一切眾。
南無大悲觀世音。　願我早得善方便。
南無大悲觀世音。　願我速乘般若船。
南無大悲觀世音。　願我早得越苦海。
南無大悲觀世音。　願我速得戒定道。
南無大悲觀世音。　願我早登涅槃山。
南無大悲觀世音。　願我速會無為舍。
南無大悲觀世音。　願我早同法性身。
我若向刀山。　刀山自摧折。　我若向火湯。　火湯自枯竭。
我若向地獄。　地獄自消滅。　我若向餓鬼。　餓鬼自飽滿。
我若向脩羅。　惡心自調伏。　我若向畜生。　自得大智慧。

南無觀世音菩薩（十聲）
南無阿彌陀佛（十聲）

觀世音菩薩白佛言。世尊。若諸眾生。誦持大悲神呪。墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。於現在生中一切所求若不果遂者。不得為大悲神

悲心陀羅尼也。乃至說是語已。於衆會前。合掌正住。於諸衆生起大悲心。開顏含笑。即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。

南無喝囉怛那哆囉夜哪 一 南無阿唎哪 二 婆盧羯帝爍鉢囉哪 三 菩提薩哆婆哪 四 摩訶薩哆婆哪 五 摩訶迦盧尼迦哪 六 唵 七 薩皤囉罰曳 八 數怛那怛寫 九 南無悉吉利埵伊蒙阿唎哪 十 婆盧吉帝室佛囉楞馱婆 十一 南無那囉謹墀 十二 醯利摩訶皤哆沙咩 十三 薩婆阿他豆輸朋 十四 阿逝孕 十五 薩婆薩哆那摩婆薩哆那摩婆伽 十六 摩罰特豆 十七 怛姪他 十八 唵阿婆盧

醯 十九 盧迦帝 二十 迦羅帝 二十一 夷醯唎 二十二 摩訶菩提薩埵 二十三 薩婆薩婆 二十四 摩囉摩囉 二十五 摩醯摩醯唎馱孕 二十六 俱盧俱盧羯懞 二十七 度盧度盧罰闍哪帝 二十八 摩訶罰闍哪帝 二十九 陀囉陀囉 三十 地利尼 三十一 室佛囉哪 三十二 遮囉遮囉 三十三 摩摩罰摩囉 三十四 穆帝隸 三十五 伊醯伊醯 三十六 室那室那 三十七 阿囉嗲佛囉舍利 三十八 罰沙罰嗲 三十九 佛囉舍耶 四十 呼嚧呼嚧摩囉 四十一 呼嚧呼嚧醯利 四十二 娑囉娑囉 四十三 悉利悉利 四十四 蘇嚧蘇嚧 四十五 菩提夜菩提夜 四十六 菩馱夜菩馱夜 四十七 彌帝利夜 四十八 那囉謹墀 四十九 地

利瑟尼那 五十 波夜摩那 五十一 娑婆訶 五十二 悉陀夜 五十三 娑婆訶 五十四 摩訶悉陀夜 五十五 娑婆訶 五十六 悉陀喻藝 五十七 室皤囉耶 五十八 娑婆訶 五十九 那囉謹墀 六十 娑婆訶 六十一 摩囉那囉 六十二 娑婆訶 六十三 悉囉僧阿穆佉耶 六十四 娑婆訶 六十五 娑婆摩訶阿悉陀夜 六十六 娑婆訶 六十七 者吉囉阿悉陀夜 六十八 娑婆訶 六十九 波陀摩羯悉哆夜 七十 娑婆訶 七十一 那囉謹墀皤伽囉哪 七十二 娑婆訶 七十三 摩婆利勝羯囉夜 七十四 娑婆訶 七十五 南無喝囉怛那哆囉夜哪 七十六 南無阿唎哪 七十七 娑嚧吉帝 七十八 爍皤囉夜 七十九 娑婆訶 八十 唵悉殿都

八十一 漫哆囉 八十二 跋陀耶 八十三 娑婆訶 八十四

主者按磬立白云。

觀世音菩薩說此呪已。大地六變震動。天雨寶花。繽紛而下。十方諸佛。悉皆歡喜。天魔外道。恐怖毛豎。一切衆會。皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果。或得一地。二地。三四五地。乃至十地者。無量衆生。發菩提心。拜下。默念想云。我及衆生。無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死。不知妙理。我今雖知。猶與衆生。同為一切重罪所障。今對觀音十方佛前。普為衆生。皈命懺悔。惟願加護。令障消滅。念已。合掌唱云。

普為四恩三有。法界衆生。悉願斷除三障。歸命懺悔。唱已。五體投地。心復念云。我與衆生。無始來今。由愛見故。內計我人。外加惡友。不隨喜他一毫之善。唯遍三業。廣造衆罪。事雖不廣。惡心遍布。晝夜相續。無有間斷。覆諱過失。不欲人知。不畏惡道。無慚無愧。撥無因果。故於今日。深信因果。生重慚愧。生大怖畏。發露懺悔。斷相續心。發菩提心。斷惡修善。勤策三業。翻昔重過。隨喜凡聖一毫之善。念十方佛。有大福慧。能救拔我及諸衆生。從二死海。置三德岸。從無始來。不知諸法本性空寂。廣造衆惡。今知空寂。為求菩提。為衆生故。廣修諸善。遍斷衆惡。唯願觀音。慈悲攝受。觀已。唱云。

至心懺悔。弟子某甲等。與法界一切衆生。現前一心本具千法。皆有神力。及以智明。上等佛心。下同含識。無始闇動。障此靜明。觸事昏迷。舉心縛著。平等法中。起自他想。愛見為本。身口為緣。於諸有中。無罪不造。十惡五逆。謗法謗人。破戒破齋。毀塔壞寺。偷僧祇物。污淨梵行。侵損常住。飲食財物。千佛出世。不通懺悔。如是等罪。無量無邊。捨茲形命。合墮三塗。備嬰萬苦。復於現世。衆惱交煎。或惡疾縈纏。他緣逼迫。障於道法。不得熏修。今遇一拜

大悲圓滿神呪。速能滅除如是罪障。故於今日。至心誦持。歸向一拜

觀世音菩薩。及十方大師。發菩提心。修真言行音恨與諸衆生。發露衆罪。求乞懺悔。畢竟消除。唯願

大悲觀世音菩薩摩訶薩。千手護持。千眼照見。令我等內外障緣寂滅。自他行音恨願圓成。開本見知。制諸魔外。三業精進。修淨土因。至捨此身。更無他趣。決定得生一拜

阿彌陀佛極樂世界。親承供養大悲觀音。具諸總持。廣度羣品。皆出苦輪。同到智地。起立白云

懺悔發願已。歸命禮三寶。一拜

南無十方佛。　南無十方法。　南無十方僧。

南無本師釋迦牟尼佛。

南無阿彌陀佛。　南無千光王靜住佛。

南無廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼。

南無千手千眼觀世音菩薩。

南無大勢至菩薩。

南無總持王菩薩。旋繞已。還至像前。三自歸。

自皈依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。

自皈依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。

自皈依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。

和南聖衆。

南無大悲觀世音菩薩三稱入觀

南無喝囉怛那哆囉夜耶

此是觀世音菩薩本身大須慈
悲用心誦讀勿高聲神性急

南無阿唎耶

此是如意輪菩
薩本身到此須存心

婆盧羯帝爍鉢囉耶

此是持鉢觀世音菩薩本身若欲
取舍利骨誦此存想菩薩持鉢

菩提薩跢婆耶

此是不空羂索菩薩押大兵

摩訶薩跢婆耶

此是菩薩種子
自誦呪之本身

摩訶迦盧尼迦耶

此是馬鳴菩薩本身手把鈸折羅

唵

此唵是諸鬼神合掌聽誦呪

薩皤囉罰曳

此四天王之本身降魔

數怛那怛寫

此是四大天王部落鬼神名字

南無悉吉利埵伊蒙阿唎㖿

此是龍樹菩薩本身大須用心誦此勿疎失 菩薩性急

婆盧吉帝室佛囉楞馱婆

此是圓滿報身盧舍那佛

南無那囉謹墀

此是清淨法身毘盧遮那佛本身大須用心誦

醯唎摩訶皤哆沙咩

羊鳴此是羊頭神王共諸天魔為眷屬

大悲心呪像解 七

薩婆阿他豆輸朋

此是甘露菩薩亦是觀世音菩薩部落以為眷屬

阿逝孕

此是飛騰夜叉天王巡歷四方察其是非

大悲心呪像解 八

薩婆薩哆那摩婆薩哆那摩婆伽

此是婆伽帝神王其形黑大以豹皮為裩手把鐵叉

摩罰特豆

此是軍吒利菩薩本身把鐵輪并把索而有三眼

怛姪他 此是鈸語

唵阿婆盧醯

盧迦帝

此是大梵天王本身神仙為部落

迦羅帝

此是帝神長大黑色

夷醯唎

此是三十三天是摩醯首羅天神領天兵青色

大悲心呪像解 十一

摩訶菩提薩埵

此是實心更無雜亂心即名薩埵

薩婆薩婆

此是香積菩薩押五方鬼兵以為侍從不可思議

大悲心呪像解 十二

摩囉摩囉 摩醯摩醯唎馱孕

此是菩薩相罰語即為齋也

俱盧俱盧羯懞

此是空身菩薩押天大將軍領二十萬億天兵

度盧度盧罰闍耶帝 摩訶罰闍耶帝

此是嚴峻菩薩押孔雀王蠻兵

陀羅陀羅

此是觀世音菩薩大丈夫身

地唎尼

此是師子王兵驗人讀誦

室佛囉唎

此是霹靂菩薩降伏諸魔眷屬

遮囉遮囉

此是摧碎菩薩本身手把金輪

摩摩某甲受持罰摩囉

此是大降魔金剛本身手把金輪

穆帝隸

此是諸佛合掌聽誦真言

伊醯移醯　室那室那

此是摩醯首羅天王

大悲心呪像解　七

阿囉嘇佛囉舍利　罰沙罰嘇

此是觀世音菩薩把牌弩弓箭

佛囉舍耶

此是阿彌陀佛本身觀世音菩薩師主

大悲心呪像解　六

呼嚧呼嚧摩囉　呼嚧呼嚧醯利

此是八部鬼神王

大悲心呪像解　九

沙囉沙囉

此是五濁惡世

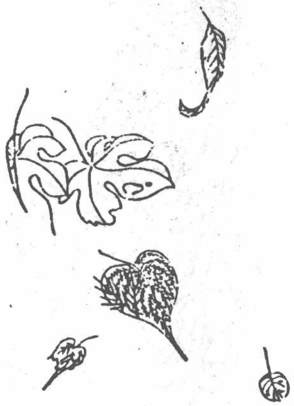
悉利悉利

此是觀世音菩薩利益一切衆生不可思議

大悲心呪像解　十

蘇嚧蘇嚧

此是諸佛樹葉落聲



菩提夜菩提夜

此是觀世音菩薩結衆生緣

菩馱夜菩馱夜

此是阿難本身

彌帝利夜

此是大車菩薩手把金刀

那囉謹墀

此是龍樹菩薩手把金刀

地利瑟尼那

此是寶幢菩薩手持鐵叉

波夜摩那 娑婆訶

此是寶金光幢菩薩鈸折羅杵

大悲心呪像解 廿三

悉陀夜 娑婆訶

此是達一切法門

摩訶悉陀夜 娑婆訶

此是放光菩薩手把赤幡

大悲心呪像解 廿四

悉陀喻藝

此是諸天菩薩盡悉以集手把金刀

室皤囉耶 娑婆訶

此是安息香

那囉謹墀 娑婆訶

此是山海慧菩薩本身手把金劍

摩囉那囉 娑婆訶

此是寶印王菩薩手把金斧

悉囉僧阿穆佉耶 娑婆訶

此是藥王菩薩本身行療諸病

娑婆摩訶阿悉陀夜　娑婆訶

此是藥上菩薩本身行療諸病

者吉囉　阿悉陀夜　娑婆訶　波陀摩羯悉哆夜
娑婆訶　那囉謹墀皤伽囉哪　娑婆訶　摩婆利勝
羯囉夜　娑婆訶　南無喝囉怛那哆囉夜耶　南無
阿唎哪　娑嚧吉帝　爍皤囉夜　娑婆訶　唵悉殿
都曼哆囉鉢馱耶　娑婆訶

千手眼大悲心呪行法

四明沙門知禮集

此大陀羅尼。忝自髫年。便能口誦。且罔諳持法。後習天台教觀。尋其經文。觀慧事儀。足可行用。故略出之。誠堪自軌。然智者所立行儀。總有四種。何等為四。一曰常坐。即文殊問經一行三昧也。二曰常行。即般舟經佛立三昧也。三曰半行半坐。即方等法華二經。祖持普賢二三昧也。四曰非行非坐。即有依諸經行法。及歷善惡無記修觀。總名隨自意三昧也。若據此經。不制專坐。唯行及以相半。亦非縱任三性。於中覺察。而令三七日依法誦持。蓋隨自意中依經行法也。今於本經出十意。一嚴道場。二淨三業。三結界。四修供養。五請三寶諸天。六讚歎申誠。七作禮。八發願持呪。九懺悔。十修觀行。仍以法華三昧補助觀想。注於事儀之下。俾其修者免檢他文。

一嚴道場　經云。住於淨室。懸旛然燈。香華飲食以用供養。百錄請觀音儀云。當嚴飾道場。香泥塗地。懸諸旛蓋。安置佛像南向。觀音像別東向。今須安千手眼觀音像。或四十手。如無此像。祇於六手四手像前。或但是觀音形貌。亦無在。更安釋迦勢至等像無妨。行者十人已還。當西向席地。地若卑溼。置低脚牀。當日日盡力供養。若不能辦。初日不可無施。輔行云。雖心口精誠。須以福助。日日為者。彌為增上。恐力不逮。聽從初日。必先課已資財。以伸傾竭。經云。若諸衆生現世求願者。於三七日淨持齋戒。誦此陀羅尼。必果所願。據此修者。須三七日為一期。必不可減。準法華三昧。正修之前。於一七日行方便法。使事儀理觀皆悉精熟。仍求加護。令無障礙者也。

二淨三業　經云。誦此神呪者。發廣大菩提心。誓度一切衆生。身持齋戒。住於靜室。澡浴清淨。著淨衣服。制心一處。更莫異緣。法華三昧云。初入道場。當以香湯沐浴。著淨潔衣。若大衣。及諸新染服。若無新者。當取己衣中勝者。以為入道場衣。於後若出道場。至不淨處。當脫淨衣。著不淨衣。所為事竟。當洗浴。著本淨衣。入道場行法。[註]上皆法華三昧文也。[本]縱一日都不至穢。亦須一浴。終竟一期。專莫雜語。及一切接對問訊等。終竟一期。依經運想。不得剎那念於世務。若便利飲食。亦須秉護。勿令散失。事畢即入道場。不得託事延緩。大要身論開遮。口論說默。意論止觀也。修者須依善師。咨稟知己。然可行之。慎勿自任。

三結界。行者於建首日未禮敬前。當齊修行處如法結界。經云。其結界法者。取刀呪二十一徧。畫地為界。或取淨水呪二十一徧。散著四方為界。或取白芥子呪二十一徧。擲著四方為界。或以想到處為界。或取淨灰呪二十一徧為界。或呪五色綫二十一徧。圍繞四邊為界。皆得。若能如法受持。自然克果。經云。皆得隨便行之。

四修供養　行者依法結界已。至千眼像前。先敷具倚立。當念一切三寶。及法界衆生。與我身心無二無別。諸佛已悟。衆生尚迷。我為衆生翻迷障故。禮事三寶。作是念已。口當唱言。

一切恭謹。一心頂禮十方常住三寶。註一禮已。燒香散華。首者唱。本是諸衆等。各各胡跪。嚴持香華。如法供養。

願此香華雲。徧滿十方界。一一諸佛土。
無量香莊嚴。具足菩薩道。成就如來香。想至此云
我此香華徧十方。以為微妙光明臺。
諸天音樂天寶香。諸天肴膳天寶衣。
不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。
一一塵出一切法。旋轉無閡互莊嚴。

徧至十方三寶前。十方法界三寶前。
悉有我身修供養。一一皆悉徧法界。
彼彼無雜無障閡。盡未來際作佛事。
普熏法界諸衆生。蒙熏皆發菩提心。
同入無生證佛智。想已云

本供養已。一切恭謹。

五請三寶諸天　註行者運心普供養已。胡跪燒香。當念三寶雖離障清淨。而已同體慈悲護念羣品。若能三業致請。必不來而來。拔苦與樂。然須至誠。逐位殷勤三請。必有感降。唱云。

一心奉請。南無本師釋迦牟尼世尊。
一心奉請。南無西方極樂世界阿彌陀世尊。
一心奉請。南無過去無量億劫千光王靜住世尊。
一心奉請。南無過去九十九億殑伽沙諸佛世尊。
一心奉請。南無過去無量劫正法明世尊。
一心奉請。南無十方一切諸佛世尊。
一心奉請。南無賢劫千佛。三世一切諸佛世尊。
一心奉請。南無廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼神妙章句。註想云

法性如空不可見。常住法寶難思議。

我今三業如法請。唯願顯現受供養。（次位亦同）

一心奉請、南無觀音所說諸陀羅尼、及十方三世一切尊法。

一心奉請、南無千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩訶薩。[註]運想如佛。但改云觀世音菩薩亦如是。下去菩薩聲聞、隨位改之。

一心奉請、南無大勢至菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無總持王菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無日光菩薩、月光菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無寶王菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無華嚴菩薩、大莊嚴菩薩、寶藏菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無德藏菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無彌勒菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無十方三世一切菩薩摩訶薩。

一心奉請、南無摩訶迦葉、無量無數大聲聞僧。

一心奉請、善吒梵摩瞿婆伽天子、護世四王、天龍八

部、童目天女、虛空神、江海神、泉源神、河沼神、藥草樹林神、舍宅神、水神、火神、風神、土神、山神、地神、宮殿神等。及守護持呪一切天龍鬼神、及各眷屬。

唯願釋迦本師、彌陀慈父、千光王靜住如來、十方三世一切諸佛。不移本際、平等慈熏。來降道場、證我行法。

廣大圓滿無閡大悲心。總持祕要、顯現道場。受我供養。

千手千眼觀世音菩薩摩訶薩、來本願力、來到我前。神呪加持、頓消三障。大勢至菩薩總持王等諸大菩薩。摩訶迦葉諸大聲聞。同運慈悲、俱時來降。

梵釋四王諸天八部、隨我請來。堅守道場、擁護持呪。卻諸魔障、示現吉祥。令我所修、不違本願。

六 讚歎伸誠 [註]本經無讚歎偈。欲取他經。恐與呪體、及表報相、小有參差。故輒依經略述讚之。

南無過去正法明如來。現前觀世音菩薩。成妙功德、具大慈悲。於一身心、現千手眼。照見法界、護持衆生。令發廣大道心。教持圓滿神呪。永離惡道、得生佛前。無間重愆、纏身惡疾、莫能救濟、悉使消除。三昧辯才、現生求願、皆令果遂、決定無疑。能使速獲三乘、早登佛地。威神之力、歎莫能窮。故我一心、歸命頂禮。

仲述誠懇。隨其智力如實說之。然所求之事。不可增長生死。所運之心。必須利益羣品。唯在專謹。方有感通。愼勿容易。

七作禮 註 行者應念三寶體是無緣慈悲。常欲拔濟一切衆生。但為無機。不能起應。我既再三奉請。縱非目擊。冥應不虛。故須作已降之想。燒衆名香。五體投地。禮上所請三寶。唯諸天鬼神不須致禮。若至大悲心呪。及觀世音菩薩。各須三禮。此之人法。是道場主故。唱云。

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊。註 如前請中三寶諸位。皆須五體投地。勤重致禮。禮佛想云。

能禮所禮性空寂。感應道交難思議。
我此道場如帝珠。釋迦如來影現中。
我身影現釋迦前。頭面接足歸命禮。

至禮阿彌陀云。即云阿彌陀佛影現中云云。禮法想云。

真空法性如虛空。常住法寶難思議。
我身影現法寶前。一心如法歸命禮。

禮僧準上禮佛。但改為菩薩等。唯禮觀音云。為求滅障接足禮。此是懺悔主故。

八發願持呪 經云。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷童男童女。欲誦持者。於諸衆生起慈悲心。先當從我發如是願。此願橫深。該收權實。非天台教觀。莫到邊涯。今依一家。略為標指。俾其行者心有所歸。願有二節。前十願明成就法。一往生善。後六願明除滅法。一往破惡。然準聞呪。獲四果十地等益。部在方等顯矣。此願合被四教菩薩。旁兼兩教二乘。亦有法緣慈悲。隨世利物故。今之行者。既顯圓頓止觀。覺意三昧。故立願起行。須順法華之意。故荊溪云。散引諸文。該乎一代文體。正意唯在醍醐。故十六願須約開顯圓義。釋也。前十願皆稱南無大悲觀世音者。南無翻歸命。亦度我。亦信從大悲者。以此菩薩拔苦心重。故稱具大悲者。施無畏者。此悲體圓。即能與樂。觀世音具如別行疏釋。蓋哀憫至深。故教衆生求我度脫。歸心順我。立乎誓願。令我機感故也。仍須了知大悲觀音即我本性。今欲復本。故稱本立願。又復此願即本性之力用。故馬鳴云。自心起信。還信自心。此經云。應當從我發如是願。今以二義釋茲十願。初約諸經四弘釋。次約今家十乘釋。夫四弘者。依四諦起。四諦者。二示世間苦因果。二示出世樂因果。一切菩薩。欲拔此

苦。欲與此樂。故依之立四誓也。依苦諦立云。衆生無邊誓願度。依集諦立云。煩惱無數誓願斷。依道諦立云。法門無盡誓願知。依滅諦立云。佛道無上誓願成。但今十願。拔世間苦因在前。故與四誓次第小異。而皆二二相成。以知法由眼智。度衆生須方便。船必越海。道能登山。舍可棲身故。初二依集諦立。先願知一切塵勞之法皆即法界。次願得是圓淨慧眼。以非此慧不能知故。三四依苦諦立。先願度一切沈淪之衆。次願早得體内方便。非此方便。度生不偏故。五六七八依道諦立。道雖萬行。不出三學。今先求實慧般若。即慧學。次願慧成。越於二死苦海。次求出世上上戒定。後願二學功成。入於三德涅槃。三學是道諦之始。越苦證滅願道諦之終也。九十依滅諦立。先求無為之法以宅其心。則惑滅行息。後願冥乎法性。復本淨身。則究竟常寂也。縱百千願。亦何出於四弘。況此十耶。又願不依諦。名為狂願。雖不出四。今以觀音智巧悲深故。開四為十。則使行者標心立行。原始要終。皆悉願了故也。仍須了知始終等相體性融即。故荊溪云。初心偏攝觀惑法界。即惑成智。即生成滅。名圓四誓。又了前二誓拔性德之苦。後二誓與性德之樂。性

之苦樂。何須拔與。即無作之誓也。二約今家十乘釋者。聖意多含。且作二釋。尋經始末。以後驗前。知是願成十法乘也。何者。以說呪前今發十願。說呪訖。示呪相貌有九句。并呪體成十法。與今家十乘更無差忒。後觀行中當說。言十乘者。初觀不思議境。二發菩提心。三巧安止觀。四破法徧。五識通塞。六調適道品。七對治助開。八知次位。九安忍。十離順道法愛。十願對此。唯一處前後。彼則依境發心。此則依境修觀。各有其意。初知一切法願。顯不思議境。非一念三千豈收一切。二智慧眼願。圓止觀成佛眼智也。非此眼智不顯妙境故。三度一切衆願。發分滿菩提心也。無緣與拔。初住已上方現前故。四善方便願。成破徧也。三惑破已。方能任運與拔。破徧即度生方便。菩薩破惑為度生故。五般若船願。識通塞如水有船。即塞能通也。六越苦海願。成道品也。非無作道品莫越二死海故。七戒定道願。成助道也。以無作心修事戒定。最能治惡故。八登涅槃山願。知次位也。山須自下升高。雖觀即理。道不濫階故。九會無為舍願。成安忍行也。舍名捨衆。速證無為故。此行不專初品。上地亦然。天龍恭敬不以為喜。即其例也。十同法性身願。離法愛也。不

滯似解、合佛真身故。準文二二相成者。照境由止觀。與拔由破惑。先知通塞、方修道品。無對治功、安有次位。若不安忍、則無似愛可離也。此之觀法。修在名字。成在五品。似發在六根。真發在分證。究盡在妙覺。今立願者、願修之得門、成之即世。或於一觀、或歷餘心、便入似真、以至等妙。又復應知此之十法、雖論修證、及以因果。而現前一念本自圓成。全性起修、即因成果。今立十願、標心在玆。又復應知此之十法、雖是智者像代宣揚。而並是漸頓諸經之旨。以離此十更無修證之法。法華大車、深可例也。後之六願、一往破惡。

於中前三破地獄。而初二別破刀火二種。第三破一切地獄。後三破餘三趣。應知六願皆就對治悉檀而立。故地獄云摧折枯竭。餓鬼云飽滿。脩羅云調伏。畜生云智慧。如六觀音對破六道。唯天從便宜、以善彊故。人兼入理、思惟盛故。餘四並從對治、以惡多故。皆標我者。雖是行人所稱。全是諸有真常我性。一念千法也。前十願中、一一我字。莫不爾也。若者不定之詞。隨趣對治也。皆云向者、訓對也。為對治義究合。即以四趣我性為能對治。四趣三障為所對治。皆云自者。三障本空、無明故有。治以圓法、稱本虛融、更非障閡。

故云自摧折等。然能對有自他。所治有三障。人自治有事行理觀。治他論神通感應。何者。若自起四趣煩惱、造四趣惡業、受四趣苦時。稱名誦呪對之。願此三障即自摧折等。此事行治也。若自用十乘觀慧、對於四趣若惑若業若報時。願得觀成障滅即摧折等。此理觀治也。若自觀行成。能破三障。顯出我性、得大自在。見一切衆生為四趣三障所苦。以似解力對之、即神通治他也。以分滿力對之、即感應治他也。故一言我若向刀山刀山自摧折等。其義甚深、不可卒備。原其所歸觀音。能障三道。神呪及我體是法界、亦名中

道。舉一全收、法法絕待。以彊迷故、暫分感應。故曰南無。以翻迷故、義立對治。故云我向。今順圓法、立上諸願、名無作誓、其功叵量。問。圓解圓修者獲益可爾。無此解者修有何益。答。法體本然。聖人稱本而示。其修此者縱未圓解。但得機成、任運獲益。若能解者功不可論。如摩尼珠。愚人得之非全無益。但貿一衣一食而已。若其識者。十事修治、四洲雨寶故。經云。有慧觀方便者。十地果位克獲不難。是故行者當親善師學玆圓解。立願之際、心口一如。三障即消、法身速證。[註]

既略知此旨。當發是願首者唱云。

南無大悲觀世音。願我速知一切法。
南無大悲觀世音。願我早得智慧眼。
南無大悲觀世音。願我速度一切衆。
南無大悲觀世音。願我早得善方便。
南無大悲觀世音。願我速乘般若船。
南無大悲觀世音。願我早得越苦海。
南無大悲觀世音。願我速得戒定道。
南無大悲觀世音。願我早登涅槃山。
南無大悲觀世音。願我速會無為舍。
南無大悲觀世音。願我早同法性身。

我若向刀山。刀山自摧折。我若向火湯。
火湯自枯竭。我若向地獄。地獄自消滅。
我若向餓鬼。餓鬼自飽滿。我若向脩羅。
惡心自調伏。我若向畜生。自得大智慧。

經云。發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後即當誦此陀羅尼。註 行者想身對此佛菩薩前。稱念尊名。唯在哀切。如遭焚溺。求於救濟。若時促。略稱七徧。若時稍寛。多稱無妨。

南無觀世音菩薩 南無阿彌陀佛 稱念訖云

觀世音菩薩白佛言。世尊。若諸衆生。誦持大悲神呪。

墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。於現在生中。一切所求若不果遂者。不得為大悲心陀羅尼也。乃至說是語已。於衆會前合掌正住。於諸衆生起大悲心。開顏含笑。即說如是廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。

南無喝囉怛那哆囉夜耶一 南無阿唎耶二 婆盧羯帝爍鉢囉耶三 菩提薩哆婆耶四 摩訶薩哆婆耶五 摩訶迦盧尼迦耶六 唵七 薩皤囉罰曳八 數怛那怛寫九 南無悉吉利埵伊蒙阿唎耶十 婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一 南無那囉謹墀十二 醯唎摩訶皤哆沙咩十三 羊鳴音 薩婆阿他豆輸朋十四 阿逝孕十五 薩婆薩哆那摩婆伽十六 摩罰特豆十七 怛姪他十八 唵阿婆盧醯十九 盧迦帝二十 迦羅帝二十一 夷醯唎二十二 摩訶菩提薩埵二十三 薩婆薩婆二十四 摩羅摩羅二十五 摩醯摩醯唎馱孕二十六 俱盧俱盧羯懞二十七 度盧度盧罰闍耶帝二十八 摩訶罰闍耶帝二十九 陀羅陀羅三十 地利尼三十一 室佛囉耶三十二 遮羅遮羅三十三 摩摩罰摩羅三十四 穆帝囇三十五 伊醯伊醯三十六 室那室那三十七 阿羅嘇佛羅舍

利三十八罰沙罰嘇三十九佛囉舍耶四十呼嚧呼嚧摩囉四十一呼嚧呼嚧醯利四十二娑囉娑囉四十三悉利悉利四十四蘇嚧蘇嚧四十五菩提夜菩提夜四十六菩馱夜菩馱夜四十七彌帝利夜四十八那囉謹墀四十九地唎瑟尼那五十波夜摩那五十一娑婆訶五十二悉陀夜五十三娑婆訶五十四摩訶悉陀夜五十五娑婆訶五十六悉陀喻藝五十七室皤囉耶五十八娑婆訶五十九那囉謹墀六十娑婆訶六十一摩囉那囉六十二娑婆訶六十三悉囉僧阿穆佉耶六十四娑婆訶六十五娑婆摩訶悉陀夜六十六娑婆訶六十七者吉囉阿悉陀夜六十八娑婆訶六十九波陀摩羯悉

哆夜七十娑婆訶七十一那囉謹墀皤伽囉哪七十二娑婆訶七十三摩婆利勝羯囉夜七十四娑婆訶七十五南無喝囉怛那哆囉夜哪七十六南無阿唎哪七十七婆嚧吉帝七十八爍皤囉夜七十九娑婆訶八十悉殿都八十一漫哆囉八十二跋陀耶八十三莎婆訶八十四

觀世音菩薩說此呪已。大地六變震動。天雨寶華繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛竪。一切衆會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果者。或得一地二地三地四五地乃至十地者。無量衆生發菩提心。

九懺悔

行者誦呪畢。當念一切緣障皆由宿因。過去今生、與諸有情、何惡不造。罪累既積。世世相逢。爲冤爲親、爲障爲惱。若不懺悔、無由解脫、道法不成。故須披陳、哀求三寶、爲我滅除。經云。爲一切衆生、懺悔先業之罪、亦自懺謝無量劫種種惡業。法華三昧云。業性雖空、果報不失。顚倒因緣、起諸重罪。流淚悲泣。口宣懺悔。註應心念言。我及衆生、無始常爲三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死。不知妙理。我今雖知、猶與衆生同爲一切重罪所障。今對觀音十方佛前、普爲衆生歸命懺悔。唯願加護、令障消

滅。念已。唱云。

普爲四恩三有、法界衆生、悉願斷除三障、歸命懺悔。

註唱已。五體投地、心復念言。

我與衆生。無始來今。由愛見故。內計我人。
外加惡友。不隨喜他。一毫之善。唯徧三業。
廣造衆罪。事雖不廣。惡心徧布。晝夜相續。
無有間斷。覆諱過失。不欲人知。不畏惡道。
無慚無愧。撥無因果。故於今日。深信因果。
生重慚愧。生大怖畏。發露懺悔。斷相續心。
發菩提心。斷惡修善。勤策三業。翻昔重過。

隨喜凡聖。一毫之善。念十方佛。有大福慧。
能救拔我。及諸衆生。從二死海。置三德岸。
從無始來。不知諸法。本性空寂。廣造衆惡。
今知空寂。為求菩提。為衆生故。廣修諸善。
徧斷衆惡。唯願觀音。慈悲攝受。（想訖唱云）
至心懺悔。比丘（某甲）等。與法界一切衆生。
現前一心。本具千法。皆有神力。及以智明。
上等佛心。下同含識。無始闇動。障此靜明。
觸事昏迷。舉心縛著。平等法中。起自他想。
愛見為本。身口為緣。於諸有中。無罪不造。

十惡五逆。謗法謗人。破戒破齋。毀塔壞寺。
偷僧祇物。汙淨梵行。侵損常住。飲食財物。
千佛出世。不通懺悔。如是等罪。無量無邊。
捨茲形命。合墮三塗。備嬰萬苦。復於現世。
衆惱交煎。或惡疾縈纏。他緣逼迫。障於道法。不
得熏修。今遇
大悲圓滿神呪。速能滅除如是罪障。故於今日至心
誦持。歸向
觀世音菩薩。及十方大師。發菩提心。修真言行。
與諸衆生。發露衆罪。求乞懺悔。畢竟消除。

唯願
大悲觀世音菩薩摩訶薩。千手護持。千眼照見。令我
等內外障緣寂滅。自他行願圓成。
開本見知。制諸魔外。三業精進。修淨土因。
至捨此身。更無他趣。決定得生。阿彌陀佛。
極樂世界。親承供養。大悲觀音。具諸總持。
廣度羣品。皆出苦輪。同到智地。
懺悔發願已。歸命禮三寶。（起禮一拜）
次當如法旋遶。或三或七。[註]欲旋遶時。先須正立。
想此道場如法界。十方三寶叆塞虛空。以次

迴身。旋繞法座。十方三寶。心性寂滅。影現
十方。心想如夢。梵聲如響。勿令心散。（唱云）
南無十方佛。南無十方法。南無十方僧。南無
本師釋迦牟尼佛。南無阿彌陀佛。南無千光王
靜住佛。南無廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼。
南無千手千眼觀世音菩薩。南無大勢至菩薩。
南無總持王菩薩。[註]或三稱。或七稱。旋遶已。還至像
前。三自歸。
自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。
自歸依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。

自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無閡。
和南聖衆。
十觀行　行者禮懺訖。應出道場。別於一處。身就繩牀，依經修觀。經說此呪結益纔訖。大梵天王請曰。惟願大士為我說此陀羅尼形貌相狀。觀世音菩薩言。大慈悲心是。平等心是。無為心是。無染心是。空觀心是。恭敬心是。卑下心是。無雜亂心是。無上菩提心是。當知如是等心，即是陀羅尼相貌，汝當依此而修行之。今輒釋其意。經文九心，即依境發菩提心等九法乘也。以初神呪是其理境。雖通顯說。然以密談愈彰深祕。故上根一聞即能入證。或階四果，或登十地，內外凡位，通名發心。是則大梵親於上根聞境得悟。乃為中下請餘九乘。故云相貌。理境如車體。相貌如具度。問。既稱法稱機。故觀音歎曰。汝為方便利益一切衆生故作斯問。故知呪體，及以九心，十乘意備。又復此經頻令行者於諸衆生起大慈悲。若非依理，豈忘愛見。故初理境即慈悲本。後之八心成悲之法。應知此經正明悲行。又復應知部在方等。此之十法通於四教。而廣大圓滿無礙大悲，藏通二教有名無體。雖斷常中，豈不廣大等耶。別雖有理，修在後時。圓教初

心，盡茲體用。今明觀心，專依圓妙。仍有二種。謂約行託事也。初約行者。直就一念觀於十界百界千如妙法。雖即一念，千法宛然。全體即空，當處即假。仍非二邊，又即雙照。不可以一多說。安以有無思。若邊若中皆莫能擬。故密語示，及顯了詮，皆不可以識識，不可以言言。是為於己心觀不思議境也。既知己心若是。復思一切衆生念念皆爾。本具九界既即佛界，仍各具十種因果。即一苦一切苦。我與衆生縱貪瞋癡動身口意，隨業受報，萬劫千生。故於自他哀傷哽痛。深起悲心，誓拔其苦。本具佛界既即九界，仍各具十種因果。即一樂一切樂。我與衆生，以凡小心，求人天身。及二乘果。得少為足。資生艱難。故於自他愛念憐憫。深起慈心，誓與其樂。此乃與、究竟樂，拔一切苦，故名大慈悲心。慈悲雖普。散動尚多。須用不二止觀安於法性。使寂照均融，名平等心。理若未顯，由三惑覆。當觀此惑本空，法性本淨，無可破立，名無為心。若著此能觀，則於通起塞。識此通塞，名無染心。諸法雖空，證由觀道。觀不調適，品次不生。道品相生，成空觀心。蔽資理惑，不顯真如。事度助開，見生齊佛。名恭敬心。乍息麤心，謂為深詣。若知圓位，上慢可祛。名卑下心。名

利眷屬。三術離之。三昧可成。名無雜亂心。行上九事過內外障。若起法愛。則不得前。能離此愛。方登分果名無上菩提心。上根觀境。即入初住。或內外凡。中根二至七。下根盡用。二託事者。觀音一身有千手眼。手有提拔之力。眼有照明之用。即是一千神通智慧也。一身具千手眼。千手眼不離一身。乃表一念即千通慧。十種通慧不離一念。法稱廣大圓滿。復云無礙大悲。非一念千法。焉稱此名。然既密說。人那解之。乃現此相而為表示。非一家觀法。安能盡釋。法名身相。在於彼部。領解雖殊。今之行人得法華意。於茲名相終無異塗。況於道場唯瞻此相。不表觀法。何以用心。故二種觀門相須而進。若行立持誦。若卻坐思惟。不思議觀不應暫廢。是名依法受持也。故前立十願。令示十乘即所願之法。既令依此而修行之。即是初心修相。後文云。有觀慧方便者。十地果位克獲不難。即分滿證相。觀成似發。準例前後。其意必然。若未深諳一家教觀。須近善師咨決解行。方識正邪。故方便五緣。四或可闕。善知識緣必須具也。若居異處。無師可承。當自尋止觀。仍須輔行。決通觀道。方可修之。慎勿師心自立規矩。又復應知如上說者。此就呪體。深取經

宗。為成觀行者也。若論此經力用。何人不攝。何善不收。故求聲聞人各獲果證。求世間事無不從心。而略示四十手功德。欲得富饒。欲求官位。除身惡疾。求見善友。欲生淨土。樂趣諸天。莫不果願。乃至經云。持呪者。若風若水。霑著其身。不受惡趣。常生佛前。若行者未能修觀。但當深信。斷諸疑心。依文誦持。現世當生離苦得脫。故法華懺立有相安樂行。不入三昧。但誦持故。亦能得見上妙色也。故知初心入門多種。妙悟之時理應兩捨。唯願若士若庶。若俗若僧。於此總持。生決定信。起精進心。於相無相。盡力修之。現世障惱皆除。淨土往生不惑。廣論利益。具載經文。

千手眼大悲心呪行法

藥師如來本願功德經序

藥師。如來本願經者。致福消災之要法也。曼殊以慈悲之力。請說尊号。如來以利物之心。盛陳功業。十二大願。彰因行之弘遠。七寶莊嚴顯果德之純淨。憶念稱名則衆苦咸脫。祈請供養則諸願皆滿。至於病士求救。應死更生。王者禳災。轉禍爲福。信是消百怪之神符。除九横之妙術矣。昔宋孝武之世。鹿野寺沙門慧簡。已曾譯出。在世流行。但以梵宋不融。文辭雜糅。致令轉讀之輩。多生疑惑。矩早學梵書。恒披葉典。思遇此經。驗其紕繆。開皇十七年。初獲一本。猶恐脫誤未敢即翻。至大業十一年。復得二本。更相讎比。方爲楷定。遂與三藏法師達磨笈多。幷大隋翻經沙門法行。明則。長順海馭等。於東都。洛水南上林園。翻經館。重譯此本。深鑑前非。方懲後失。故一言出口。必三覆乃書。傳度幽旨。差無大過其年十二月八日。翻勘方了。仍爲一卷。所願此經深義。人人共解。彼佛名號。處處偏聞。十二夜叉。念佛恩而護國。七千眷屬。承經力以利民。帝祚遐永。群生安樂。式貽來世。序之云爾

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯

如是我聞。一時薄伽梵。遊化諸國。至廣嚴城。在樂音樹下。與大苾芻衆八千人俱。菩薩摩訶薩三萬六千。其名曰曼殊

室利菩薩・觀自在菩薩・慈氏菩薩・善現菩薩・大慧菩薩・明慧菩薩・山峯菩薩・辯峯菩薩・持妙高峯菩薩・不空超越菩薩・微妙音菩薩・常思惟菩薩・執金剛菩薩・如是等諸大菩薩而爲上首及諸國王大臣婆羅門居士天龍八部人非人等無量大衆恭敬圍遶而爲說法・初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相示教利喜皆令具足微妙行願趣大菩提爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊今有無量人天大衆爲聽法故皆已雲集惟佛世尊從初發意乃至於今所有無量塵沙數劫諸佛剎土無不知見願爲我等及未來世像法衆生慈悲演說諸佛名號本願功德國土莊嚴善巧方便差別之相令諸聞者業障消除乃至菩提得不退轉爾時世尊讚曼殊室利菩薩言善哉善哉曼殊室利汝以大悲愍念無量業障有情種種疾病憂悲苦惱得安樂故勸請我說諸佛名號本願功德國土莊嚴此由如來威神之力令發斯問汝今諦聽極善思惟當爲汝說曼殊室利言惟願爲說我等樂聞佛告曼殊室利東方去此過四殑伽河沙佛土有世界名曰光勝佛號善名稱吉祥王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊有無量億衆不退菩薩之所圍遶安住七寶勝妙莊嚴師子之坐現在說法曼殊室利彼佛國土清淨嚴飾縱廣正等百千踰繕那以瞻部金而爲其地平正柔軟氣如天香無諸惡趣及女人名亦無瓦礫沙石棘刺寶樹行列花果滋繁多有浴池皆以金銀眞珠雜寶而爲砌飾曼殊室利彼國菩薩皆於七寶蓮花化生是故淨信善男子善女人皆當願生彼佛國土曼殊室利彼佛如來應正等覺從初發心行菩薩道時發八大願云何爲八

第一大願願我來世得無上菩提時若有衆生爲諸病苦逼切其身熱病諸瘧蠱道厭魅起屍鬼等之所惱害若能至心稱我名者由是力故所有病苦悉皆消滅乃至證得無上菩提

第二大願願我來世得菩提時若有衆生盲聾瘖瘂白癩癲狂衆病所困若能至心稱我名者・由是力故諸根具足衆病消滅乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時・若有衆生爲貪瞋癡之所纏逼造無間罪及諸惡行誹謗正法不修衆善當墮地獄受諸苦痛若能至心稱我名者由是力故令無間罪及諸業障悉皆消滅無有衆生墮惡趣者常受人天殊勝安樂乃至

菩提

第四大願願我來世得菩提時。若有衆生少乏衣食瓔珞臥具財貨珍寶香花伎樂。若能至心稱我名者。由是力故所乏資生皆得充足乃至菩提

第五大願願我來世得菩提時。若有衆生或被枷鎖繫縛其身。及以鞭撻受諸苦惱。若能至心稱我名者。由是力故所有苦楚皆得解脫乃至菩提

第六大願願我來世得菩提時。若有衆生於險難處。爲諸惡獸熊羆師子虎豹豺狼。蚖蛇。蝮蠍之所侵惱。欲斷其命。發聲大叫受大苦時。若能至心稱我名者。由是力故所有恐怖皆得解脫。諸惡獸等悉起慈心常得安樂乃至菩提

第七大願願我來世得菩提時。若有衆生鬭諍言訟因生憂惱。若能至心稱我名者。由是力故鬭訟解散。悲心相向乃至菩提

第八大願願我來世得菩提時。若有衆生入於江海遭大惡風。吹其船舫無有洲渚而作歸依極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力故皆得隨心至安隱處。受諸快樂乃至菩提。曼殊室利是謂彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願。又彼世尊從初發心常以定力成就衆生。供養諸佛嚴淨佛土。菩薩眷屬悉皆圓滿。此之福德不可思議。一切聲聞及諸獨覺縱經多劫說不能盡。唯除如來補處菩薩。曼殊室利若有淨信男子女人若王大臣長者居士心悕福德斷諸煩惱。稱彼佛名讀斯經典。於彼如來至心尊重恭敬供養。所有一切罪惡業障及諸病苦悉皆消滅。諸有願求無不隨意。得不退轉乃至菩提

復次曼殊室利東方去此過五殑伽河沙佛土。有世界名曰妙寶。佛号寶月智嚴光音自在王如來應正等覺。有無量億菩薩圍繞。現在說法皆演大乘微妙深義。曼殊室利彼佛如來從初行菩薩道時。發八大願云何爲八

第一大願願我來世得菩提時。若有衆生爲營農業及商賈事令心擾亂。廢修菩提殊勝善法。於生死中不能出離。各各備受無邊苦惱。若能至心稱我名者。由是力故衣服飲食資生之具金銀珍寶隨願充足。所有善根皆得增長。亦不捨離菩提之心。諸惡道苦咸蒙解脫乃至菩提

第二大願。願我來世得菩提時。於十方界所有衆生。若爲寒熱飢渴逼身受大苦惱。若能至心稱我名者。由是力故先世罪業悉皆消滅捨諸苦惱。受人天樂乃至菩提

第三大願。願我來世得菩提時。於十方界若有女人貪婬煩惱常覆其心。相續有娠深可厭惡。臨當產時受大苦惱。若我名字暫經其耳或復稱念。由是力故衆苦皆除捨此身已常爲男子乃至菩提

第四大願。願我來世得菩提時若有衆生或與父母兄弟姊妹妻子眷屬及諸親友行險難處。爲賊所侵受諸苦惱。暫聞我名或復稱念由是力故解脫衆難乃至菩提

第五大願。願我來世得菩提時。若有衆生行於闇夜作諸事業。被惡鬼神之所惱亂極生憂苦。暫聞我名或復稱念由是力故。從闇遇明諸惡鬼神起慈悲意乃至菩提

第六大願。願我來世得菩提時若有衆生行鄙惡事。不信三寶智慧尠少。不修善法根力覺道念定總持皆不修習。若能至心稱我名者。由是力故智慧漸增三十七品悉皆修學深信三寶乃至菩提

第七大願。願我來世得菩提時若有衆生意樂鄙劣。於二乘道修行而住棄背無上勝妙菩提。若能至心稱我名者。捨二乘見於無上覺得不退轉乃至菩提

第八大願。願我來世得菩提時若有衆生見劫將盡。火欲起時生大憂怖苦惱悲泣。由彼前身惡業力故。受斯衆苦無所歸依。若能至心稱我名者。所有憂苦悉皆消滅受清涼樂。從此命終於我佛土蓮華化生常修善法乃至菩提。曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願。又彼如來所居佛土廣博嚴淨地平如掌天妙香樹而爲行列天花遍覆天樂常鳴天妙鈴鐸隨處懸布天寶莊嚴師子之座大寶砌飾諸妙浴池其地柔軟無諸瓦礫亦無女人及諸煩惱。皆是不退諸菩薩衆蓮花化生若起念時飲食衣服及諸資具隨意現前。是故名爲妙寶世界。曼殊室利若有淨信男子女人國王王子大臣輔相中宮婇女晝夜六時慇重至心恭敬供養彼佛世尊。及稱名号并造形像香花音樂燒香末香塗香而爲奉獻。清淨嚴潔於七日中持八戒齋。於諸衆生起慈悲意願生彼土彼佛世尊及諸菩薩護念是人一切罪業悉皆消滅無上菩提得不退轉。於貪恚癡漸得微薄無諸病苦增益壽命隨有悕求悉皆如

意・鬪諍怨家咸生歡喜・捨此身已・往彼刹土蓮花化生・常生之時念定總持悉皆明了・曼殊室利・如是當知彼佛名号
無量功德・若得聞者所願皆成

復次曼殊室利東方去此過六殑伽河沙佛土・有世界名曰圓滿香積・佛号金色寶光妙行成就如來應正等覺・有無量億萬菩薩圍繞現在說法・曼殊室利・彼佛如來從初發心行菩薩道時・發四大願云何為四，

第一大願・願我來世得菩提時・若有衆生造作種種屠害之業・斷諸生命・由斯惡業受地獄苦・設得為人短壽多病・或遭水火刀毒所傷・當受死苦・若聞我名至心稱念・由是力故・所有惡業悉皆消滅・無病長壽・不遭橫死・乃至菩提

第二大願・願我來世得菩提時・若有衆生作諸惡業・盜他財物・當墮惡趣・設得為人生貧窮家・乏少衣食・常受諸苦・若聞我名・至心稱念・由是力故・所有惡業悉皆消滅・衣服飲食無所乏少・乃至菩提

第三大願・願我來世得菩提時・若有衆生更相凌慢・共為讐隙・若聞我名・至心稱念・由是力故・各起慈心・猶如父母・乃至菩提・

第四大願・願我來世得菩提時・若有衆生貪欲瞋恚愚癡所纏・若出家在家男女七聚・毀犯如來所制學處・造諸惡業・當墮地獄・受諸苦報・若聞我名至心稱念・由是力故・所有惡業悉皆消滅・斷諸煩惱・敬奉尸羅・於身語心善能防護・永不退轉・乃至菩提・曼殊室利・是為彼佛如來應正等覺・行菩薩道時所發四種微妙大願・曼殊室利・又彼如來所居佛土廣博嚴淨・地平如掌・皆以寶成・常有香氣・如妙栴檀・復以香樹而為行列・天妙珠瓔・摩尼等寶・處處垂下・多有浴池天寶嚴飾・香水盈滿・衆德皆具・於其四邊懸妙繒綵・街衢八道・隨處莊嚴・所有衆生無諸煩惱・及憂恚苦・亦無女人・多是住地諸菩薩衆・勝妙音樂不鼓自鳴・演說大乘微妙深法・若有衆生聞此音者・得不退轉無上菩提・曼殊室利・彼佛如來由昔願力・善巧方便成就佛土・圓滿莊嚴・坐菩提座・作如是念・於未來世・若有衆生為貪瞋癡之所纏繞・衆病所逼・怨家得便・或時橫死・復由惡業墮地獄中・受大劇苦・彼佛見此苦惱衆生・為除業障・說此神呪・令彼受持・於現世中得大利益・遠離衆苦・住菩提故・卽說呪曰

呾姪他。悉睇悉睇　蘇悉睇　謨折儞木刹儞　目帝毗目帝　菴末麗。毗末麗　忙揭例　呬𡃤若揭鞞。曷喇呾娜

揭鞞薩婆頞他娑但儞。鉢囉摩頞他 娑但儞。末捺細 莫訶末捺細 頞步帝。頞室步帝 毗多婆曳 蘇跋泥
去 跋羅蚶摩 瞿俠去 跋囉蚶摩。杜俠帝 薩婆頞剎數 阿鉢囉市帝。薩跋吔囉 阿鉢喇底嗷帝 折覩殺
瑟檄·教陀俱胝 婆俠帝 納摩娑婆 但他揭多喃 莎訶

爾時世尊·說此大力大明呪時·衆中所有諸大菩薩·四大天王釋梵王等·讚言善哉善哉大悲世尊·能說如是過去如來大力神呪·爲欲饒益無量衆生竭煩惱海登涅槃岸·除去疾病所願皆滿佛告大衆·若有淨信男子女人·國王王子大臣輔相中宮婇女情悕福德於此神呪起敬信心若讀若誦若爲他人演說其義·於諸含識起大悲心·晝夜六時香華燈燭殷重供養清淨澡浴持八戒齋至誠念誦所有極重無邊業障悉皆消滅·於現身中離諸煩惱命欲終時諸佛護念卽於彼國蓮花化生復次曼殊室利東方去此過七殑伽河沙佛土有世界名曰無憂佛号無憂最勝吉祥如來應正等覺今現在彼爲衆說法又彼如來所居佛土廣博嚴淨地平如掌皆以寶成細滑柔軟常有香氣無憂苦聲離諸煩惱·亦無惡趣及女人名·處處皆有金砌浴池香水盈滿寶樹行列花果滋茂勝妙音樂不鼓自鳴譬如西方極樂世界無量壽國功德莊嚴曼殊室利·彼佛世尊行菩薩道時·發四大願云何爲四

第一大願願我來世得菩提時若有衆生常爲憂苦之所纏逼若聞我名至心稱念·由是力故所有憂悲·及諸苦惱悉皆消滅長壽安隱乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時·若有衆生造諸惡業·生在無間黑闇之處·大地獄中受諸苦惱·由彼前身聞我名字·我於爾時身出光明照受苦者·由是力故彼見光時所有業障悉皆消滅解脫衆苦生人天中隨意受樂乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時若有衆生造諸惡業殺盜邪婬·於其現身受刀杖苦當墮惡趣·設得人身短壽多病生貧賤家衣服飲食悉皆乏少常受寒熱飢渴等苦身無光色所感眷屬皆不賢良若聞我名至心稱念由是力故隨所願求飲食衣服悉皆充足如彼諸天身光可愛得善眷屬乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時若有衆生常爲藥叉諸惡鬼神之所嬈亂·奪其精氣受諸苦惱·若聞我名至心稱念·由是力故諸藥叉等悉皆退散各起慈心解脫衆苦乃至菩提曼殊室利是爲彼佛如來應正等覺所發四種微妙大願

若有衆生聞彼佛名・晝夜六時稱名禮敬至心供養・於衆生處起慈悲心・業障消滅解脫憂苦・無病長壽得宿命智・於諸佛土蓮花化生・常爲諸天之所衞護・曼殊室利稱彼佛名能生如是無量福業・而彼佛土願力莊嚴殊勝功德聲聞獨覺所不能知・唯除如來應正等覺

復次曼殊室利・東方去此過八殑伽河沙佛土・有世界名曰法幢・佛号法海雷音如來應正等覺・今現說法・曼殊室利・彼佛世尊所居國土清淨無穢・其地平正頗梨所成・常有光明香氣芬馥・以帝青寶而爲城郭・有八街道・砌以金銀樓閣殿堂飛甍戶牖・欄楯莊飾皆衆寶成・天香寶樹隨處行列・於其枝上挂以天繒・復有寶鈴處處垂下・微風吹動出妙音聲演暢・無常苦空無我・衆生聞者捨離欲纒・習氣漸除證甚深定・天妙香花繽紛而下・於其四面有八浴池・底布金沙香水彌滿・曼殊室利・於彼佛土無諸惡趣・亦無女人・蓮花化生・無復煩惱・彼佛如來行菩薩道時・發四大願・云何爲四

第一大願・願我來世得菩提時・若有衆生生邪見家・於佛法僧不生淨信・遠離無上菩提之心・若聞我名至心稱念・由是力故無明邪慧日夜消滅・於三寶所深生正信・不復退轉乃至菩提

第二大願・願我來世得菩提時・若有衆生生在邊地・由近惡友造衆罪業・不修善品・三寶名字曾不經耳・命終之後墮三惡趣・彼諸衆生暫聞我名者・由是力故業障消除・遇善知識・不墮惡趣・乃至菩提

第三大願・願我來世得菩提時・若有衆生衣服飲食臥具醫藥資生所須悉皆乏少・由此因緣生大憂苦・爲求覓故造衆惡業・若聞我名至心稱念・由是力故有所乏少・隨念皆得・乃至菩提

第四大願・願我來世得菩提時・若有衆生由先惡業共相鬪諍・作不饒益・弓箭刀杖互爲傷損・若聞我名至心稱念・由是力故各起慈心・不相損害・不善之念尚自不生・況於前人欲斷其命・常行喜捨・乃至菩提・曼殊室利・是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願・若有淨信男子女人聞彼佛名・至心禮敬慇懃供養受持念誦・業障消滅・得不退轉菩提之心・具宿命智・所生之處常得見佛・無病長壽・命終之後生彼國中・衣服飲食資生之具隨念皆至・無所乏少・曼殊室利・彼佛世尊具足如是無量功德・是故衆生常當憶念勿令忘失

復次曼殊室利。東方去此過九殑伽河沙佛土。有世界名曰善住寶海。佛号法海勝慧遊戲神通如來應正等覺。現在說法。曼殊室利。彼佛如來行菩薩道時發四大願。云何爲四

第一大願願我來世得菩提時。若有衆生造衆惡業種植耕耘損諸生命。或復興易欺誑他人戰陣兵戈常爲殺害。若聞我名至心稱念。由是力故資生之具不假營求隨心滿足。常修衆善乃至菩提

第二大願願我來世得菩提時。若有衆生造十惡業殺生等罪。由此因緣當墮地獄。若聞我名至心稱念。於十善道皆得成就不墮惡趣乃至菩提

第三大願願我來世得菩提時。若有衆生不得自在繫屬於他。或被禁繫杻械枷鎖鞭杖苦楚乃至極刑。若聞我名至心稱念。由是力故所有厄難皆得解脫乃至菩提

第四大願願我來世得菩提時。若有衆生造衆惡業。不信三寶隨虛妄見棄背正理愛樂邪徒。謗毀佛經言非聖說。外道典籍恭敬受持。自作教人俱生迷惑。當墮地獄無有出期。設得爲人生八難處。遠離正道盲無慧目。如是之人若聞我名至心稱念。由是力故臨命終時正念現前。解脫衆難。常生中國受勝妙樂乃至菩提。曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願。曼殊室利。彼佛國土功德莊嚴與上妙寶如來世界等無有異

復次曼殊室利。東方去此過十殑伽河沙佛土有世界名淨琉璃。佛号藥師琉璃光如來應正等覺。曼殊室利。彼佛世尊從初發心行菩薩道時。發十二大願。云何十二

第一大願願我來世得菩提時。自身光明照無邊界。三十二相八十隨好莊嚴其身。令諸有情如我無異

第二大願願我來世得菩提時。身如琉璃內外清徹。光明廣大遍滿諸方。焰網莊嚴過於日月。鐵圍中間幽冥之處互得相見。或於此界闇夜遊行。斯等衆生見我光明悉蒙開曉隨作衆事

第三大願願我來世得菩提時。以無量無邊智慧方便。令諸有情所受用物皆得無盡

第四大願願我來世得菩提時。若諸有情行邪道者。悉令遊履菩提正路。若行聲聞獨覺乘者。亦令安住大乘法中。

第五大願願我來世得菩提時。若諸有情於我法中修行梵行。一切皆令得不缺戒善防三業。無有毀犯墮惡趣者。設

有毀犯·聞我名已·專念受持至心發露·還得淸淨乃至菩提

第六大願·願我來世得菩提時若諸有情諸根不具·醜陋頑痹聾盲瘖瘂·攣躄背僂白癩癲狂·種種病苦之所纏逼·若聞我名·至心稱念皆得端嚴衆病除愈

第七大願·願我來世得菩提時·若諸有情貧窮困苦無有歸趣·衆病所逼無藥無醫·暫聞我名衆病消散·眷屬增盛資財無乏·身心安樂乃至菩提

第八大願·願我來世得菩提時·若有女人爲女衆苦之所逼切·極生厭離願捨女身若聞我名至心稱念·即於現身轉成男子具丈夫相乃至菩提

第九大願願我來世得菩提時·令諸有情出魔羂網·復有種種邪見之徒·皆當攝受令生正見·漸令修習諸菩薩行乃至菩提

第十大願·願我來世得菩提時若諸有情王法所拘幽禁牢獄枷鎖鞭撻乃至極刑·復有衆多苦楚之事逼切憂惱無暫樂時若聞我名以我福德威神力故·皆得解脫一切憂苦乃至菩提

第十一大願·願我來世得菩提時若諸有情飢火所惱爲求食故造諸惡業·若聞我名至心稱念·我當先以上妙飲食隨意飽滿·後以法味令住勝樂乃至菩提

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情身無衣服·蚊寅寒熱之所逼惱·若聞我名至心稱念隨其所好即得種種上妙衣服·寶莊嚴具伎樂香華皆令滿足離諸苦惱乃至菩提曼殊室利是爲藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時·所發十二微妙上願

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

藥師琉璃光七佛本願功德經卷下

大唐三藏法師義淨於佛光內寺譯

爾時佛告曼殊室利・彼藥師琉璃光如來・行菩薩道時所發大願・及彼佛土功德莊嚴・我於一劫若過一劫說不能盡・然彼佛土純一清淨・無諸欲染・亦無女人及三惡趣苦惱之聲・以淨琉璃而爲其地・城闕宮殿及諸廊宇軒牕羅網皆七寶成・亦如西方極樂世界功德莊嚴・於彼國中有二菩薩・一名日光遍照・二名月光遍照・於彼無量菩薩衆中而爲上首・能持彼佛正法寶藏・是故曼殊室利・若有淨信男子女人・應當願生彼佛世界・復次曼殊室利・若有衆生不識善惡・惟懷貪惜・不知惠施及施果報・愚癡少智・無有信心・多畜珍財・勤勞守護・見乞者來・心生不喜・設不獲已行惠施時如割身肉・深生悋惜・復有無量慳貪有情・積集資財・然於自身尚不能用・況當供給父母妻子奴婢僕使及來乞者・彼諸有情從此命終・生餓鬼中或傍生趣・由昔人間曾聞藥師琉璃光如來名故・雖在惡趣・還得憶念彼如來名・即於彼沒生在人中・得宿命智・念畏惡趣苦・不樂欲樂・好行惠施・讚歎施者・所有財物・無慳悋心・漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者・況餘財物・復次曼殊室利・若復有人歸依世尊・受諸學處・而破壞戒威儀・及壞正見・諸有持戒正見不求多聞・於佛所說契經深義不能解了・雖有多聞而懷憍慢・由慢心故・自是非他・嫌謗正法・爲魔伴黨・如是愚人自行邪見・復令無量百千俱胝有情・墮大險坑・此諸有情墮於地獄傍生鬼趣・若曾聞此藥師琉璃光如來名号・由彼如來本願威力・於地獄中憶佛名号・從彼命盡還生人間・正見精進・意樂調善・捨俗出家・於佛法中受持學處・無有毀犯・正見多聞・解甚深義・離於憍慢・不謗正法・不爲魔伴・漸次修行諸菩薩行・乃至菩提・復次曼殊室利・若諸有情慳貪嫉妬造諸惡業・自讚毀他・命終當墮三惡趣中・無量千歲受諸劇苦・從彼終已來生人間・或作牛馬駝驢之屬・恒被鞭撻・飢渴纏心・身常負重・困苦疲極・若得爲人・生居下賤・奴婢僕使・被他驅役・恒不自在・由昔人中曾聞藥師琉璃光如來名号・彼善根力・今復憶念・至心歸依・以佛神力・衆苦解脫・諸根聰利・智慧多聞・恒求勝法・常遇善友・永斷魔羂・破無明㲉・竭煩惱河・解脫一切生老病死憂悲苦惱・乃至菩提・復次曼殊室利・若諸有情好憙乖離・更相鬭訟・惱亂自他・以身語意造諸惡業・展轉常爲不饒益事・互相謀害・告召山林樹塚等神・殺諸衆生・取其血肉祭祀藥叉羅刹神等・書怨人名

或作形像·以惡呪術而呪詛之·厭魅蠱道呪起死屍·令斷彼命及壞其身·是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号·
彼諸惡緣悉不能害·一切展轉皆起慈悲·利益安樂無損惱意及嫌恨心·於自所有常生喜足·復次曼殊室利·若有四
衆苾芻苾芻尼·近事男近事女·及餘淨信男子女人·若能受持八支齋戒·或經一年或復三月受持學處·以此善根願
生西方極樂世界見無量壽佛·若聞藥師琉璃光如來名号·臨命終時有八菩薩·乘神通來示其去處·卽於彼界種種
雜色衆寶花中自然化生·或有因此生於天上·雖生天中而昔善根亦不窮盡·不復更生諸餘惡趣·天上壽盡還生人
間·或爲輪王統攝四洲·威德自在勸化無量百千有情·於十善道令其修習·或生刹帝利婆羅門居士貴族·多饒財寶
倉庫盈溢·形相端嚴眷屬隆盛·聰明智慧勇健盛猛有大身力·若是女人得聞藥師琉璃光如來名号·至心受持·於後
不復更受女身·復次曼殊室利·彼藥師琉璃光如來得菩提時·由本願力觀諸有情遇衆病苦·瘦瘧乾消黃熱等病·或
被厭魅蠱道所中·或復短命·或時橫死·欲令是等病苦消除所求願滿·時彼世尊入三摩地名曰滅除一切衆生苦惱·
既入定已·於肉髻中出大光明·光中演說大陀羅尼呪曰

南謨薄伽伐帝　鞞殺社窶嚕　薜琉璃鉢喇婆　曷囉闍也　呾他揭多也　阿囉喝帝　三藐三敎陀也呾姪他
唵·鞞殺逝鞞殺逝　鞞殺社三沒揭帝　莎訶

爾時光中說此呪已·大地震動放大光明·一切衆生病苦皆除受安隱樂·曼殊室利·若見男子女人有病苦者·應當一
心爲彼病人清淨澡漱·或食或藥或無蟲水·呪一百八遍·與彼服食·所有病苦悉皆消滅·若有所求指心念誦·皆得如
意無病延年·命終之後生彼世界·得不退轉乃至菩提·是故曼殊室利·若有男子女人·於彼藥師琉璃光如來至心慇
重恭敬供養者·常持此呪勿令廢忘·復次曼殊室利·若有淨信男子女人·得聞如上七佛如來應正等覺所有名号·聞
已誦持·晨嚼齒木澡漱清淨·以諸香花末香燒香塗香·作衆伎樂供養形像·於此經典若自書若敎人書·一心受持聽
聞其義·於彼法師應修供養·一切所有資身之具·悉皆施與勿令乏少·如是便蒙諸佛護念所求願滿·乃至菩提·爾時
曼殊室利童子白佛言·世尊·我於末法之時·誓以種種方便·令諸淨信男子女人得聞七佛如來名号·乃至睡中亦以
佛名令其覺悟·世尊·若於此經受持讀誦·或復爲他演說開示·若自書若敎人書·恭敬尊重·以種種華香塗香末香燒

香華鬘瓔珞•幡蓋伎樂而爲供養•以五色綵而裹衰之•灑掃淨處置高座上•是時四大天王與其眷屬•及與無量百千天衆皆詣其所供養守護•世尊若此經寶流行之處及受持者•以彼七佛如來本願功德及聞名号威神之力當知是處無復橫死•亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣•設已奪者還得如故身心安樂•佛告曼殊室利•如是如是如汝所說•曼殊室利若有淨信男子女人欲供養彼七如來者•應先敬造七佛形像•安在淸淨上妙之座•散花燒香•以諸幢幡莊嚴其處•七日七夜受八戒齋•食淸淨食•澡浴身體•著新淨衣•心無垢濁•亦無恚害•於諸有情常起利樂慈悲喜捨平等之心•鼓樂絃歌稱讚功德•右繞佛像•念彼如來所有本願•讀誦此經•思惟其義•演說開示•隨其所願•求長壽得長壽•求富饒得富饒•求官位得官位•求男女得男女•一切皆遂•若復有人忽爲惡夢•見諸惡相•或怪鳥來集•或於其家百怪出現•此人若以上妙資具•恭敬供養彼諸佛者•惡夢惡相•諸不吉祥•悉皆隱沒•不能爲患•或有水火刀毒懸崖險道惡象師子虎狼熊羆蛇蠍蜈蚣•如是等怖•若能至心憶念彼佛•恭敬供養•一切怖畏皆得解脫•若他國侵擾盜賊反亂•憶念恭敬彼如來者•所有怨敵悉皆退散•復次曼殊室利•若有淨信男子女人等•乃至盡形不事餘天•惟當一心歸佛法僧受持禁戒•若五戒十戒•菩薩二十四戒•苾芻二百五十戒•苾芻尼五百戒•於諸戒中或有毀犯•怖墮惡趣•若能專念彼佛名号•恭敬供養者•必定不生三惡趣中•或有女人臨當產時受於極苦•若能至心稱名禮讚•恭敬供養七佛如來•衆苦皆除•所生之子顏貌端正•見者歡喜•利根聰明•少病安樂•無有非人奪其精氣•爾時世尊告阿難言•如我稱揚彼七如來名号功德•此是諸佛甚深境界•難可了知•汝勿生疑•阿難白言•世尊我於如來所說契經•深義不生疑惑•所以者何•一切如來身語意業•皆無虛妄•世尊•此日月輪可令墮落•妙高山王可使傾動•諸佛所言終無有異•世尊•然有衆生信根不具•聞說諸佛甚深境界•作是思惟•云何但念七佛名号•便獲爾所功德勝利•由此不信•便生誹謗•彼於長夜失大利樂•墮諸惡趣•佛告阿難•彼諸有情若得耳聞諸佛名号•墮惡趣者•無有是處•唯除定業不可轉者•阿難•此是諸佛甚深境界•難可信解•汝能信受•當知皆是如來威力•阿難•一切聲聞及獨覺等•皆不能知•唯除一生補處菩薩•阿難•人身難得•於三寶中信敬尊重亦難可得•聞七佛如來名号復難於是•阿難•彼諸如來無量菩薩行•無量巧方便•無量廣大願•如是行願善巧方便•我若一劫若過一劫說不能盡•爾時衆中有一菩薩摩訶薩•名曰救脫•卽從座起•偏袒右肩

右膝著地合掌向佛・白言世尊・於後末世像法起時・若有衆生爲諸病苦之所逼惱・身形羸瘦不能飲食・喉脣乾燥目視皆暗死相現前・父母親屬朋友知識啼泣圍繞・身臥本處見彼琰魔法王之使・引其神識將至王所・然諸有情有俱生神・隨其所作善惡之業・悉皆記錄授與彼王・王卽依法問其所作・隨彼罪福而處斷之・是時病人親屬知識・若能爲彼歸依諸佛・種種莊嚴如法供養・而彼神識或經七日・或二七日乃至七七日・如從夢覺復本精神・皆自憶知善不善業所得果報・由自證見業報不虛・乃至命難亦不造惡・是故淨信男子女人・皆應受持七佛名号・隨力所能恭敬供養・爾時具壽阿難・問救脫菩薩曰・善男子・恭敬供養彼七如來・其法云何・救脫菩薩言・大德・若有病人及餘災厄欲令脫者・當爲其人七日七夜持八戒齋・應以飲食及餘資具・隨其所有供佛及僧・晝夜六時恭敬禮拜七佛如來・讀誦此經四十九遍・然四十九燈・造彼如來形像七軀・一一像前各置七燈・其七燈狀圓若車輪・乃至四十九夜光明不絕・造雜綵幡・幡四十九首・幷一長幡・幡四十九尺・放四十九生・如是卽能離災厄難・不爲諸橫惡鬼所持・大德阿難・是爲供養如來法式・若有於此七佛之中・隨其一佛稱名供養者・皆得如是無量功德所求願滿・何況盡能具足供養・復次大德阿難・若刹帝利灌頂王等災難起時・所謂人衆疾疫難・他國侵逼難・自界叛逆難・星宿變怪難・日月薄蝕難・非時風雨難・過時不雨難・彼刹帝利灌頂王等・爾時當於一切有情起慈悲心・放大恩赦・脫諸幽厄苦惱衆生・如前法式供養諸佛・由此善根及彼如來本願力故・令其國界卽得安隱・風雨順時穀稼成熟・國內衆生無病安樂・又無暴惡藥叉等神共相惱亂・一切惡相悉皆隱沒・而刹帝利灌頂王等皆得增益壽命色力・無病自在・大德阿難・若帝后妃主儲君王子大臣輔相宮中婇女百官黎庶・爲病所苦及餘厄難・亦應敬造七佛形像・讀誦此經・然燈造幡・放諸生命・至誠供養・燒香散花・即得病苦銷除解脫衆難・爾時具壽阿難問救脫菩薩言・善男子・云何已盡之命而可增益・救脫菩薩言・大德・仁豈不聞如來說有九橫死耶・由是世尊爲說呪藥・隨事救療・然燈造幡修諸福業・以修福故得延壽命・阿難問言・九橫云何・救脫菩薩言・一者若諸有情得病雖輕・然無醫藥及看病者・設復遇醫不授其藥・實不應死而便橫死・又信世間邪魔・外道妖孽之師・妄說禍福・便生恐動・心不自正卜問吉凶・殺諸衆生・求神解奏・呼召魍魎請福祈恩・欲冀延年終不能得・愚迷倒見・遂令橫死・入於地獄無有出期・二者橫爲王法之所誅戮・三者畋獵嬉戲・躭婬嗜酒・放逸無度・橫爲非

人奪其精氣・四者横爲火焚・五者横爲水溺・六者横爲種種悪獸所噉・七者横墮山崖・八者横爲毒藥厭禱呪詛起屍鬼等之所中害・九者飢渴所困不得飲食而便横死・是爲如來略說横死有此九種・其餘復有無量諸横難可具說・復次阿難・彼琰魔王簿錄世間所有名籍・若諸有情不孝五逆・毀辱三寶・壞君臣法・破於禁戒・琰魔法王隨罪輕重考而罰之・是故我今勸諸有情然燈造幡・放生修福・令度苦厄・不遭衆難・爾時衆中有十二藥叉大將・俱在會坐・其名曰

宮毗羅大將　跋折羅大將　迷企羅大將　頞儞羅大將　末儞羅大將　娑儞羅大將　因陀羅大將

波夷羅大將　薄呼羅大將　眞達羅大將　朱杜羅大將　毗羯羅大將

此十二藥叉大將・一一各有七千藥叉・以爲眷屬・同時擧聲白佛言・世尊・我等今者蒙佛威力・得聞七佛如來名号・於諸惡趣無復怖畏・我等相率皆同一心・乃至盡形歸佛法僧・誓當荷負一切有情・爲作義利饒益安樂・隨於何處城邑聚落空閑林中・若有此經流布讀誦・或復受持七佛名号恭敬供養者・我等眷屬衞護是人・令脫衆難・所有願求悉令滿足・或有疾厄求度脫者・亦應讀誦此經・以五色縷結我名字・得如願已・然後解結・爾時世尊讃諸藥叉大將言・善哉善哉・大藥叉將・汝等念報七佛如來恩德者・常應如是利益安樂一切有情・爾時會中有多天衆・智慧尠少・作如是念・云何過是殑伽河沙諸佛世界・現在如來・暫聞名者便獲無邊殊勝功德・爾時釋迦牟尼如來知諸天衆心之所念・卽入警召一切如來甚深妙定・纔入定已・一切三千大千世界六種震動・雨天妙花及天香末・彼七如來見是相已・各從其國來至索訶世界・與釋迦如來共相問訊・時佛世尊由其先世本願力故・各各自於天寶莊嚴師子座上隨處安坐・諸菩薩衆天龍八部人非人等・國王王子中宮妃主幷諸大臣婆羅門長者居士・前後圍遶而爲說法・時諸天衆見彼如來皆已雲集・生大希有・疑惑便除・時諸大衆歎未曾有・同聲讃言・善哉善哉・釋迦如來饒益我等・爲除疑念・令彼如來皆至於此・時諸大衆各隨自力・以妙香華及衆瓔珞諸天伎樂・供養如來・右遶七匝・合掌禮敬讃言・希有希有・諸佛如來甚深境界不可思議・由先願力善巧方便・共現如是奇異之相・爾時大衆各各發願・願諸衆生皆得如是如來勝定・爾時曼殊室利卽從座起・合掌恭敬・遶佛七匝・禮雙足已・白言・世尊・善哉善哉・如來定力不可思議・由本願力方便善巧成就衆生・惟願爲說大力神呪・能令來世薄福衆生病惱所纏・日月星辰所有厄難・疫病怨惡・及行險道遭諸恐

怖・爲作歸依令得安隱・彼諸衆生於此神呪・若自書敎人書・受持讀誦廣爲他說・常蒙諸佛之所護念・佛自現身令願
滿足・不墮惡趣亦無橫死・時諸如來讚曼殊室利言・善哉善哉此是我等威神之力令汝勸請哀愍衆生離諸苦難・爲
說神呪・汝應諦聽善思念之・我當爲說・曼殊室利有大神呪名曰如來定力琉璃光・若有男子女人書寫讀誦恭敬供
養於諸含識起大悲心・所有願求皆得滿足・諸佛現身而爲護念・離衆障惱當生佛國・時七如來以一音聲即說呪曰
怛姪他 具謎具謎。醫尼謎膩呬上 末底末底 馺須怛他揭多三摩地頞提瑟耻帝。 頞帝末帝。波例 波跛輸但
儞△ 薩婆波跛。那世也 敎睇勃圖 唱答謎隖讖矩讖・ 佛鐸器怛羅 鉢里輸但儞。曇讖呢曇讖 讖嚕讖嚕
讖嘘尸揭囉。薩婆哥羅 蜜栗覩丁庚尼羅喇儞 敎提蘇敎睇 佛陀陀頞提瑟侘泥娜。曷喀叉覩讖 薩婆提婆。薩
三讖頞三讖三曼揬和平 漢嘛覩讖薩婆佛陀。菩提薩埵 苫讖苫讖△鉢喇苦謎曼 覩讖 薩婆伊底隖波達婆薩
婆毗何大也 薩婆薩埵者晡囒泥晡囒泥去 晡囒也讖 薩婆阿舍 薜琉璃也 鉢喇底婆細 薩婆波跛
差楊羯囉。莎訶

爾時七佛說此呪時・光明普照大地震動・種種神變一時俱現・時諸大衆見此事已・各各隨力以天香花・塗香末香奉
上彼佛・咸唱善哉右遶七帀・彼佛世尊同聲唱言・汝等一切人天大衆應如是知・若有善男子善女人若王王子妃后
大臣寮庶之類・若於此呪受持讀誦聽聞演說・以妙香花供養經卷・著新淨衣在清淨處持八戒齋・於諸含識常生慈
愍・如是供養得無量福・若復有人有所祈願・應當造此七佛形像・可於靜處以諸香華懸繒幡蓋・上妙飲食及諸伎樂
而爲供養・幷復供養菩薩諸天・在佛像前端坐誦呪・於七日中持八戒齋・誦滿一千八遍・彼諸如來及諸菩薩悉皆護
念・執金剛菩薩幷諸釋梵四天王等・亦來擁衞此人・所有五無間罪一切業障悉皆消滅・無病延年亦無橫死及諸疾
疫・他方賊盜欲來侵境・鬪諍戰陣言訟讐隙・飢儉旱澇・如是等怖一切皆除・共起慈心猶如父母・有所願求無不遂意・
爾時・執金剛菩薩・釋梵四天王從座而起・合掌恭敬禮釋迦牟尼佛足・白言世尊・我等大衆皆已得聞諸佛本願殊勝
功德・及見諸佛慈悲至此・令我衆生親承供養・世尊若於其處有此經典・及七佛名陀羅尼法流通供養・乃至書寫・我
等悉皆承佛威力・卽往其處擁護於彼國王大臣城邑聚落男子女人・勿令衆苦及諸疾病之所惱亂・常得安隱財食

豐足・我等即是報諸佛恩・世尊我等親於佛前自立要誓・若有淨信男子女人・憶念我者・應誦此呪・即說呪曰

呾姪他　惡窶莫窶　呾羅窶　麼麼窶具囇・訶呼去　醯去　末囉末囉末囉　緊樹囇布囇　莎訶

若有淨信男子女人國王王子大臣輔相中宮婇女誦七佛名及此神呪讀誦書寫恭敬供養現世皆得無病長壽・離衆苦惱不墮三途得不退轉乃至菩提・彼諸佛土隨意受生常見諸佛得宿命智念定總持無不具足若患鬼瘧等病當書此呪繫之肘後病若差已置清淨處・爾時執金剛菩薩詣七佛所右遶三匝各申禮敬白言世尊惟願慈悲護念於我・我今爲欲饒益未來男子女人持是經者・我更爲說陀羅尼呪・時彼七佛讚執金剛言善哉善哉執金剛我加護汝可說神呪・爲護未來持經之人・令無衆惱所求滿足時執金剛菩薩・即說呪曰

南麼颯多喃　三藐三佛陀喃　南麼薩婆跋折囉達囉喃。呾姪他△　唵。跋折囇　跋折囇　莫訶跋折囇　跋折囇波捨　陀嚩儞三麼三麼。三曼頞　阿鉢囉底嗽多△　跋折囇　苫麼苫麼　鉢囉苫曼覩讖　薩婆毗阿大也△矩嚕矩嚕　薩婆羯麼△　阿伐囉拏儞叉也　三麼也末奴三末囉薄伽畔跋折囉波儞。薩婆舍讖鉢哩　晡囉也莎訶

世尊若復有人持七佛名・憶念彼佛本願功德・幷持此呪讀誦演說・我令彼人所願滿足無所乏少・若欲見我問善惡者・應當書寫此經・造七佛像幷執金剛菩薩像・皆於像身安佛舍利・於此像前如上所說種種供養禮拜旋繞於衆生處起慈悲心受八戒齋・日別三時澡浴清淨三時衣別從白月八日至十五日・每日誦呪一百八遍・心無散亂・我於夢中即自現身共爲言說・隨所求者皆令滿足・時大會中有諸菩薩皆悉唱言善哉善哉・執金剛陀羅尼不可思議實爲善說・時七如來作如是語・我等護汝所說神呪爲欲饒益一切衆生皆得安樂所求願滿不令此呪隱沒於世・爾時七佛告諸菩薩釋梵四天王曰・我今以此神呪付屬汝等・幷此經卷於未來世後五百歲法欲滅時汝等皆應護持・是經此經威力利益甚多・能除衆罪善願皆遂勿於薄福衆生誹謗正法毀賢聖者・授與斯經令法速滅・爾時東方七佛世尊見此大衆所作已辦機緣滿足無復疑心・各還本土・於其座上忽然不現・爾時具壽阿難陀即從座起禮佛雙足右膝著地合掌恭敬而白佛言・世尊當何名此經・我等云何受持・佛告阿難陀・此經名爲七佛如來應正等覺本願功德

殊勝莊嚴亦名曼殊室利所問亦名藥師瑠璃光如來本願功德亦名執金剛菩薩發願要期亦名淨除一切業障亦名所有願求皆得圓滿亦名十二大將發願護持如是名字汝當奉持時薄伽梵說是經已諸大菩薩及聲聞衆天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光七佛本願經卷下

題語

研閱斯考。引證甚詳。足知撰者之苦心。是經雖非佛說。然導人爲善。亦可攝入人天乘教。蓋佛法包羅萬象。無法不收。世諦語言。皆與實相不相違背。況星宿亦佛教五明之一。即儒道二教。亦佛法人天乘攝。故是經雖爲後人所撰。爲流通勸善。烏乎不可。戊寅春正實靜述於香海蓮社

序

修多羅爲佛之法身舍利。吾人丁此叔世。去佛遙遠。所以從解起行。由行證解者。莫不以修多羅爲依歸。是則辨眞僞。定去取。其事不可不審矣。老子化胡經之爲僞。先達闢之已明。然晚近學者。又援據史實。指四十二章句經及大乘起信論爲贋作。如是等類。歧說紛紜。行人實難肯定。矧吾宗之典籍。亦相繁瑣。理解微奧。苟不窮源探本。堅定信念。則模棱疑似。何能剋證瑜伽。儒雖世法。然其爲學之道。于篤行之先。首重明辨。理即此耳。維甘居士之尊人。爲穗垣名士。淵深漢學。邃於考據。其勛學齋中。藏書萬卷。居士少受庭訓。及壯游寓香江。仍能抱璞守眞。淵源家學。廿六年夏。居士移其尊人所藏大藏經及各內典來港。杜門研習。昕夕勤劬。每有會意。輒欣欣然舉以相告。吾因知其當有所得也。秋九月。本林斗壇結後。居士慨乎讀者多致惑于斗經。遂窮月餘之力。撰此辨考一卷。書成舉以相示。并求序端。余細讀數過。覺其徵引詳博。條理明晰。既於儒書佛典。兩相發明。又列表製圖。援及新法。書雖僅五節。而言簡義賅。理無不盡。非居士考據功深。胡能臻此。至其結論。以就世諦之淺近。寓佛法之妙旨。所以普攝羣機。而不爲時爲地所限之語。歸結於體用權實。亦能與大乘佛旨相契。是則居士此辨考一書。豈特能袪讀者一時之惑。且足辨眞僞。定去取。勗助本林。饒益行者。其爲用蓋久遠也。因喜而爲之序。

民國廿六年冬金剛乘優婆夷周聖覺序於香港佛教眞言宗女居士林

佛說天中北斗古佛消災延壽妙經畧考

南海　白衣　黃繩曾　撰

第一節　導言

佛說天中北斗古佛消災延壽妙經一卷。不著譯人名氏。而文辭近易。語多順俗。讀者惑焉。其說有五。

（一）是經爲大藏經所不收。

（二）是經無譯人名氏。

（三）其文體既不類前期譯經之漢魏六朝人所爲。又不類後期譯經之唐宋人所爲。

（四）其所舉七星名號。有魁䰢魒魓魋魖魈等。爲震旦道家之稱謂。(註一)而罡字亦出道書。

（五）經文有「科名」「龍虎榜」等詞。出於震旦儒家之科舉。天竺無之。

由是五端。竊至推爲如下之斷語。

（一）尊崇星宿。係爲震旦固有之思想。佛法無之。

（二）是經全爲後儒所撰。於佛法絕無依據。

本書所欲辯證者爲此二點。

第二節　震旦對於星宿之尊崇

震旦對於星宿之尊崇。其源甚古。尚書舜典云。「璿璣玉衡以齊七政」。所謂璿璣玉衡者。北斗七星之名也。漢司馬遷曰。「北斗七星。所謂旋璣玉衡」。(註二)其名如次。

第一　天樞　第二　天璇　第三　天璣　第四　天權

第五　玉衡　第六　開陽　第七　搖光

隋丹元子步天歌云。「北斗之星七宿明。第一主帝名樞精。第二第三璇璣是。第四名權第五衡。開陽搖光六七名」。所謂齊七政者。謂春，夏，秋，冬，天文，地理，人道，七者之所以爲政也。尚書大傳云。「人道正而萬事順成」。而漢馬融又以北斗七星各有所主。謂之七政。蓋謂第一星主日法天。第二星主月法地。乃至主火，土，水，木，金，之五行。(註三)夫齊七政。正人道。法天地。主五行。其對於尊崇星宿之觀念。亦已深切矣。

占星之官。於太古有祝融氏。以知天數爲火正。於唐虞有羲和。即尚書舜典所謂歷象日月星辰。敬授人時者也。至漢而置太史天官。降及歷代。相沿弗替。於是星宿之禨祥變異。認爲影響於人生禍福者。遂史不絕書。史記天官書。歷舉春秋秦楚之際。饑饉，疾疫，戰陣，興亡，之事。皆以占驗星象而知其徵兆。而稽之漢，晉，隋，唐，以次各史所載。則更浩瀚不遑枚舉。今略引漢書，晉書。汎論星宿兩則。聊示端倪。漢書天文志云。「其伏見早晚邪正存亡虛實廣陿。及五星所行。合散犯守。陵歷鬬食。(中略)此皆陰陽之精。其本在地。而上發

於天者也。政失於此。則變見於彼。猶景(同影)之象(同像)形。鄉(同響)之應聲。是以明君覩之寤。飭身正事。思其咎。謝其過。則禍除而福至。自然之符也。」其中所謂早晚者。日月五星也。五星下道謂之邪。五星上道謂之正。列宿不虧謂之存。恆星不見謂之亡。虛實，則如天牢星實則囚多。虛則囚少之類。感祲，則如三台星相隔遠近之類。合者星同舍也。散者五星變而精散也。犯者星之光芒相觸也。守者星居其宿也。陵歷者星相冒過也。鬬者星相擊也。食者星月相掩而不見也。又晉書天文志。「張衡云。文曜麗乎天。其動者有七。日月五星是也。日者陽精之宗。五星五行之精。衆星列布。體生於地。精成於列。(謂列宿也) 列居錯峙。各有攸屬。在野象物。在朝象官。在人象神。以其神系有五列焉。是爲三十五名。一居中央謂之北斗。四布於方各七爲二十八舍。日月運行。歷示吉凶。五緯躔次。用告禍福。」於此可見以星宿爲齊七政。正人道。法天地。主五行之觀念外。已進而爲示吉凶。告禍福。於人事如形聲之影響。又更進而有飭身正事。思咎謝過。以冀除禍來福之觀念。遂至是而襲只對於妹崇星宿之思想。已發展完滿焉。

列宿之名。最古者見於爾雅。(註四) 然所舉只寥寥二十餘條。迨至漢司馬遷作史記天官書。星宿之學。始告大備。其後歷代志書因之。雖諸家所說。互有出入。然終以天官書爲導源。考司馬遷於漢元封七年。立晷儀漏刻。定東西方位。以測二十八宿之距離於四方。今就天官書略舉二十八宿之名。餘不備列。

(甲) 東官 蒼龍

第一宿曰角　第二宿曰亢　第三宿曰氐
第四宿曰房　第五宿曰心　第六宿曰尾
第七宿曰箕

此七宿位於東。故曰東官。蒼龍者。以角爲龍角。心爲龍心。尾爲龍尾。其像爲龍也。漢孔穎達曰。「四方皆七宿。各成一形。東方龍。西方虎。皆南首而北尾。南方鳥。北方龜。皆西首而東尾。」漢張衡曰。「蒼龍連蜷於左。白虎猛據於右。朱雀奮翼於前。靈龜圈首於後。」蓋古人察星之形。像物之勢。即以名之也。

(乙) 南官 朱鳥

第一宿曰井　第二宿曰鬼　第三宿曰柳
第四宿曰星　第五宿曰張　第六宿曰翼
第七宿曰軫

此七宿位於南。故曰南官。朱鳥者。柳爲鳥味。張爲鳥嗉。星爲鳥頸。翼爲鳥羽。其像爲鳥也。

(丙) 西官 白虎

第一宿曰奎　第二宿曰婁　第三宿曰胃
第四宿曰昴　第五宿曰畢　第六宿曰觜
第七宿曰參

此七宿位於西。故曰西官。白虎者。以參爲虎身。觜爲虎首也。

(丁) 北官 玄武

第一宿曰斗　第二宿曰牛　第三宿曰女
第四宿曰虛　第五宿曰危　第六宿曰室
第七宿曰壁

此七宿位於北。故曰北官。玄武者。北方黑帝。其精爲玄武。而此七宿有龜蛇蟠結之像也。

上列之二十八宿。禍福機祥。各有所主。其說甚繁。今不備敍。

爾雅，及漢，晉，書。均載所謂十二星次者。或謂其與二十八宿同爲黃帝所分之星宿躔次。此十二星次。後稱爲十二宮。今祇列舉其名號及度數。至以十二星次配爲十二州之分野。後儒已有異說。故不列。

(甲) 東官

(一) 壽星　自軫十二度至氐四度

(二) 大火　自氐五度至尾九度

(三) 析木　自尾十度至南斗十一度

(乙) 南官

(一) 星紀　自南斗十二度至須女七度

(二) 元枵　自須女八度至危十五度

(三) 娵訾　自危十六度至奎四度

(丙) 西官

(一) 降婁　自奎五度至胃六度

(二) 大梁　自胃七度至畢十一度

(三) 實沈　自畢十二度至東井十五度

(丁) 北官

(一) 鶉首　自東井十六度至柳八度

(二) 鶉火　自柳九度至張十六度

(三) 鶉尾　自張十七度至軫十一度

北斗七星及二十八宿。合爲三十五。晉書所謂「三十五名」也。均屬恒星。其行星則有七。謂之七曜。晉書所謂「其動者有七」也。列舉如次。

第一　日　又名太陽(註五)

第二　月　又名太陰

第三　歲星　又名木星

第四　熒惑星　又名火星

第五　塡星　又名土星

第六　太白星　又名金星

第七　辰星　又名水星

七曜亦各有所主。說繁亦不敘。

以上均爲震旦儒家之說。至於震旦道家。其教義雖采雜老，莊之學。然其對於星宿。不外導源於儒家讖緯諸書。其說甚後。故弗及。

第三節　佛法對於星宿之尊崇

佛法對於星宿之尊崇。其見於大小乘經者。實彰彰可考。大樓炭經云。「從此高四十萬里。有天神舍。以水精作之。在虛空中。大風制持行之。譬如浮雲矣。天下人皆共名之爲星宿。其大者圍七百二十里。中者圍四百八十里。小者圍二百四十里。」(註六)此汎言星宿也。然星宿各有所主。吉則護國養人。凶則作殃凌逼。大集經云。「娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等。而白佛言。過去天仙。分布安置諸宿曜辰。攝護國土。養育衆生。」(註七)而楞嚴經則說娑婆世界有八萬四千災變惡星。(註八)金剛宿成就經又說火曜土曜羅睺計都四大惡曜。(註九)

乃至消災經說佛在淨居天宮。告諸宿曜遊空天衆。過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼。除災難法。若有國王及諸大臣所居之處。及諸國界。或被五星淩逼。羅睺彗孛。妖星照臨。所屬本命宮宿。及諸星位。或臨帝座。於國於家。及分野處。淩逼之時。或退或入。作諸障難者。可置立道場。念此陀羅尼云云。(註十)可知星宿有吉凶。人遇之而生福禍。佛法實有是說矣。其供養星宿之法門儀軌。其見於密部諸經。如唐不空三藏所譯之文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經。(簡稱宿曜經)唐一行阿闍梨所撰之宿曜儀軌。及七曜星辰別行法。宋法天三藏所譯之聖曜母陀羅尼經。唐婆羅門僧金俱吒所撰集之七曜攘災決等。均為供養列宿之法門。其供養北斗七星者。則有唐金剛智三藏所譯之北斗七星念誦儀軌。唐不空三藏所譯之七星如意輪秘要經。唐一行阿闍梨所撰之北斗七星護摩法。及梵天火羅九曜。唐善興寺翻經院灌頂阿闍梨所述之北斗七星護摩秘要儀軌。及唐婆羅門僧將來之佛說北斗七星延命經等。均為供養北斗七星之法門也。

佛典所稱北斗七星之名如次。

第一　貪狼　第二　巨門　第三　祿存　第四　文曲

第五　廉貞　第六　武曲　第七　破軍

北斗七星護摩秘要儀軌云。「至心奉啓。北極七明。娜羅貪狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍尊星。」此外此七名又見於七曜攘災決。及北斗七星護摩法等經。而佛說北斗七星延命經。及梵天火羅九曜。亦均載其名。而附以圖像。至對於北斗七星威神力之讚頌。亦具見諸經。如北斗七星護摩秘要儀軌云。「北斗七星者。日月五星之精也。囊括七曜。照臨八方。上耀於天神。下直於人間。以司善惡而分禍福。群星所朝宗。萬靈所俯仰。」北斗七星念誦儀軌云。「若人欲供養者。先

發拔濟心。於清淨寂靜之處。以香華飲食供養。持念神咒。結印契。如是供養。時八女及一切眷屬。現身隨意奉侍。成就無量願求。」又云。「若諸國王王子大臣後宮等。於自宮中作曼荼羅。如法護摩。禮拜供養。北斗八女。皆大歡喜。故久居勝位。恆常受安樂。百官上下和穆。不行非法。人民熾盛。稼穡豐饒。國土安寧。無有災難。不現異怪。疫病死亡不起。境內怨敵群賊。自然退散。」又如七星如意輪秘要經云。「爾時神通王菩薩白佛言。世尊。以何因緣。不但觀念如意輪王菩薩。又令禮拜本星等耶。佛言。昔燃燈佛所授此法門。七星精靈從天而下。訶利大神從地而出。願我等輩。護此大法。」又云。「若人心有所求。或有病難，延壽，求祿。乃至一切心所願求。當使本星必當隨心。」可知佛法對於尊崇北斗七星之重要。

佛典所稱二十八宿之名。具如彼具。惟其排列次序。及所居方位則稍異。摩登伽經云。「星紀雖多。要者唯二十有八。一名昴宿。二名為畢。三名為觜。四名為參。五名為井。六名為鬼。七名為柳。八名為星。九名為張。第十名翼。十一名軫。十二名角。十三名亢。十四名氐。十五名房。十六名心。十七名尾。十八名箕。十九名斗。二十名牛。二十一女。二十二虛。二十三危。二十四室。二十五壁。二十六奎。二十七婁。二十八胃。如是名二十八宿。」(註十一)雖七曜攘災決所說二十八宿。其排列次序。一如彼具。然似為譯經者隨順俗諦。故爾如此。餘經則無不以昴宿為首。如摩登伽經所云也。況大集經云。「爾時佉盧虱吒仙人告一切天衆。初說星宿。昴為先首。」又云。「佉盧虱吒仙人語諸天曰。如是如是。如汝等言。我今以昴為初宿也。復次置畢為第二宿。」又云。「月合諸星。起昴終胃。」(註十二)是可知矣。摩登伽經載蓮華實問帝勝伽言。如此二十八宿者。為有幾星。形貌何類。何神主之等等。又大集經載二十八宿各有所主。(註十三)今據

此二經。及參以 Mahavyutpatti 字彙(註十四)所列二十八宿梵名音號。製表如次。

次序	梵名音號	漢文譯名	有幾星	形貌何類	何神主之	所主何物	方位
一	Krttika	昴	六	散花	火神	水牛	東
二	Rohina	畢	五	飛雁	水天	一切衆生	東
三	Mrgasira	觜	三	鹿首	月神	鞞提河國	東
四	Ardra	參	一	婦女靨	日神	刹利	東
五	Punarvasu	井	二	人步	歲星神	金師	東
六	Pusya	鬼	三	畫瓶	歲星神	一切國王大臣	東
七	Aslesa	柳	一	婦人靨	蛇神	雪山龍	東
八	Magha	星	七	河曲	鬼神	巨富者	南
九	Purvaphalguni	張	二	人步	善神	盜賊	南
十	Uttaraphalguni	翼	二	人步	婆伽神	商，人	南
十一	Hasta	軫	五	人手	沮陀神	須羅吒國	南
十二	Citra	角	一	婦人靨	咀陀神	飛鳥	南
十三	Svati	亢	一	婦人靨	咀陀神	出家求聰道者	南
十四	Visakha	氐	二	羊角	火神	水生衆生	南
十五	Anuradha	房	四	珠貫	慈神	行車求利者	西
十六	Jyestha	心	三	烏	天地神	女人	西
十七	Mulam	尾	七	蝎	沙陀神	洲渚衆生	西

次序	梵名音號	漢文譯名	有幾星	形貌何類	何神主之	所主何物	方位
十八	Purvasadha	箕	四	牛步	水神	陶師	西
十九	Uttarasadha	斗	四	象步	闪惡神	浣部沙國	西
二十	Abhijit	牛	三	牛首	梵天	刹利安多鉢揭那國	西
廿一	Sravana	女	三	穬麥	毗紐神	鴦伽摩伽陀國	西
廿二	Danistha	虛	四	飛鳥	婆藪神	般遮羅國	北
廿三	Satabhisaj	危	一	婦人靨	水神	著花冠者	北
廿四	Purva-Chadrapada	室	二	人步	蛇頭天	乾陀羅國儵盧那國龍蛇	北
廿五	Uttara-Chadrapada	壁	二	人步	善神	乾闥婆善音樂者	北
廿六	Revati	奎	一大附有小者	半蛙	富沙神	行船人	北
廿七	Asvini	婁	二	馬首	乾闥婆天	商人	北
廿八	Bharani	胃	三	鼎足	閻神	婆婆迦國	北

觀此可知佛典所說二十八宿。與震旦所說者。彼此不同之點。而宿曜經及佛說聖曜母陀羅尼經。均說二十七宿。而不說二十八宿者。蓋除牛宿也。至二十八宿所攝之國土。及其宜忌吉凶。種種祭法。詳見諸經。說繁不備及。佛典所說之十二宮。與震旦所說之十二星次絕異。今依宿曜經。(註十五)製表如次。

（一）師子宮—神如師子 {星四足 張四足 翼一足} 太陽位—主財祿事

（二）女　宮—神如女 {翼三足 軫四足 角二足} 辰星位—主婦人事

（三）秤　宮—神如秤 {角二足 亢四足 氐三足} 太白位—主寶庫事

（四）蝎宮—神如蝎〔氐一足、房四足、心四足〕熒惑位—主多病事

（五）弓宮—神如弓〔尾四足、箕四足、斗一足〕歲星位—主喜慶事

（六）磨蝎宮—神如磨蝎〔斗三足、女四足、虛二足〕鎮星位—主鬪諍事

（七）缾宮—神如缾〔虛二足、危四足、室三足〕鎮星位—主勝強事

（八）魚宮—神如魚〔室一足、壁四足、奎四足〕歲星位—主得祿事

（九）羊宮—神如羊〔婁四足、胃四足、昴一足〕熒惑位—主有賢行事

（十）牛宮—神如牛〔昴三足、畢四足、觜二足〕太白位—主畜牧事

（十一）男女宮—神如男女〔觜二足、參四足、井三足〕辰星位—主子孫事

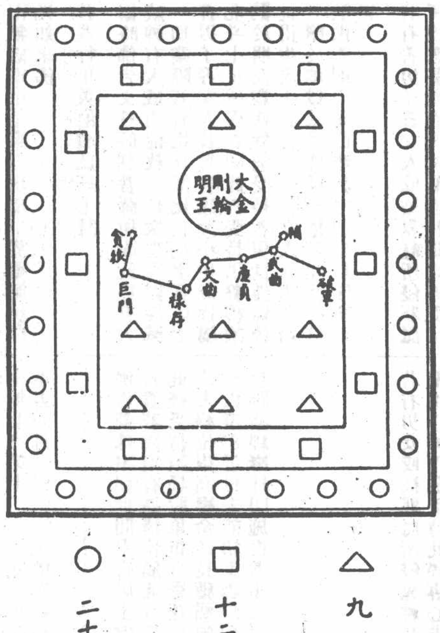
（十二）蟹宮—神如蟹〔井一足、鬼四足、柳四足〕太陰位—主口舌事

以上由(一)至(六)屬太陽分。由(七)至(十二)屬太陰分。

二千餘年前。希臘天文家以黃道南北八度間之星。分為十二像。即今天文學家稱為十二宮 Zodiac。如白羊 Aries。金牛 Taurus。男女 Virgo。巨蟹 Cancer。獅子 Leo。室女 Gemini。天秤 Libra。天蠍 Soorpio。人馬 Sagittarius。磨蝎 Capricorn。寶瓶 Aquarius。雙魚 Pisces。此與天竺所說之十二宮。幾盡符合。於以見東西文化。在歷史上彼此溝通之跡像焉。

佛典說行星有九。蓋較震旦所說日，月，火，水，木，金，土，七曜之外。多增二星。謂之九執。大日經疏云。「諸執者。執有九種。即是日，月，火，水，木，金，土，七曜。及與羅睺計都。合為九執。羅睺是交會蝕神。計都正翻為旗。旗星。謂彗星也。」(註十六)除羅睺計都二執外。其餘七執。相次值日。其性類亦有善惡。故宿曜經云。「右件七曜。上運行於天。下直於人間。其精靈神驗。內外典籍具備。」(註十七)七曜攘災決亦載占七曜攘災之法。今不錄。

北斗七星曼荼羅。備繪七星二十八宿十二宮神九執各依形像其部位大致如圖。



△ 九執
□ 十二宮神
○ 二十八宿

第四節　大藏經中佛說北斗七星延命經與佛說天中北斗古佛消災延壽妙經之比較

讀者觀第二第三兩節。將震旦與佛法對於尊崇星宿各說。比較其異同。當知兩者彼此各具特點。由是可斷言尊崇星宿之思想。不僅為震旦之儒家及道家所有。天竺佛法。亦固有之也。今再錄大藏經秘密部餘字帙第四册之佛說北斗七星延命經全文。而在佛說天中北斗古佛消災延壽妙經中。摘其相似之句。兩相比較。以明出處。

佛說北斗七星延命經　唐婆羅門僧譯

南無貪狼星是東方最勝世界運意通證如來佛

南無巨門星是東方妙寶世界光音自在如來佛

南無祿存星是東方圓滿世界金色成就如來佛

南無文曲星是東方無憂世界最勝吉祥如來佛

南無廉貞星是東方淨住世界廣達智辨如來佛

南無武曲星是東方法意世界法海遊戲如來佛

佛說天中北斗古佛消災延壽妙經

南無北斗第一大魁陽明貪狼太星君是東方最勝世界運意通證如來

南無北斗第二大魁陰精巨門元星君是東方妙寶世界光音自在如來

南無北斗第三大魁真人祿存貞星君是東方圓珠世界金色成就如來

南無北斗第四大魁玄冥文曲紐星君是東方無憂世界最勝吉祥如來

南無北斗第五大魁丹元廉貞罡星君是東方廣達智辨如來

南無北斗第六大魁北極武曲紀星君是東方法意世界法海遊戲如來

（佛說北斗七星延命經）

南無破軍星是東方琉璃世界藥師琉璃光如來佛

若遇行年災厄禮此經七拜

爾時佛告文殊師利菩薩所說此經有大威神有大威力能救一切衆生重罪能滅一切業障若有比丘僧比丘尼宰官居士善男子善女人若貴若賤大小生命皆屬北斗七星所管若聞此經受持供養轉讀勸於朋友親族骨肉受持者現世獲福後世得生天上若善男子善女人或先亡過者墮於地獄或受種種苦楚若聞此經信敬供養即得先亡離於地獄生於極樂世界

若有善男子善女人或被鬼魅所侵邪魔所嬈惡夢怪異魂魄驚恐若聞此經受持供養即得魂魄安寧永無恐怖

若善男子善女人或有仕官身役者發征行若遇此經信敬供養即得仕官高遷出入大吉

若善男子善女人或是疾病纏身欲求輕瘥當於淨室燒香供養此經疾病痊瘥

若善男子善女人欲得進達及以出行經紀求財稱遂興生貨賣若遇此經信敬供養即得求財稱遂出入大吉

若有善男子善女人或養蠶虛耗六畜不安即於淨室燒香供養此經即得田蠶遂意六畜孳榮永無損失亦無災障

若有女人懷胎難月若遇此經信敬供養即得母子分解厄難消除所生兒女皆得端正長命果報

若善男子善女人須知北斗七星管人生命一生之中所有災厄官事口舌發鳴百

（佛說天中北斗古佛消災延壽妙經）

南無北斗第七[illegible]天關破軍關星君是東方滿月世界[illegible]琉璃光如來

佛告曼殊室利世間宰官居士僧尼道俗若貴若賤但有識情皆屬北斗所主若聞此經受持讀誦設象布斗香花供養如是之人祿位崇高壽命延長獲福無量若有先亡遠年近日未能超度恐滯幽途若能持誦斯經壽梓印施亡者生天現存獲福

若有男女或被邪魔所侵鬼神為害惡夢驚惕心神昏亂受持此經專心供養邪鬼退藏即得安樂

若有年災月厄疾病纏身受持此經秉持齋戒即得災厄消除病源脫體

若有田園六畜耕種少成可於淨室焚香拜誦此經即得田蠶倍獲六畜成羣

若有女人累傷胎甲臨產至時心懷憂慮但能香花供養持誦此經即得冤家解釋易於分娩母子團圓男女端正

怪若遇此經信敬供養一無妨害

爾時文殊師利菩薩男子善女人恭敬信受作禮而散

佛說北斗七星延命經

瑯章決十七本命下引用此經今年本傳柯尾山法鼓益傳習之本於洛北福勝密寺施國開錦版於時享和二歲次壬戌紀號仲夏月沙門快道記
豊山小池坊輪下能持院

佛說此經已曼殊室利菩薩及諸大乘天龍八部星眞鬼神恭敬作禮信受奉行

佛說天中北斗古佛消災延壽妙經

第五節　結語

佛爲一大事因緣。慈悲度世。故佛法之實體無變。而佛法之權用。則無時不隨順其本土之風俗。方便設教焉。僧史略序云。「佛之設教。就應羣機。其眞也

詮妙理之格言。究生死之出要。其濟俗也。獎善罰惡。罪福報應。」蓋就世諦之淺近。而寓佛法之妙旨。所以能普攝羣機。而不爲時爲地所限也。輪廻，生死，菩提，涅槃，之說。釋迦世尊以前之外道固已有之。世尊蓋就之而別創新義。至如密教護摩。亦起源於事火婆羅門燒火祀天之法。是以大日經護摩品。說婆羅門四十四種火法。而佛法之火法十二種。大日經疏云。「外典淨行韋陀論中。有火祀法。然大乘眞言門亦有火法。所以然者。爲攝伏一類。故以言韋陀事而攝伏之。」(註十八)又云。「佛所以作此說者。欲伏諸外道分別邪正。令彼知有眞護摩。故以諸淨行等於所宗韋陀之典。自謂秘密而生慢心。今佛說韋陀原本。而於其中更顯正理。眞護摩法。此佛韋陀。當知最爲第一秘密之藏。彼聞已生希有心。即生信解也。」(註十九)故婆羅門燒火祀天。佛法則以煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣。成涅槃飯。於是彼此之義趣。遂如天地之不可相並矣。佛法之

尊崇星宿。何獨不然。就星宿之禍福機祥。而爲禮拜供養。當時外道。容或有此。百論疏說十六諦。以慧入而修慈亦入。入修慈中。有邪星宿天行。然佛法雖同有供養星宿之法。但其目的。則不外就餘道之淺見。寄秘密之奧旨。(註二十)着於此而其義趣即已不同。大日經疏云。「就九執中。日喻本淨菩提心。即是毘盧遮那自體。月喻菩提之行。白月十五日。衆行圓滿。喻成菩提。黑月十五日。衆行皆盡。喻般涅槃。中間與時昇降。喻方便力。當知已攝百字明門也。土曜持中胎藏。水持右方蓮華眷屬。金持左方金剛眷屬。木持上方如來果德。火持下方大力諸明王。復次。如是五執。即持五色發多羅。土爲信。木爲進。金爲念。水爲定。火爲慧。其餘二執。羅睺主爲覆障。彗星主見不祥。故不直日也。」又云。「宿直者。是行人瑜伽之月所涉緣境。於一切境中。皆見心性。如列宿小大像類。雖復差別。無不同明也。如月行經廿七宿。以所經之宿好惡不

同。故令世間候月之占。亦復隨異。如箕星好風。月行入箕則風起。畢星好雨。月行入畢則雨降。菩提行亦爾。遇緣對境。勢力不同。令折伏攝受。及寂行所施。方便隨轉。若阿闍梨能深察根緣。曉知是事。名爲善觀宿直也。」(註二十一)吾人讀此。或對於佛法尊崇星宿之妙旨。可以略知少分。而無需斤斤溯其起源。遂執爲震旦儒家道家之思想。或執爲天竺外道之思想。至於佛說天中北斗古佛消災延壽妙經。即或爲震旦後儒所作。然其主要之文句。及全經之義蘊。與大藏經所收之佛說北斗七星延命經。如出一轍。其出處既明。亦應與佛說之經。一體同觀。大智度論釋如是我聞中。明佛法有五種人說。一者佛自說。二者弟子說。三者仙人說。四者諸天說。五者化人說。皆名佛說。(註二十二)斯可證矣。

（註一）元應錄云。「每叩齒而念一星。星者。魁𩲃𩳐𩲸𩳆魒魓。」
（註二）見史記天官書。
（註三）見尚書。馬融註。
（註四）見爾雅卷五。釋天。星名。
（註五）古以日爲行星。非祇震旦。即天竺亦然。
（註六）見大樓炭經卷第六。天地成品第十三。
（註七）見大方等大集經卷第五十六。月藏分第十二。星宿攝受品第十八。
（註八）・見大佛頂首楞嚴經卷七。
（註九）見宿曜儀軌。引金剛宿成就經。吉祥成就品。
（註十）見佛祖統紀卷第三十一。世界名體志第十五之一，所引涅槃經文。
（註十一）見摩登伽經卷上。說星宿圖品第五。
（註十二）見大方等大集經卷第四十一。日藏分中，星宿品第八之一。及卷第四十二。日藏分中，星宿品第八之二。
（註十三）見大方等大集經卷第五十六。月藏分第十二。星宿攝受品第十八。
（註十四）見"A Manual of Buddhist Philosophy" by Wm. M. McGovern
（註十五）見文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上。宿曜曆經序分。定宿直品第一。
（註十六）見大毗盧遮那成佛經疏卷第四。入漫荼羅具緣眞言品第二之餘。
（註十七）見文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下。宿曜曆經七曜直日曆品第八。
（註十八）見大毗盧遮那成佛經疏卷第十九。護摩品第二十七。
（註十九）見大毗盧遮那成佛經疏卷第二十。護摩品第二十七之餘。
（註二十）「欽修道之後見。寄秘術之奧旨。」二語。見七曜星辰別行法。佚道法師跋。
（註廿一）見大毗盧遮那成佛經疏卷第四。入漫荼羅具緣眞言品第二之餘。
（註廿二）見大智度論卷第二。總說如是我聞釋論第三。

謹以本書紀念
先大人慕韓居士暨圓寂灌頂師黎阿闍梨往生覺靈法界含識普同迴向
撰者識

中華	民國	二十	七年	發版

撰者　黃縄曾
版存　眞言宗居士林
印刷人　香港又新印務

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

失譯人名今附梁錄

如是我聞・一時佛在瞻波大城伽伽靈池・與大比丘衆五百人俱・爾時世尊告諸比丘・今當爲汝演說西方安樂世界・今現有佛号阿彌陀・若有四衆能正受持彼佛名号・以此功德・臨欲終時・阿彌陀卽與大衆往此人所・令其得見・見已尋生慶悅・倍增功德・以是因緣所生之處・永離胞胎穢欲之形・純處鮮妙寶蓮華中・自然化生・具大神通・光明赫弈・爾時十方恒沙諸佛・皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議・神通現化種種方便不可思議・若有能信如是之事・當知是人不可思議・所得業報亦不可思議・阿彌陀佛與聲聞俱・如來應正遍知・其國号曰清泰・聖王所住・其城縱廣十千由旬・於中充滿刹利之種・阿彌陀佛如來應正遍知・父名月上轉輪聖王・其母名曰殊勝妙顏・子名月明・奉事弟子名

無垢稱・智慧弟子名曰賢光・神足精勤名曰大化・爾時魔王名曰無勝・有提婆達多・名曰寂靜・阿彌陀佛・與大比丘六萬人俱・若有受持彼佛名号・堅固其心・憶念不忘・十日十夜・除捨散亂・精勤修集念佛三昧・知彼如來常恒住於安樂世界・憶念相續・勿令斷絕・受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼・十日十夜・六時專念・五體投地・禮敬彼佛・堅固正念・悉除散亂・若能令心念念不絕・十日之中必得見彼阿彌陀佛・并見十方世界如來及所住處・唯除重障鈍根之人・於今少時所不能覩・一切諸善皆悉迴向・願得往生安樂世界・垂終之日・阿彌陀佛與諸大衆現其人前・安慰稱善・是人即時甚生慶悅・以是因緣・如其所願・尋得往生・佛告諸比丘・何等名為鼓音聲王大陀羅尼・吾今當說・汝等善聽・唯然受教

於時世尊即說呪曰

多狄他一 婆離二 阿婆離三 娑摩婆羅四 尼地奢五 呢闍多彌六 呢茂邸七 呢茂企八 闍羅婆羅車馱彌九 宿佉波啼 呢地奢十 阿彌多由婆離十一 阿彌多蛇伽婆呢呵隸十二 阿彌多虵波羅娑陀彌十三 湼浮提十四 阿迦舍呢浮陀十五 阿迦舍呢提奢十六 阿迦舍呢闍啼十七 阿迦舍久舍離十八 阿迦舍達奢尼十九 阿迦舍提虵彌二十 留波呢提奢二十一 嚕跛坦泥勢二十二 遮埵唎達摩波羅娑阿彌二十三 遮唾唎阿利蛇娑帝蛇波羅娑陀彌二十四 遮埵唎末伽婆那波羅娑陀彌二十五 婆羅毗梨耶波羅娑陀彌二十六 達摩呻他彌二十七 久舍離二十八 久舍羅呢提奢二十九 久奢羅波羅啼虵彌三十 佛陀久奢離三十一 毗佛陀波羅波斯三十二 達摩迦羅彌三十三 呢專啼三十四 呢浮提三十五 毗摩離三十六 毗羅闍三十七 羅闍三十八 羅斯三十九 羅娑岐四十 羅娑伽羅婆離四十一 羅娑伽羅阿地虵彌四十二 久舍離四十三 波羅啼久舍離四十四 毗久舍離四十五 虵啼四十六 修陀多至啼四十七 修波羅舍多至啼四十八 修波羅啼癡啼四十九 修離五十 修目企五十一 達咩五十二 達達啼五十三 離婆五十四 遮婆離五十五 阿彘舍婆離五十六 佛陀迦舍呢裘彌・佛陀迦舍裘彌五十七 娑婆呵五十八

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼・若有比丘比丘尼清信士女・常應至誠受持讀誦・如說修行・行此持法・常處閑寂・洗浴其身・著新淨衣・飲食白素・不噉酒肉及以五辛・常修梵行・以好香華供養阿彌陀如來・及佛道場大菩薩衆・常應如是專心繫念・發願求生安樂世界・精勤不怠・如其所願・必得往生於彼佛世界・時阿彌陀佛與諸大衆坐寶蓮華・其土叢林華果鮮敷・間錯嚴飾・復有樹王・香風馥扇・出和雅音・純說無上不思議法・復有妙香名曰光明・若干塗香亦是寶

無垢稱•智慧弟子名曰賢光•神足精勤名曰大化•爾時魔王名曰無勝•有提婆達多•名曰寂靜•阿彌陀佛•與大比丘六萬人俱•若有受持彼佛名号•堅固其心憶念不忘十日十夜•除捨散亂•精勤修集念佛三昧•知彼如來常恒住於安樂世界•憶念相續勿令斷絕•受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼•十日十夜六時專念•五體投地禮敬彼佛•堅固正念•悉除散亂•若能令心念念不絕•十日之中必得見彼阿彌陀佛•并見十方世界如來及所住處•唯除重障鈍根之人•於今少時所不能覩•一切諸善皆悉迴向•願得往生安樂世界•垂終之日•阿彌陀佛與諸大衆•現其人前•安慰稱•善是人即時甚生慶悅•以是因緣•如其所願•尋得往生•佛告諸比丘•何等名爲鼓音聲王大陀羅尼•吾今當說•汝等善聽•唯然受敎

於時世尊卽說呪曰

多狖他一 婆離二 阿婆離三 娑摩婆羅四 尼地奢五 呢闍多禰六 呢茂邸七 呢茂企八 闍羅婆羅車駄禰九 宿佉波啼呢地奢十 阿彌多由婆離十一 阿彌多蛇伽婆呢呵隸十二 阿彌多虵波羅娑陀禰十三 涅浮提十四 阿迦舍呢浮陀十五 阿迦舍呢提奢十六 阿迦舍呢闍啼十七 阿迦舍久舍離十八 阿迦舍達奢尼十九 阿迦舍提吔禰二十 留波呢提奢二十一 嚕跛坦泥勢二十二 遮埵唎達摩波羅娑阿禰二十三 遮唾唎阿利蛇娑帝蛇波羅娑陀禰二十四 遮埵唎末伽婆那波羅娑陀禰二十五 婆羅毗梨耶波羅娑陀禰二十六 達摩呻他禰二十七 久舍離二十八 久舍羅呢提奢二十九 久奢羅波羅啼吔禰三十 佛陀久奢離三十一 毗佛陀波羅波斯三十二 達摩迦羅禰三十三 呢專啼三十四 呢浮提三十五 毗摩離三十六 毗羅闍三十七 羅闍三十八 羅斯三十九 羅娑岐四十 羅娑伽羅婆離四十一 羅娑伽羅阿地吔禰四十二 久舍離四十三 波羅啼久舍離四十四 毗久舍離四十五 吔啼四十六 修陀多至啼四十七 修波羅舍多至啼四十八 修波羅啼癡啼四十九 修離五十 修目企五十一 達咩五十二 達達啼五十三 離婆五十四 遮婆離五十五 阿毚舍婆離五十六 佛陀迦舍呢裟禰•佛陀迦舍裟禰五十七 娑婆呵五十八

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼•若有比丘比丘尼淸信士女常應至誠受持讀誦•如說修行•行此持法•當處閑寂•洗浴其身•著新淨衣•飲食白素•不噉酒肉及以五辛•常修梵行•以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大菩薩衆•常應如是專心繫念•發願求生安樂世界•精勤不怠•如其所願•必得往生於彼佛世界•時阿彌陀佛與諸大衆•坐寶蓮華•其土叢林華果鮮敷•間錯嚴飾•復有樹王•香風馥扇•出和雅音•純說無上不思議法•復有妙香名曰光明•若干塗香亦是寶

香•阿彌陀佛•於大寶華結加趺坐有二菩薩•一名觀世音•二名大勢至•是二菩薩•侍立左右•無數菩薩周帀圍遶於此衆中若能深信無狐疑者必得往生阿彌陀國其地眞金七寶蓮華自然踊出若有四衆受持讀誦彼佛名號•乃至無有水火毒藥刀杖之怖•亦復無有夜叉等怖•除有過去重罪業障•極至七生必果所願•佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時無量衆生皆悉發願志求生彼極樂世界•於時世尊讚言善哉善哉•如汝所願必得生彼國佛說已•天龍八部歡喜踊躍作禮奉行

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經目錄

卷上
陀羅尼輪圖
序品第一
根本陀羅尼品第二
心及隨心陀羅尼品第三
卷中
成就心陀羅尼法品第四
成就隨心陀羅尼法品第五
諸儀軌陀羅尼品第六
建立曼荼羅品第七
畫像品第八
護摩品第九
卷下
護摩品第九之餘

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼輪

曩莫薩嚩怛佗孽多南•唵尾補攞孽陛•麼抳鉢囉陛•怛佗蘖多•儞捺捨寧•摩抳摩抳•蘇鉢囉陛•尾麼黎•娑孽囉儼鼻嚕•吽吽入嚩攞入嚩攞•沒馱尾盧枳帝•嬖呬夜•地瑟耻多•孽陛•娑縛訶

經云。此陀羅尼有大威德。佛由此成道。由此降魔。能滅惡障。能成六度。若書紙素牌壁幢閣之上。有人暫視讀誦受持及聞聲佩身。並轉觸餘人。是人五逆四重十惡等罪消滅。無有刀毒水火劫賊邪魅癘疫寒熱一切病苦。皆悉遠離。見獲福慶所求遂意。臨命終時諸佛安慰得生淨土。所有禽獸飛蛾蚊虻蟲等遇影蒙塵皆得解脫

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞。一時薄伽梵住王舍大城。於初會時降伏俱胝魔軍及調伏一切外道。捨離生死度諸瀑流。是時那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍。徧贍部洲。于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛。令贍部洲有情之類不聞恐怖。時彼魔軍雨諸器仗皆變為華。於王舍城四衢道中自然從地涌出大蓮華。其華千葉七寶莊嚴。黃金為臺瑠璃為莖。高至梵天出種種光明普徧十方。於其華中自然出聲說陀羅尼。名為警覺陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝毗喻(二合一) 曳底瑟綻(二合) 底娜捨儞勢(二) 唵麼抳(上聲) 嚩日嚟(二合) 紇哩(二合) 娜也(三) 嚩日嚟(二合) 磨囉賽儞也(二合上聲) 尾捺囉(二合) 寧(上聲四) 賀曩賀曩(五) 嚩日囉(二合) 孽陛(六) 怛囉(二合) 細也怛囉(二合) 細也(七) 娑嚩(二合) 磨(引) 囉娑(上聲) 嚩曩(引)儞(八) 吽(引) 吽(引九) 散馱囉散馱囉(十) 沒馱(引) 昧(上聲) 底利(二合十一)(引) 薩嚩怛他(引) 孽多(十二) 嚩日囉(二合) 迦臘跛(二合) 地瑟恥(二合) 帝娑嚩(二合引) 訶(引十三)

時彼蓮華中流出此陀羅尼已。復出妙聲徧滿三千大千世界。讚言善哉釋迦牟尼如來。已度生死大海殄滅魔軍。離煩惱塵破無明㲉。然大法炬由此陀羅尼威德力故。令作大地變成金剛降伏魔軍。爾時金剛手祕密主菩薩歡喜踊躍。身毛竦竪頂禮佛足白佛言。世尊今此陀羅尼於何佛會最初而得。我從昔來於諸世間未曾聞見

爾時佛告金剛手祕密主菩薩。有陀羅尼名大摩尼廣博樓閣善住祕密。由此陀羅尼威德力故。能令三千大千世界變成金剛。一切魔軍所有器仗咸變為華。由此陀羅尼威神力故。降諸魔眾及化俱胝餘類有情悉令調伏。由此陀羅

尼威神力於四衢道涌出蓮華・復告金剛手言・我若不因此陀羅尼・不能成等正覺・不能降伏俱胝魔衆・不能枯竭煩惱大海・不能然大法炬・金剛手・我於無量俱胝百千劫來・難難行苦行・猶故不能成菩提果・由纔聞此大陀羅尼加行相應故・得成正覺・金剛手・此陀羅尼有大威力有大殊勝・是一切如來眞實法性・令諸如來圓證法身・金剛手・由稱此陀羅尼名號・則爲已稱十方諸佛如來名號・若能纔念・則爲禮拜供養一切如來

爾時・金剛手菩薩摩訶薩・以種種華・種種香・塗香・末香・供養於佛・既供養已・右遶三帀・頂禮佛足・而白佛言・世尊・此陀羅尼有大威德・有大殊勝・惟願世尊・普爲一切有情・說彼世界現何殊勝功德・一切有情不以少善根得聞此陀羅尼・此陀羅尼等同如來身・同舍利法性

爾時・世尊告金剛手菩薩言・金剛手・衆生下劣・不勤精進・心多惑亂・愚癡闇鈍・耽著諸欲・不信正法・不敬父母・不敬沙門婆羅門・不敬尊者・是故此陀羅尼・不入彼人之手・薄福少智少慧・如此衆生不能得聞・不能受持・不生淨信・此陀羅尼能滅一切罪・是諸如來祕密之藏

爾時・世尊復告金剛手菩薩言・善男子・今爲汝說・從此世界東方過無量恒河沙數俱胝那庾多佛世界・彼有世界名寶燈・其世界七寶所成・其城四面廣一由旬・多諸人民・安隱豐樂・彼諸男子及諸女人・童男童女・一切瓔珞莊嚴其身・上妙寶冠・嚴飾其首・容貌端嚴・有大威力・勇健精進・智慧具足・通達衆藝・城中有王・名曰妙寶・有八十俱胝大臣輔佐圍遶・其王皇后名光明寶・有二萬宮人・皆如天女・前後侍奉・彼世界中所生華樹・及諸香樹・皆是七寶所成・水生諸華亦是七寶所成・陸生諸華皆是閻浮檀金所成・其國人民壽八萬劫・彼皆成就十善業道・於佛法僧發大淨信・其王以正法養育・不以非法・於諸有情常作利益・彼世界中有佛・名端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺・於彼世界成佛廣作佛事・與無量大菩薩摩訶薩衆・及俱胝大持明仙衆以爲眷屬・彼如來身紫金色・具三十二相八十隨形好・圓光一尋・其光周徧・猶如七寶熾盛照曜・諸菩薩身悉皆金色・晃曜相好端嚴・坐七寶蓮華・彼皆辯才無礙・智境通達・明處皆共思惟大寶樓閣善住祕密陀羅尼・由此陀羅尼威神力故・出生如是殊勝功德・彼佛世尊爲一切有情演說此陀羅尼法・彼諸有情由聞此陀羅尼故・常獲安樂・彼一切有情離諸地獄傍生及焰魔界・阿修羅身・皆得解脫

諸惡趣門悉皆關閉・開諸天門及開諸善趣・彼世界有情悉皆安住無上菩提・彼一切有情悉住慈心如水乳合・彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時・修此陀羅尼法作如是願・一切有情生我剎土者・彼皆決定不退轉無上正等菩提・若有衆生聞此陀羅尼・受持讀誦精勤修習憶念不捨求大成就・乃至聞名或復手觸・或佩身上或纔眼視・或書經卷或書帛素或書牆壁・一切衆生若有見者・五逆四重誹謗正法誹謗聖人・捕獵屠兒魁膾・喃婆・布羯娑・盲者聾者瞎者傴者・此人所惡者瘂者癩者貧窮下劣不定業者・魔網縛者墮邪見者・毗那夜迦觸者惡星陵逼者・七曜害者・彼等諸人聞此陀羅尼決定當證無上正覺・乃至傍生・鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻・及餘類卵生胎生化生濕生等諸衆生聞此陀羅尼名者・當決定證得阿耨多羅三藐三菩提・不應疑惑・

爾時世尊說是語已・一切大衆皆大歡喜・身毛聳豎・是時天雨波頭摩華芬陀利華・曼陀羅華摩訶曼陀羅華・於虛空中有種種微妙天樂不鼓自鳴・爾時會中大衆・各各皆見身有光明・於如來前自然涌出七寶樓閣・端嚴麗好人所樂見・其寶樓閣四柱四門・及四堦道光明照曜・樓閣四角有四大寶如日熾盛・復有無量摩尼寶珠綴於羅網・無量寶鐸而懸其上・無量繒幡以爲莊嚴・種種妙華間錯垂下・是時大地六種震動・所謂動搖震吼涌沒之相・諸大宮殿光明照觸・光所到處皆悉覺悟・四大天王持明仙等亦復如是・一切魔宮熾然焰起・一切障者毗那夜迦皆大驚怖馳走十方大聲號哭・

爾時世尊從眉間毫相放大光明・其光普照警覺十方・一切佛剎中諸佛・既警覺已其光復收却入佛頂・時十方佛咸皆同聲・讚歎釋迦牟尼如來言・善哉善哉釋迦牟尼如來・今可應往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所・令此大衆得相隨從瞻禮供養・又得廣聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼法・何以故此陀羅尼有大威德有大功能・一切過去諸如來等共所加持・若有人得聞此陀羅尼者・乃至名字及手觸者・彼人決定得不退轉・證無上正覺・

爾時釋迦如來・聞彼十方世界中諸如來請已・復放無量俱胝百千萬億光明・告諸大會諸人等言・我今欲往寶燈世界・時將已至汝等當共速嚴隨從・爾時如來從座而起・即昇七寶樓閣以手觸之・其樓閣中忽然而出金剛師子妙座・其座七寶所成莊嚴殊勝・見者悅意・又於座上生妙蓮華・七寶所成黃金爲莖紅寶爲臺・時佛世尊於蓮華上敷座而

坐。爾時世界皆大震動。如來即入大寶清淨三摩地以三昧力安慰一切大衆。接諸虛空。與一切衆會并諸眷屬。及大菩薩眷屬大天龍藥叉彥達縛阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人無量俱胝持明仙衆金剛手祕密主與一切釋梵護世四大天王等上昇虛空往於東方過無量恒河沙數俱胝那庾多百千佛刹於刹那頃至寶燈世界從空而下詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所恭敬問訊小病少惱起居輕利時釋迦牟尼如來以千葉七寶所成蓮華奉獻彼佛時彼如來在大衆會處天妙宮殿舒金色臂安慰釋迦牟尼應正等覺安慰已坐於寶樓閣中謂釋迦牟尼如來曰婆伽梵已轉大法輪降伏魔軍。然大法炬建立法幢。擊大法鼓吹大法螺。於彼世界已作佛事證薩婆若智婆伽梵今復轉第二法輪當於閻浮提開正法藏。纔作是語彼諸佛刹十八種動所謂動極動偏動搖極搖偏搖震極震偏震吼極吼偏吼擊極擊偏擊涌極涌偏涌。爾時天雨妙華現大神變於虛空中有種種音樂不鼓自鳴其聲悅意又諸天子奏諸音樂。所有天龍雨種種寶種種香種種栴檀香水種種衣服種種莊嚴具雨天妙赤珠碼碯毗盧遮那大寶日藏月愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶。雨天妙鳥鉢囉蓮華。俱勿頭蓮華芬陀利蓮華雨曼陀羅華大曼陀羅華。雨天妙閻浮檀金華雨天妙銀華雨天妙眞珠。諸天子於虛空中出微妙音歡悅讚歎其音展轉相告善哉善哉釋迦牟尼如來。今於此時再轉法輪於閻浮提建大妙寶如意法幢。所謂大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大教法王今於閻浮提廣大流布

爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺。從眉間毫相出光。其光普照十方佛刹。警覺一切如來。其光復照三千大千世界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻魔羅界阿蘇囉衆普皆照曜警覺已其光復收右遶彼佛及釋迦牟尼如來三帀便於頂沒。爾時十方世界無量恒河沙數一切諸佛各各於彼本土作大神變現神變已詣彼世界各各以大神通變化七寶樓閣。於樓閣中出生閻浮檀金師子座。彼一切佛并諸眷屬於樓閣中坐

爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來安慰彼等一切如來以大神通作大供養彼等諸佛供養已還坐師子座

爾時摩尼藏菩薩摩訶薩。詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所。頭面禮足白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩并天龍

藥叉彥達嚩阿蘇囉孽嚕拏摩護囉誐人非人等并大持明仙會・所謂金剛手菩薩爲上首・與大摩訶薩現大神變・惟願宣說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼・今正是時・乃至第二第三作如是請

爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來・告摩尼藏菩薩摩訶薩言・汝往釋迦牟尼如來所・啓請彼佛・當爲汝說・時摩尼藏菩薩・詣釋迦牟尼如來應正等覺所遶佛三帀合掌頂禮前住白佛言世尊我今請世尊說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼爲哀愍利益・一切有情故

爾時釋迦牟尼如來・受摩尼藏菩薩請已・即告金剛手祕密主菩薩言・祕密主汝往於大衆・以金剛杵扣擊於地

時金剛手祕密主・承佛聖旨・於大衆道塲中・以杵擊地・纔擊地已・其地四裂・時三千大千世界六種震動・於彼裂處涌出七寶樓閣其樓閣四角四柱四門・嚴麗殊特・相好圓備・光明赫奕・有四階道・高三由旬・縱廣正等有五由旬・於樓閣中現閻浮檀金窣堵波・種種寶珠・而爲嚴飾・七寶羅網・而覆其上・無量寶鐸・懸於四角・妙華繒綵・而爲間錯・彼窣堵波中・有三如來身・爾時一切如來・并諸菩薩大衆・皆共供養寶樓閣窣堵波中三如來・所謂華鬘燒香塗香末香幢幡寶蓋・奏諸音樂・合掌禮敬・時諸天龍藥叉彥達嚩蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等・一切衆會・咸悉瞻仰・皆生奇特希有之心・咸作是言・此寶樓閣窣堵波從何而來・高聲讚言・奇哉希有・旋遶歌詠・華香塗香末香并諸音樂供養寶樓閣窣堵波・合掌頂禮・瞻仰而住

爾時於樓閣中出聲・告言汝諸大衆・可觀空中・衆聞此聲已・咸觀空中・即見廣大吠瑠璃寶所成雲棄・在於虛空・其寶雲葉上以金書此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼・於虛空際・復出聲曰・汝等一切諸佛・并菩薩大衆・咸可讀此寶雲葉上陀羅尼・出此聲已・於十方所來諸佛・一一佛前・皆現吠瑠璃寶所成雲葉上・以金書此陀羅尼・復出是聲・南謨釋迦牟尼如來・今可開此寶樓閣窣堵波門・此彼窣堵波中・有三如來身・由此三如來威神力故・現大神變殊勝之相・彼三如來・於此會中・當具說此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼・并曼荼羅成就明法

爾時十方同來諸佛・咸作是言・惟願釋迦牟尼如來應正等覺・爲諸大衆開此窣堵波門・令諸大會見三如來・所謂摩尼寶華幢王如來・種種摩尼如來・金剛超涌王如來應正等覺

爾時釋迦牟尼如來現大神通・往詣寶樓閣窣堵波・舒百福莊嚴金色臂・開窣堵波門・已示三如來身・時三如來讚釋迦牟尼言・善哉善哉釋迦牟尼如來・今於贍部洲再輪法輪・薄伽梵可於此坐

爾時釋迦如來・即昇寶塔與三如來同座而坐

爾時金剛手菩薩摩訶薩・頂禮釋迦牟尼如來・白言世尊今此樓閣・及窣堵波中三如來從何而來・佛言乃往古昔不可思議・無量無比過・無數劫・於此閻浮提・多諸人衆安隱豐樂・香稻不種自然成熟・人無彼我亦無貯積・當彼之時無佛出世・有一寶山王・彼山王中有三仙居住・一名寶髻・二名金髻・三名金剛髻・彼三仙人決定思惟佛法僧寶・復作是念・我等何時成佛・證無上等正覺・度諸有情・時彼仙等作是思惟・已須臾默然・復起前念故・即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三摩地・即獲天眼・觀於上方見淨居天・復於空中有聲言・善哉善哉正士・能發勝心・所謂阿耨多羅三藐三菩提心・汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼耶・過去一切如來爲諸有情利益故・已曾演說・纔聞此陀羅尼者・當於無上菩提不退轉・一切佛法當得現前・證得一切三摩地・一切陀羅尼法悉皆現前・善能降伏一切魔軍・然大法炬・一切善根當得現前・滿足六波羅蜜・能解一切地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇囉衆・及生老病死憂悲苦惱・永得解脫・當於後世時・於此贍部洲有情不孝父母・不敬沙門婆羅門・不敬耆舊・誹謗正法・毀謗聖人・應墮地獄・誹謗諸佛菩薩殺阿羅漢・作五無間罪・殺婆羅門及殺牛者・抄劫竊盜・妄語者・不與取者・慾邪行者・離間和合者・雜染語者・輕稱小斗者・強奪財物者・匿他財物者・妄言背信者・先世惡業所持者・彼一切有情類・由此陀羅尼威力・若讀若誦受持・若佩身上・若書衣中・若置幢上・若書經卷・若書素氎及牆壁牌板・乃至聞聲手觸・及影其身・及轉觸餘人・決定當得不退轉無上菩提・能於現世獲無量百千功德・遠離諸罪成就一切善根・摧伏諸魔・於諸世間皆得敬愛・於一切處皆得供養・一切國王王子宰官後宮・并諸眷屬皆得歡喜・一切沙門婆羅門亦皆歡喜・言音威肅・人所樂聞・手脚柔軟聲相和雅・離於貧窮・不受世苦・毒藥刀杖水火等難・諸惡獸怖不能爲害・無諸賊怖・無劫盜怖・無旃陀羅怖・無喃摩怖・行大小路悉皆無怖・無鬼神怖・無羅刹比舍遮怖・無拏吉儞怖・無毒蛇怖・乃至一日二日三日四日・寒瘧常瘧・一切瘧病悉不著身・眼病耳病鼻病舌病・齒病脣病喉病項病・諸支分病手病背病腰病臍病痔病淋病・痢病瘻瘡病髀病腦脚痛病・丁瘡

腫病瘰癧斑病肚痛疥病疱跛癩癬無如是等病無頭痛不盲不瞎不傴無橫災死不聾不瘂不被輕欺如是等類現
世不受得無礙辯臨命終時心不散動一切諸佛現前安慰亦不爲厭禱蠱毒呪詛著身臥安覺安於其夢中見百千
佛刹及見諸佛幷諸菩薩圍遶由此祕密陀羅尼威力故獲如是殊勝功德時彼仙人得法歡喜心生踊躍於是住處
便捨身命所捨之身猶如生酥銷鎔入地即於沒處而生三竹金爲莖葉七寶爲根於枝梢上皆有眞珠香氣芬馥常
有光明所有見者無不欣悅其竹生長十月便自剖裂各於竹內生一童子顏貌端正令人樂見最勝端嚴光色殊麗
相好成就時三童子即於是地竹下結跏趺坐即入正定至第七日於其中夜皆成正覺其身金色三十二相八十種
好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變成七寶樓閣又於虛空中有大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼以金爲宇忽然而現時
有四大天王所謂贊髻龍主天王寶藏鳩盤荼主天王妙珠光摩護囉誐主天王摩尼金剛藥叉主天王各持寶蓋而
覆其上唱佛功德是四天王各有無量百千眷屬悉持妙華而以供養咸作是言今佛世尊出現於世

爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言昔三仙人者豈異人乎今此寶樓閣窣堵波中三如來是彼時三竹者今妙樓閣
是彼時地者今此地是彼時世界者今此世界是彼三仙人由聞此陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等正覺
復次金剛手彼時空中讚歎此陀羅尼淨居天子者豈異人乎則我身是彼復有侍者名曰淨居常勤承事彼三仙人
其三仙人成正覺已亦復供養爲彼淨居而授記曰汝於來世當得作佛其淨居者豈異人乎今此端嚴摩尼種種清
淨建立如來是

爾時十方世界所來一切諸佛咸讚釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如來神通加持說此往昔因緣示現如來祕密
陀羅尼此陀羅尼是一切如來祕密是一切如來母是一切如來心祕密陀羅尼是一切如來轉法輪祕密陀羅尼是
一切如來往詣菩提道場祕密陀羅尼是一切如來詣金剛師子座祕密陀羅尼是一切如來神通遊戲祕密陀羅尼
是一切如來波羅蜜圓滿祕密陀羅尼是一切如來般若波羅蜜攝受祕密陀羅尼是一切如來眞言祕密陀羅尼是
一切如來曼荼羅祕密陀羅尼是一切如來堅持印祕密陀羅尼是一切如來放俱胝光祕密陀羅尼是一切如來實
際祕密陀羅尼是一切如來三摩地神變加持祕密陀羅尼是一切菩薩菩提心莊嚴祕密陀羅尼是一切菩薩安立

如來地祕密陀羅尼是一切三摩地通達祕密陀羅尼是摧一切障祕密陀羅尼汝今說耶

爾時釋迦牟尼如來應正等覺住正念智觀察一切如來出大梵音復放百千萬俱胝那庾多種種光明所謂青黃赤白紫普徧十方諸佛世界照曜已警覺一切如來其光復收遶佛三帀沒於佛頂光既沒已　爾時世尊以淨妙梵音於大衆中卽說警覺陀羅尼曰

唵引薩嚩怛他孽多一摩抳捨多儞跛底引二二合入嚩二合攞入嚩二合攞三達麼馱覩蘖鞞四麼抳麼抳五摩訶麼抳六怛他蘖多紇哩二合怛野麼抳娑嚩引二合阿七引

說此驚覺大明陀羅尼已山林大地六種震動一切如來同聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此最勝祕密陀羅尼於虛空中現瞻部金雲徧滿十方於其雲中下七寶雨復雨龍堅栴檀末復雨優曇鉢華而以供養及餘種種妙華復雨蓮華拘物頭華芬陀利華蘇蠍地迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華摩訶盧遮華曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華末利師華瞻蔔華而供養佛一切魔宮熾然火起一切魔衆愁憂萎悴皆大驚怖一切障者毗那夜迦驚懼身皆流汗惡氣臭穢十方馳走所有諸天於佛敎中生淨信者及天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉孽嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等各持供具虔誠供養如來復有摩尼照曜思惟菩薩而爲上首與無量俱胝那庾多百千菩薩悉持種種妙寶而供養佛時金剛手菩薩而爲上首與無量百千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千萬億四天王衆以種種香華塗香末香華鬘衣服幡蓋而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三十三天與百千萬億天子帝釋而爲上首供養於佛如是那羅延大自在天寶賢滿賢力天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有大吉祥天女大辯才天女餉企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉而爲眷屬復有毗摩大天女金剛迦離天女華齒天女使者大天女百千萬億各各以天宮殿供養於佛復有無量彥達嚩衆奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔波難陀龍王嚩魯拏龍王善住龍王寶髻龍王普徧形圓滿龍王以種種光味寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人婇女及千子圍遶來供養佛爾時大地變成金剛於如來前從地涌出七寶蓮華其華百葉於其華中有瞻部金剛千輻寶輪光明赫奕如日其光徧照三千大千世界於輪齊中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說如是祕密陀羅尼能轉無上大

法輪・能詣大菩提場・此陀羅尼・是諸如來祕密明心・是諸如來眞實理趣明心・惟願世尊復更爲說此大寶廣博樓閣陀羅尼・世尊已說警覺心・陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如來并其大衆皆來集會・世尊說此祕密陀羅尼今正是時・世尊此陀羅尼是成佛根本・能除一切罪能竭一切苦海能遮止一切生死曠野能越一切煩惱瀑流・若無此陀羅尼大明王・終不能成無上正覺・此陀羅尼是成佛種子・是轉大法輪是燃大法炬是建大法幢・是吹大法螺是擊大法鼓是法師子座・善哉世尊惟願廣爲大衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像法・爾時大會雲集天龍藥叉彥達嚩蘖嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等・咸生希有奇特之心・皆禮世尊瞻仰而住・爾時世尊聞大衆虔誠請已・即爲廣說此陀羅尼大敎王法

根本陀羅尼品第二

爾時世尊告諸大衆・我今說此陀羅尼敎王・此陀羅尼能成就無上菩提・若有受持能除一切罪業・身得清淨・即說根本陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他(引)蘖多(去聲)南(一引)唵(二)尾補攞蘖陛(三)麼抳鉢囉(二合)陛(四)怛他蘖多(五)儞捺捨寧(六)摩抳摩抳(七)蘇(上聲)鉢囉(二合)陛(八)尾麼黎(九)娑(引)蘖囉(十)儼鼻嚟(十一)吽(十二)吽(十三)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(十四)沒馱尾盧枳帝(十五)嬽呬夜(二合引)地瑟恥(二合)多(上)蘖陛(十六)娑嚩(二合引)訶(十七引)

爾時世尊說此大寶廣博樓閣善住祕密根本陀羅尼・已於此大地六種震動・雨大寶雨及大妙華・一切所來大衆咸皆歡喜歎未曾有・能令一切善法・皆悉成就・證得十地・是時十方諸・如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言・善哉釋迦牟尼如來・乃能說此入菩提道場陀羅尼・若纔聞此陀羅尼・除滅一切惡趣・纔憶念此陀羅尼者・則爲以諸微妙香華塗香末香供養十方一切諸佛・若能纔誦・即得不退轉無上正覺・乃至百劫千劫百千劫・一切如來不能讚歎盡其功能・此陀羅尼有大威力・一切諸魔終不能作其障礙・一切寃家惡友鬼神藥叉羅剎人非人等・不得其便・增長無量善根・若纔念此陀羅尼者・獲福無量・何況久能誦持・其福不可校量

爾時執金剛手藥叉將及四大天王・往詣佛所・恭敬合掌・頂禮佛足・供養而住・白佛言・世尊・我等擁護持此陀羅尼有情・加持養育・皆令歡喜・爾時世尊舒金色手摩執金剛手菩薩頂・及安慰四大天王・作如是言・我以此陀羅尼付囑於

汝若有持此陀羅尼者汝當擁護爾時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等受付囑已以此大教王常當擁護彼有情受持陀羅尼者

心及隨心陀羅尼品第三

爾時世尊復說心陀羅尼曰 唵(一)麼抳嚩日𠺁(二合)吽

爾時世尊復說隨心陀羅尼曰 唵(一)麼抳(尼軫切)馱(上)𠺁(二)吽泮吒(半音)

若誦持根本陀羅尼者不假簡擇時日宿曜不限齋戒但誦滿一萬徧已然後佛前或舍利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然四盞燈散諸香華受持陀羅尼者食三白食旋遶制底一百八帀誦陀羅尼一百八徧便於當處寢息天欲曉時如來即現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者皆得如意若造五無間罪者作如是法次第三徧方得感現勿生疑惑常於清旦誦一百八徧所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能爲害水不能漂火不能燒賊不能劫病不能侵無仙冤怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病頭痛支節痛一日瘧二日三日四日瘧悉不著身諸惡毒蛇虎狼禽獸不能爲害厭禱呪詛亦不著身此陀羅尼威力如是能息一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境界纔誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業 若有人登大高山頂誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得免傍生身 若入天廟中誦此陀羅尼者使諸天神皆悉奔敬 若入龍池中誦此陀羅尼者一切龍衆皆來歸命 若於日前誦此陀羅尼者日天子即來現其人前所求意願皆能與之 若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼者金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨意若有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八徧口中含之入於王宮所有演說妃后婇女歡喜淨信 若加持胡椒含於口中共他人語所出言辭皆悉信受當生歡喜 若加持白芥子一千八徧擲於虛空一切惡風雷雹皆得消散 若加持鹽一百八徧與淨行婆羅門皆來敬愛食此鹽者皆得歡喜 若欲令刹利敬愛者取白芥子護摩一千八徧即得敬愛 若加持安息香一千八徧於一切鬼魅病人前燒隨其所願皆自下語彼病即差 若亢旱時先以瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水池方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土爲泥捏作一龍腰已上爲菩薩身作菩薩面於其頭

上出三蛇頭・腰已下爲蛇身・於池中盤屈・其龍徧身以黃丹塗・令作赤色・以金薄貼龍心上・遶壇四邊・以白粉畫作蓮華・於壇四角插四隻箭・以五色線纏繞於箭・周圍其壇・又於線上懸五色小幡・四角安四水餠・四門安香爐・又用四箇小餠・一餠盛乳・一餠盛酪・一餠盛乳糜・一餠盛酥・及沙糖・然四盞燈・燒四種香・所謂安息・薰陸・白檀・蘇合・於壇上散七種穀子（大麥小麥稻穀菉豆油麻芥子・白芥子・）供養五色食飲・并諸華果・念誦人面向東坐・取白芥子・先誦陀羅尼加持一千八徧・已然後取白芥子一顆・誦陀羅尼一徧・打龍頭上・滿一千八徧・其龍即降雨・一切龍皆降伏　若欲止雨・加持白芥子一百八徧・擲龍池中・其雨即止　若有惡風雹雨・取佉陀羅木作橛・釘龍池邊・即得雹不下・惡風即止　若欲縛毗那夜迦・取白芥子加持一百八徧・安毗那夜迦頭上・便不能作其障礙・以乳洗毗那夜迦・即得解脫・所作事業皆得成就・其持誦者常須清潔・著鮮淨衣・此是根本陀羅尼法

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

靈雲記云　貞享三年八月廿八日以和本高麗本校并點了・又校之于流志本并牟黎曼荼羅・發明其旨也

河南延命沙門淨嚴（四十八載）

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

特通試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

成就心陀羅尼法品第四

凡成就心陀羅尼事業者・誦十萬徧即見一切如來・誦二十萬徧得見一切佛土・若誦三十萬徧得成入一切曼荼羅・一切眞言法悉得成就・誦四十萬徧得持明仙中轉輪王・誦五十萬徧一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮窟門自開悉皆得入・若誦六十萬徧得見一切伏藏・若誦七十萬徧即憶知過去無量生宿命事・若誦八十萬徧即得寶印三摩地・若誦九十萬徧得一切菩薩遊戲神通加持・若誦一百萬徧得一切如來灌頂・與一切如來同會・福慧如是倍增而獲無量殊勝功德

若造五無間罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者由誦此陀羅尼十萬徧一切業障悉皆消滅得不退轉獲宿命智一切如來護念攝受得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身清淨增勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨乘獲世間種種事業隨意成就

復次說雄黃法取好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗浴著鮮淨衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛前加持十萬徧至十五日夜所加持雄黃現三種成就相若煖若烟若光焰即得成就若煖將用點額即得安怛但那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所作皆得成就若烟出用點眼中當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切諸惡魔不能障礙獲得一切法藏隨所去處皆得通達若現光焰卽騰虛空證得然炬陀羅尼三摩地得作三十三天中主宰所須皆得　若於山頂上誦一萬徧得一切衆生尊重所求皆得一切贍部人咸來恭敬　若入水池中誦一千八徧一切諸龍皆悉降伏　取白芥子加持一千八徧散擲虛空應時注雨降伏諸龍　若常日日誦持獲大吉祥　若患一切病取水一缾以因陀羅呵悉多藥(白及藥也)及鉢羅奢藥(赤及也)白芥子幷鬱金香白檀香等各一分內著缾中加持一萬徧取此香水淋灌於頂一切大重病人皆得除差及滅一切罪障所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥　若患癩病澡浴灌頂亦得除差　若患白癜風以水灌頂亦得除差　若有女人意欲求男以水灌頂即便生男若有人久持誦無靈驗悉地不現前者作此灌頂法速得悉地如是等世間出世間所求一切願皆得成就

成就隨心陀羅尼法品第五

誦隨心陀羅尼滿一萬徧所有諸鬼神作障難者悉來接足禮拜白言持明者救護我等勿斷我命所使我者決定得了我皆成就　若誦二萬一千徧者即得一切天龍敬伏爲天中主所出言辭天皆奉行　若誦三萬徧一切鬼神藥叉等咸悉順伏　若誦四萬徧意欲鉤召隨意卽成　若誦五萬徧所欲鉤召追攝若天若龍若藥叉若蘖嚕拏若緊那囉阿蘇囉摩護囉誐及仙人婇女沙門婆羅門刹利國王王后宰相群臣及餘種種人等皆得隨意燒安息香和白芥子　若誦六萬徧得無垢三摩地　若誦七萬徧得作持明仙中轉輪王　若誦八萬徧執金剛手菩薩及與眷屬

來現其前。若誦九萬徧得諸菩薩施與無畏。若誦十萬徧得見一切如來。彼等如來作是言。善男子汝欲所往諸佛剎土皆得隨意無有障礙。通達一切眞言通達經論。一切如來加持於三藐三菩提不退轉。及得種種世間出世間法心所樂求皆得成就。諸佛如來皆悉印可

諸儀軌陀羅尼品第六

坐眞言曰

唵一引 摩抳軍吒利吽吽二 娑嚩引二合 訶三引 誦七徧然後坐作餘護持法

次結壇界眞言曰

唵一引 摩抳尾惹曳馱囉馱囉吽二 娑嚩引二合 訶三引 誦此眞言加持白芥子七徧。散於四向便成結界

次結十方界眞言曰

唵一引 入嚩二合 里多麼抳二 嚧止囉室哩二合 抳吽吽泮吒三半音 誦此眞言加持香水。和白芥子一百八徧。散於十方即成結十方界

辟毗那夜迦眞言曰

唵一引 摩抳鉢囉二合 婆嚩底二 賀囉賀囉三 吽吽泮吒半音 娑嚩二合 訶四引 誦此眞言。加持灰水二十一徧。散於十方

頂髻眞言曰

唵一引 嚩日囉二合 摩抳二 底瑟吒二合 底瑟吒三二合 吽吽泮吒四半音 誦此眞言七徧加持。右手作拳舒大指。以摩頂右旋三帀即成護身

加持衣眞言曰

唵一引 摩抳微布黎二 地里地里三 吽泮吒四半音 誦此眞言七徧加持衣服

洗漱眞言曰

唵一引 尾儞庾二合 嚩底二 訶囉訶囉三 摩訶引 摩抳吽吽泮吒四半音 誦此眞言加持水洗手漱口。及用灑於身。能淨諸

根洗浴眞言曰
唵一引蘇涅摩攞嚩底二訶囉訶囉三播卉弭哩弭哩四吽娑嚩引二合訶五引　誦此眞言加持白芥子水一百八徧浴身
法・結護眞言曰
唵一引摩抳達哩二吽吽泮吒三半音　誦此眞言用灑一切香華果實飲食及所用之物・皆用此眞言加持而護之
神線眞言曰　唵一引地哩地哩二微嚒羅迦哩三吽吽泮吒四半音
獻華眞言曰　唵一引薩嚩怛他孽多二布惹嚒抳吽吽三　所有華皆誦此眞言加持・散時亦誦
塗香眞言曰　唵一引薩嚩怛他薩多二巘馱摩抳娑頗合二囉拏吽三
燒香眞言曰　唵一引入嚩合二里多摩抳二阿沒囉矩吒娑頗合二囉拏拏上尾孽底吽三
燈眞言曰　唵一引入嚩合二里多始佉黎二馱嚩哩三吽吽泮吒四半音
獻食眞言曰　唵一引鉢囉合二嚩囉引孽囉合二嚩底二娑囉娑囉三吽吽四
獻閼伽眞言曰　唵一引摩訶末抳布囉耶二馱囉馱囉吽吽三
奉獻供養物及食等眞言曰　唵一引摩訶微摩犂吽吽二娑囉娑囉吽三
護摩眞言曰　唵一引入嚩合二羅薩普合二羅二誐誐那鉢囉合二多羅抳吽吽三
加持念珠眞言曰　唵一引嚧止囉摩抳二鉢囉合二靺多耶吽三　以此眞言加持念珠七徧・若念誦本眞言・一徧移一
珠即成誦一切如來所說眞言一徧・一一眞言成無量百千那庾多徧
念誦時眞言曰次念誦本眞言時先誦此眞言　唵一引嚩日囉摩儞迦囉二緊迦哩吽吽泮吒三
結跏坐眞言曰　唵一引蘇鉢囉合二靺底多吠蓺二摩抳摩抳娑嚩引二合訶三引
警覺一切如來眞言曰　唵一引薩嚩怛他孽多二嚩庾拏下惹吠三多囉多囉四吽摩抳迦娜寧娑嚩引二合訶五引
請一切如來眞言曰　唵一引素微布羅鉢囉合二嚩黎二杜嚕杜嚕吽三
求願眞言曰　唵一引薩嚩怛他孽多引二地瑟吒合二那質多僧咯訖叉合二拏三嚩日哩合二吽吽四

求菩薩願眞言曰　唵一引蘇尾布羅嚩娜寧二訶囉訶囉吽吽三

請一切天龍眞言曰　唵一引阿鼻娑摩耶嚩日禮二合二馱囉馱囉吽三

請四天王等眞言曰　唵引摩抳尾誐嚩底吽二

加持弟子眞言曰　唵一引輸上聲婆摩抳二戶盧戶盧吽三

加持弟子令弟子入壇眞言曰　唵一引薩嚩怛他孽多二喝哩合二捺耶嚩日哩合二抳三達囉達囉吽吽四

獻一切佛一切菩薩諸天等食眞言曰

唵一引尾囉尾囉逝二誐誐那嚩呬儞三攞呼攞呼吽吽四　所有一切香華飲食・皆誦此眞言用持獻之

護身眞言曰　唵一引摩抳蘇唵合二娑抳二吠誐嚩底三囉訖叉合二囉訖叉合二給吽四

奉送諸聖衆眞言曰

唵一引薩嚩怛他孽多二嚩日囉合二矩盧儞底娑摩囉抳三尾誐底四入嚩合二羅入嚩合二羅五吽吽娑嚩合二訶六引　訖此眞言遍一切處用所謂奉送本尊・獻閼伽香華飲食等用

以上一切心眞言先各誦一百八徧・然後作法時・纔誦滅一切罪一切苦惱皆得解脫・諸佛如來決定授菩提記・當得作佛・先世惡業受持此眞言悉皆消散・獲無量恒河沙數功德・速證無上正等菩提・能轉法輪

建立曼荼羅品第七

爾時世尊說曼荼羅儀軌・依時依法先擇勝地・然後作壇・其壇四肘四門・以瞿摩夷和土徧塗拭之・壇上張一白蓋・稱壇大小・於壇中心取二肘拼作一小方壇・先以白檀香塗拭・次用鬱金香塗之・或以五色粉撚成・或畫亦得・於新器中和彩色用之・於小壇中畫七寶樓閣・於樓閣中畫一佛形像作說法相・佛前作一蓮華七寶莊嚴・於蓮華胎中畫作一輪・其輪百輻臍輞具足・以金莊嚴輪・外畫焰光・其蓮華莖吠瑠璃色・佛左邊畫金剛手菩薩而作忿怒形・右手執金剛杵・左手執白拂・右邊畫摩尼金剛菩薩・種種瓔珞莊嚴・其身左手執持寶珠・右手執白拂・四角各畫四天大王・身著甲冑手執器仗・種種頭冠瓔珞莊嚴・其身作瞋怒形・其小壇中畫七寶界道・於其壇上懸一傘蓋・可一肘量・於傘蓋四面

周帀懸旛·其大壇東門懸五色繒幡·以四金缾滿盛香水·於缾中著七寶及諸香藥五穀·於缾口插時華有果枝條·以繒帛繫缾項置壇四角·又以四銀缾滿盛乳·安大壇四隅·若無金銀缾以金銀塗缾替之·於中壇南門中畫大吉祥天女·種種瓔珞莊嚴其身·北門中畫餉棄尼天女·壇西門中畫金剛使者·天女八臂持種種器仗·以種種瓔珞莊嚴·上懸靑繒幡·於中壇四邊香華飲食隨力供養·然三十二燈·種種華果散其壇上·於佛像前置金香爐燒蘇合香·金剛手菩薩前以銀香爐燒安息香·摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香·於四天王前燒薰陸·蘇合·白膠香和燒·於吉祥天女前燒白壇香·於餉棄尼天女前燒安息香·於金剛女使者前燒薩羅計香(是靑膠)·於四天王等前各各別以飲食而供養之·其中壇四門外各立吉祥標·門·其大壇東門中畫訶利帝毋七子圍遶·於南門中畫大自在天王·於西門中畫·華齒羅刹女·於北門中畫毗摩天女顏貌美麗有七婇女圍遶·於壇上四邊插三十二隻箭·其一一箭以五色加持線纏周帀圍遶·於線上懸五色小幡以爲莊嚴·於大壇外食界道上·安置種種華種種味飲食種種果七種油餠三十二椀三十二餠三十二香爐燒燈一百八盞·種種末香種種燒香·所謂薰陸香安息香·必栗迦(甘香 稽)白檀沈香多孽羅香·蘇合薩羅計(靑膠是也)應燒·五石蜜香·又以龍腦香麝香鬱金·紫檀白檀等各各以爲塗香·次應獻食·飲乳酪沙糖水石蜜水·各盛八餠·乳粥八椀·又以粳米葵豆油麻相和作粥八椀·粳米飯歡喜團各八椀·又粳米粥八椀·復盛油四瓦椀酥四瓦椀沙糖四椀石蜜四椀油麻四椀果子四椀七種穀子四椀·應以種種飲食供養·所謂天竺餠煎餠葵豆餠油麻煎餠無憂餠妙味餠酥餠沙糖餠·已上飲食隨所得營辦·當於引弟子入壇門中兩邊置香水二缾·應爲弟子作入壇儀軌·其弟子入已即爲弟子灌頂誦此眞言以用灌頂眞言曰

唵(引一)摩訶尾布羅(二)鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)多悉第(三)阿毗詵者·鞳(四)薩嚩怛他孽多鼻曬闕(五)婆囉婆囉三婆囉三婆囉(六)吽吽(七)

纔灌頂已先世一切罪障·一切業障悉皆淸淨得一切如來攝受一切如來加持·一切如來灌頂一切如來安慰·一切悉地現前·所思所求皆得滿願即成入一切如來三昧耶曼荼羅入一切如來法性證甚深法忍往詣菩提場獲得如是等勝上功德乃至獲得不退轉證無上正等菩提

畫像品第八

爾時世尊告諸大衆。我今說畫像法。而能成就一切事業。應取新白氎不割截者。或一肘或二肘令四方)等。畫人應受八戒。其畫彩色。於新器中盛。勿用皮膠。畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來。作說法相。坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面。正面歡喜。右邊面忿怒相。左邊面開口狗牙上出。當頭上面。顰眉怒目。頭冠瓔珞種種莊嚴。於蓮華上半跏而坐

左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。正面歡喜。右面青色作摩訶迦羅天面。左面綠色作師子面。頭上面顰眉露齒忿怒作淺綠色。右邊第一手持眞多摩尼寶。作獻佛勢。左邊第一手持蓮華。右第二手作安慰手。左第二手持三戟叉。二手合掌。餘手皆執諸器仗。右第四手持輪。左第四手持劍。右第五手持金剛杵。左第五手持華鬘。右第六手持念珠。左第六手持軍遲。右第七手持刃。左第七手持梵夾。右第八手持寶塔。左第八手持須彌山。於蓮華臺上半跏而坐。於其座下畫餉棄尼天女。有八臂。跪坐合掌。作供養佛相。金剛手菩薩下。作吉祥天女。跪坐持寶器。滿盛種種寶。供養如來。於吉祥天女後。畫金剛使者天女。作笑面。有四臂。種種瓔珞而爲嚴飾。手持種種器仗。餉棄尼天女後。畫華齒天女。身著素服。以手持華。瞻仰如來。於如來前。畫作七寶華。其華百葉。以金爲臺。吠瑠璃爲莖。其蓮華上。畫作百輻輪。轂輞具足。輪外周帀皆有光焰。於蓮華根下。畫四天大王。悉被甲冑。種種嚴飾。手執器仗。蓮華下畫作水池。以七寶莊嚴。於池岸上。應畫持誦人。跪坐手持香爐。并持華枝。又持念珠。跪坐瞻仰如來。於寶樓閣上。於虛空中。畫梵天毗紐天大自在天。散華供養。應依如是儀則畫像。其持誦者著新淨衣。食三白食。從白月八日。在如來前。如法念誦。至十五日。令滿十萬徧。其像動搖。及見自身熾然光明。獲得無障礙眼。證清淨摩尼行三摩地。於一切持明仙中。爲轉輪王。親見一切如來。纔誦一徧。遠離一切地獄傍生。能斷貪瞋癡等。離諸慳悋垢。成就一切功德。獲得一切安樂。攝受一切善根。一切如來之所加持。一切菩薩之所安慰。一切諸天悉皆擁護。一切藥叉羅刹畢隸多比舍遮阿蘇羅彥達嚩蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等。悉來侍衞。於一切王宮皆得供養。令諸世間皆得順伏。一切功德波羅蜜皆悉圓滿。如是等殊勝功德。悉皆獲得。若纔誦者。猶獲如上福利。況多增勝受持者。若有讀誦受持相應供養。求成就。并與印契眞言相應。對於像前。其人等同諸佛。應受天人世間供養禮拜。其人等同諸佛。應見應知。如來之所授記。其人決定不退轉於無上菩

提不復生於母胎所生世界蓮華化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來集會乃至坐菩提塲

護摩品第九

爾時如來復爲諸大衆說護摩法先須淸淨身心然後作法一一法速令成就起廣大利益爲諸有情發如是心應作護摩如法供養護摩眞言曰　唵一引 娑嚩二合 訶鉢底二 部囉二合 部囉三入聲 吽吽泮吒半音 娑嚩二合引 訶引四

以此眞言加持油麻白芥子和酥一徧一燒滿一百八徧能令一切眞言法速得成就除遣一切障者毗那夜迦一切罪一切煩惱一切寃家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑一切惡夢災怪不祥之事自然消散

又以安息香白芥子和酥誦眞言一徧一投火中燒之滿一千八徧一切鬼魅頭自破裂一切病患諸瘧速得除愈一切鬼神變怪皆得遠離　又以酥和白芥子一誦眞言一投火中滿一千八徧獲得一邑主　又以白芥子和酥護摩一千八徧一切諸魔恐怖寃家他敵悉皆除滅　又以天木是松木和酥護摩一千八徧得囉惹幷內宮眷屬歡喜敬愛所求皆遂

若以白膠香和酥及白芥子於山峯上護摩如前徧數一切諸宮窟門自然而開即得入中爲持明仙中王　又以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八徧一切諸龍皆得敬愛所勅皆作之依時降雨不損苗稼　又以飮食護摩一千八徧供養如來即得五穀豐饒　又以鹽護摩一千八徧一切藥叉女皆來禮足作是言大家勿斷我命任意驅使皆得成辦　又以酥和粳米護摩一千八徧獲大吉祥　又以胡椒對日護摩一千八徧常得諸天擁護獲大吉祥　又於大吉祥天女前以油麻和白芥子護摩得大財豐饒　又以遏迦木護摩一千八徧即成聲覺諸佛菩薩悉知是人離一切罪於一切世間出世間眞言王悉皆現前除一切病於諸寃敵而得最勝一切生死苦不能陵逼由此眞言力故諸有善業皆易成就一切惡夢不祥之事皆得消散一切厭禱一切繫縛一切煩惱不能侵擾如是等護摩事業能作息災能獲安樂獲得財利設有墮諸惡見衆生令得正見

爾時婆伽梵告金剛手菩薩此教王有大威德是一切如來心是諸如來母是諸如來轉大法輪是諸如來往詣菩提塲是諸如來建大法幢是諸如來吹大法螺是諸如來坐金剛座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝祕密是諸如來

極大祕密・金剛手此陀羅尼・於贍部洲息一切有情煩惱・能除一切有情非・能竭贍部洲有情地獄餓鬼・傍生之業・能除有情生老病死愁歎苦憂及諸熱惱

爾時世尊復告金剛手菩薩・我以天眼觀諸如來・不能說此陀羅尼・所生功德聚・此陀羅尼有如上最勝殊妙・如是廣大如是甚深・如是等・勝最勝上最上大神通・如是大寶廣博樓閣教王・薄福少德衆生・必不聞此陀羅尼名字・況復得見受持讀誦・若有聞見此陀羅尼名者・是人已曾親近恒沙諸佛菩薩・金剛手此陀羅尼是如來心・難解難入・若有善男子善女人・於百千萬劫・供養八十俱胝那庾多百千恒河沙諸佛菩薩・飲食衣服房舍臥具・百種湯藥・旛蓋香華塗香末香・復以七寶滿三千大千世界・日日中奉施諸佛・金剛手於汝意云何・是善男子善女人功德多不・金剛手菩薩白佛言・世尊此人功德無量無邊不可稱數・若有誦此陀羅尼一徧者・此人功德勝前功德・諸佛如來說不能盡・若有善男子善女人・於一時頃作意思惟此陀羅尼・稱量比前供養如一切如來飲食衣服香華七寶功德・倍勝於前・即成供養一切如來

爾時如來說是語已・衆中天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉孽嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等・一切大衆踊躍歡喜發聲稱讚五體・投地虔誠禮敬合掌向佛・白言世尊・此陀羅尼等同如來・出於世間今佛世尊於贍部洲・能善建立此祕密陀羅尼心法爾時十方同會諸佛菩薩・咸讚釋迦如來言・善哉善哉・既讚歎已各還本土・爾時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

靈雲校本云　貞享三年八月廿九日點之校之和本高麗印本之兩本又校流志譯牟梨經而注其異處發明之也

河南延命沙門淨嚴 四十八歲

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時金剛手祕密主菩薩。面貌熙怡微笑身毛聳竪。持金剛杵輪擲揮空以種種香華衣服嚴具。諸持明仙衆歌讚歎詠往詣佛所以諸香華衣服嚴具而散佛上遶佛三帀頂禮佛足。漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白佛。言世尊如來今於世間然大法炬於贍部洲建立陀羅尼教王。若有見聞此陀羅尼者。等同見佛出興於世。應如是知世尊說是大寶廣博樓閣善住祕密大印曼荼羅教明王法。世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上菩提決定得不退。疾證無上等覺菩提解脫一切罪障惟願世尊爲諸衆生說此陀羅尼印法即以伽陀而問於佛

此之祕密印　云何而輪結　云何安於指　云何復安臂　云何手按手　云何以印觸　而作於加持
云何印在心　云何而舒臂　云何三昧耶　云何安慰印　云何以神力　加持速成就　云何金剛座
云何灌頂印　云何法輪印　云何持無上　無能勝密印　云何轉輪印　及如意寶印　云何四王印
云何吉祥天　祕密之契印　云何餉棄尼　及女使者印　云何持壇中　一切聖衆印　云何迎請印
云何根本印　心及隨心印　如上之印法　惟願大牟尼　而爲我解說　由結此印故　一切業成就
纔見此印故　諸罪皆清淨　若修眞言法　成無上悉地　願佛說眞實　由結此印故　世尊爲我說

爾時釋迦牟尼如來於大衆中。舒金色。如象王鼻。百千福莊嚴臂。按金剛手祕密主菩薩頂而。安慰之作是言。金剛手此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼印品。如是印法汝今諦聽善聽極善聽作意思惟。今委寄汝汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬重印品知一切印等同如來。如薄伽梵詣菩提場如轉法輪如佛舍利於後世時不應授與下族類人惡性有情。破戒有情懈怠有情。不淨信者。躭嗜有情我慢有情如斯之類不須爲說此陀羅尼等同如來舍利勿令隱沒若有薄福有情。聞我此法便生毀謗。當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持此陀羅尼。所在之處如佛無異。爾時金剛手菩薩頂禮佛足白言世尊。如是如是世尊所說。我當專心受持恭敬供養以報佛恩。惟願世尊爲我演說。我當守護如來三昧耶。不敢違越不敢棄捨不敢疑惑令持明者速得成就

爾時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥儀軌·說修行此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大印品·持明者善須依法澡浴及飲五淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀香徧塗手臂然後復用鬱金香塗繫於神線臂釧茅鐶安於右臂離喧鬧密靜處建立精室或舍利塔前皆對佛像面向東方作吉祥坐及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲愍即應誦根本陀羅尼次誦心陀羅尼隨心陀羅尼以華鬘燒香供養一切如來幷供養持金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍有情者徧禮十方一切如來所奉獻者二手合掌

應作如是言　住在於十方　諸佛攝受我　徧在於十方　過去及現在　未來諸世尊　菩薩威德者

我今悉皆禮

唵(引一)牟尼摩尼(二)鉢囉(二合)嚩囉(三)鉢囉(二合)嚩隷(四)奚呬耶(二合)鉢納銘(二合五)摩訶鉢囉(二合)陛娑嚩(二合引)訶(引六)

次結普徧光明寶清淨如來心印

先以右手拇指捻頭指甲上如鐶餘三指展之次以左手展其頭指屈大拇指押三指甲上二手相對置於心前

應住寂靜心　觀想佛形像　身儀應寂靜　復以寂靜眼　身不應動搖　不動於靜慮　結印誦密言

數限二十一

唵(引一)薩嚩怛他孽多紇哩(二合)捺耶(二)摩抳入嚩(二合)攞寧(三)阿(去聲)尾瑟吒(二合)也吽(引四)

纔結此印即持一切如來心印積集廣大福聚如恒河沙那庾多百千如微塵諸佛若有善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷以滿三千大千世界七寶及天妙衣服塗香末香燒香華鬘瓔珞諸莊嚴具幢幡寶蓋供養一一佛滿百劫如是供養一切佛已若有人結此印誦眞言一徧所生善根百分不及其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如是大威德有大神驗纔結此印誦眞言觀念地獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫由此觀行皆得生極樂世界如是等阿修羅及焰魔界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得清淨一切如來攝受護念即成見一切如來皆由結此普徧光明寶清淨如來印威力故

次結一切如來心印亦名安慰一切如來印先以左肘當膀平展仰掌即屈無名指小指以大母指押之右手准前印

不改顰眉覩吒訖叉眼自視其身微屈身齒咬下唇應誦眞言曰

唵一引 薩嚩怛他孽多二 鉢囉合二嚩囉囉引 孽囉摩抳吽三

纔結此印誦眞言即成入一切如來所有三昧耶者若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉一切惡趣門即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大三昧印及誦眞言又同結一切如來部族印一切夜叉羅剎部多諸毗那夜迦等皆悉被燒如一火聚是諸障者面皆踣地皆順三昧耶不敢違越一切諸天頂戴誦持者二足皆住三昧耶由纔見聞此印故即成知一切三昧耶者一切惡龍亦順住三昧耶不敢違越無有三昧耶祕密曼荼羅教軌儀無不知者悉皆成入由結印誦眞言故諸有惡人不敬信者及外道怨敵不饒益有情者皆起慈心深生恭敬一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即成具三昧耶即離一切罪障即成歸依三寶即成就大福德聚遠離諸疾病離一切慳悋煩惱垢

次結一切如來普徧大寶三昧耶祕密大印先以右手置右膝上以大拇指捻中指甲上次以左手仰橫安心上拇指押中指無名指甲上舒頭指及小指發慈心開目而住即誦眞言曰

唵一引 薩嚩怛他孽多二引 毗三冒馱娜嚩日嚟合二 吽三

纔結此印誦眞言即得一切如來之所安慰皆稱善哉舒手按頂憐如愛子則爲一切如來之子千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安慰其人一切罪障皆得清淨一切煩惱悉皆消滅一切菩薩悉皆禮敬一切諸天悉皆侍衛一切鬼神幷一切夜叉羅剎悉皆不敢侵陵一切障礙毗那夜迦不敢惱害馳散十方一切皆起慈心由見此印故無有疑也見持明者持此最勝印當知佛菩薩現前安慰由誦此眞言當知是佛音聲等同諸佛佛語甚深難聞若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦若持明者結跏趺坐結印誦眞言若得見持此眞言人則成見六十二恒河沙百千俱胝那庾多諸佛如來應正等覺不應起疑惑應當供養彼人奉其衣服應起恭敬如大師想觀持明者等同諸佛當知是人則同諸佛一切希求勝願皆得滿足若一時間結印誦眞言慈心徧緣六趣輪迴諸有情二足四足多足思惟起慈愍心輪迴有情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提不久諸天擁護於一切曼荼羅成知三昧耶者即成誦一切眞

言・即成結一切印

次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密大印・以二手右押左・背相叉・屈二頭指各如鉤・二小指各直竪・二大指各屈在掌中・結跏趺坐・以印當齊上・傾身向右・顰眉眼・寂靜而視・觀想諸佛住大慈心・應誦眞言・矜愍一切有情・觀佛色相・置印於頂上・結印時誦唵字吽字泮字・結印已・由誦唵字成加持菩提場・由誦吽字加持轉法輪・由誦泮字加持菩提樹・如須彌山不傾動・一切如來所加持・一切佛皆與授記・一切處加持人天・是人身得清淨如日光摩尼照曜・離一切罪增長福德聚・是處猶如窣堵波・由結此印故・猶如菩提場・諸佛所加持・加持於十地・亦加持不退轉處・能淨宿障・解脫諸惡趣・關閉諸地獄門・開諸天門・是人於七十二恒河沙數俱胝那庾多百千諸佛所種植善根・獲得授記・一切鬼神夜叉羅刹及龍・皆生恐怖・及諸障毗那夜迦・踣面於地・如火聚焚燒・及諸餘類難調伏者・摧壞無疑・此印難見難聞・離一切罪及離八大地獄・成就一切眞言教法・即成入一切曼荼羅一切三昧耶印・如來所說皆得加持・亦能加持一切印・成佛菩提最勝・纔結此印・一切處常得加持眞言曰

唵引一 薩嚩怛他蘗多引 地瑟姹合二 那二・摩尼摩尼吽泮吒半音三

次結如來寶大金剛安立金剛師子座印・先應結金剛跏坐・即結金剛合掌印・想身爲金剛杵形・微屈身・觀想遍毛端遍觸・然後二手合掌・屈二頭指捻二大指甲・竪二中指如金剛杵形・直竪二無名指・以二小指挑在無名指背・以印觸地・及觸二膝・即安於齊・此名二金剛師子座印・其地猶若金剛・周帀十方如金剛牆・亦成一切如來座・由一切如來加持故・成金剛座樓閣・一切難調伏者不能沮壞・一切處得無畏・及障者毗那夜迦一切諸魔類・由結此印・皆得超勝・彼皆一切馳散・及夜叉羅刹大力作障者・悉皆遠離・難伏不見形者及諸不友怨敵惡心衆生・悉皆殄滅・由結此印故・一切有情若男若女皆得敬愛・王及後宮皆得歡喜・及餘有情在於地上・皆得敬伏・一切隨順・晝夜無間斷・由諸佛加持成金剛寶殿・建立師子座・由佛神通加持故・如俱胝恒河沙數百千應供正遍知處・成金剛師子座・由纔結此印・於如是等如來所成奉獻金剛座・則獲一切如來神力加持・由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印・一切地獄傍生焰魔界餓鬼阿蘇囉身・一切地獄等由先世業障・以此金剛牆令摧壞・令繫縛皆令消滅・其身得清淨・成金剛不壞身・由

誦眞言結印故於諸惡趣皆得解脫・及解脫一切罪眞言曰

唵一引薩嚩怛他蘗多鉢囉合二嚩囉二摩尼嚧旨黎三吽吽泮吒四半音

次結一切如來大寶出生灌頂大印

二手合掌如金剛杵二頭指傍舒二中指屈節指面相合直竪二無名指・如金剛杵・二大指押二小指甲上・結吉祥跏坐置印於頂上應誦此眞言曰

唵一引薩嚩怛他蘗多尾壓羅三婆吠二吽吽三

纔結此印誦眞言其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正偏知・以一切如來神變加持・獲得灌頂・即彼乃至得如上如來繫無垢繒於其首以一切曼荼羅印品明眞言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲得無量善根・一切菩薩金剛手・於持明仙人以百千偏灌其頂・一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐四天王與成彼持明人灌頂一切持明仙中輪王與成彼灌頂爲一切如來長子殊勝灌頂成一切如來三昧耶祕密曼荼羅灌頂以大寶廣博樓閣祕密成灌頂・一切不友寃敵作障者毗那夜迦惡藥叉羅刹部多鬼神不能見彼持明者其持誦者身如虛空隱形不現普偏十方一切佛刹一切如來應供正偏知廣大衣服繒綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大供養雲海成供養灌頂由纔結此印得如是神通自在善根成就如是大威德大福利

次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印

二手合掌安於心・以右手大指頭指甲相捻餘三指直舒掩於心・屈左手大指入掌中・捻中指甲上・餘三指微屈・二手背相著其左手掌面向前結跏趺坐應誦眞言住慈三摩地內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀察持明者金剛手歡喜幷諸天眷屬持明轉輪王常來侍衛持明者四大天王晝夜常護持四方一切如來常加持由轉法輪於諸衆皆得超勝一切障作障毗那夜迦持明者若持此印心得寂靜離諸障難・是人等同如來出興於世轉大法輪如坐菩提場轉大法輪我見彼人等同諸佛應當供養所獲善福如供養佛持誦者應清淨心於諸有情常起悲愍應結印誦眞言少顰眉脣齒俱合觀想佛形如轉法輪心作是思惟降伏諸魔制

諸障難。由結此印誦眞言故。能然大法炬。建大法幢。擊大法鼓。吹大法蠡。作大師子吼。增長福德聚。由纔結此印。如結八十俱胝恒河沙諸佛眞言密印。是諸如來亦加其威神。咸稱善哉善哉。授菩提記。眞言曰

唵引一薩嚩怛他孽多三摩耶二摩抳嚩日黎合二吽吽三

次結無能勝印

以右手大指跓頭指頭。屈如環。餘三指直豎。左手亦然。豎二手所舒指。皆相著。以印小指當於臍。顰眉向下觀身。以右脚押左脚。以羯吒訖叉眼顧視。意誦眞言。卽擧右脚。以大拇指觸地。由纔結印誦眞言故。卽能降伏諸魔幷諸營從。得勝及降伏一切作障毗那夜迦及不現形者。一切夜叉羅刹。於諸寃敵通達無礙。及諸不友寃敵得勝。離諸煩惱苦。及諸鬼趣得勝。於其身中貪瞋癡及餘種種煩惱。彼皆寂靜。由纔結印故。則解脫諸罪。一切所往處得勝。於眞言法得無障礙。得成無障礙事。得離一切諸病。乃至證菩提。一切處諸天擁護。於十方無能勝。眞言曰

唵引一薩嚩怛他孽多惹耶尾若耶二阿爾多嚩日黎合二吽吽三

次結一切如來轉法輪印

先以右手握大拇指作拳。左手亦然。以右拳安於左拳上。由結此印。一切如來之所印可。如恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜。受與無上悉地。是諸如來決定現其身。於一切持明仙衆中。爲轉輪王。一切眞言印契敎法悉皆通達。如在心。於諸曼荼羅成就。最勝一切諸天十方擁護。轉法輪眞言曰

唵引一薩嚩怛他孽多達磨馱覩二摩訶麼抳試佉黎三喝囉喝囉四吽吽吒吒半音五

次結金剛手菩薩印

先以二手合掌。二中指右押左內相叉。二頭指幷二大指如金剛形。豎二無名指。指面相著。二大指直豎。二小指磔開。擧其左肘。下其右肘。顧視左肘。右脚押左脚。半跏微展左脚。作顰眉怒目瞋相。以齒咬下脣。喉中稱吽聲。意誦眞言。觀已身如金剛手。纔結印誦眞言故。三十三天皆大驚怖。一切天宮悉皆震動。一切夜叉羅刹王及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸作障者。悉踣面在地號哭。四方馳走。金剛手皆大歡喜。授與悉地眞言敎法。悉皆成就福聚。增長持明中爲

主宰若能三摩地相應・洗浴清淨塗香塗身・著新淨衣服・諸佛如來觀察其人・一切曼荼羅聖衆皆大歡喜・眞言曰

唵一引 薩嚩怛他孽多摩訶嚩日囉二合 賀嚩耶二 馱囉馱囉三 吽吽泮吒四半音

次結寶金剛菩薩印

准前印唯磔開二頭指安印當心・結跏趺坐・起慈心眼寂靜而視・端嚴柔輭・誦眞言・隨其意思所求滿足・金剛手常歡喜觀彼人如所愛子眞言曰 唵一引 杜嚧二合 杜嚧二合二 摩尼摩尼三 摩訶摩抳蜜儞與二合 怛末尼二合 娑嚩二合 訶四引

次結四大天王印

先以右手安於臍上・屈大指入掌・以頭指捻大指頭・餘三指直舒・左手安左胯上・直舒頭指・餘三指握大指爲拳・作擬勢・身向前微屈・眼視右手・作忿怒形・怒目不轉睛・應誦眞言曰 唵一引 嚧迦播里低二 惹耶惹耶吽三

次結吉祥天女印

先以二手虛心合掌・二頭指二中指二無名指散開微屈・如開敷蓮華形・由結印誦眞言・能滿一切所希求願・是大威德者眞言曰 唵一引 尾摩羅孽羅二合 縛底二 三婆囉吽三

次結鍮棄尼天女印

以右手近右乳邊・頭指直竪・大指屈入掌中・以中指無名小指慢爲拳・左手覆左膝・觸膝上・曲身向前・怒目而視・應誦眞言曰 唵一引 能上聲 瑟置哩三合 抳二平聲 尾娑羅吽三

次結使者天女印

先以右手仰掌當心平展・下其肘・次以左手平展覆掌於右手下・二手背相背・舉其臂・肘引頭向前微曲身・誦眞言曰

唵一引 阿誐麼野二 地囉門上聲 者吒訶悉儞吽三

次結曼荼羅中一切聖衆印

以二手指相叉鉤結・安於齋・展左脚按地・即成誦眞言曰 唵一引 三曼多迦囉跛哩布囉抳二 馱迦馱迦三 吽泮四

次結華齒天女印

先以右手屈五指如蓮華形安左耳上左手准前安於心眞言曰

唵一引 娑囉娑囉二 尾娑囉吽吽三

爾時金剛手 復白世尊言 云何根本印 云何是心印 云何隨心印 牟尼爲我說 世尊作是言
二手作合掌 應置於心上 屈於二頭指 及以二大指 相捻猶如環 二中指蹙屈 猶如於寶形
竪合二無名 磔開二小指 是名根本印 智者結此印 誦根本密言 即成先行法 次說心印相
先以於右手 仰掌安於心 大指與無名 而以頭相捻 餘三指平舒 次以於左手 大指捻小甲
餘三亦直舒 覆於左膝上 是則名心印 亦名安慰印 功能如根本 次法隨心印 准前心印相
大拇與頭指 相捻猶如環 依前左膝上

結此印能成辦一切事業滅一切罪除一切煩惱不久決定當得佛菩提若人結一一印其福不可量由結此印於無量阿僧祇恒河沙數俱胝那庾多百千如來應正等覺雨大供養雲海塗香末香華鬘衣服幢旛瓔珞嚴具七寶於一切如來成供養種種百味飲食隨如來所宜成出生供養隨其意樂醫藥資緣於一一如來前成廣大供養由結印誦眞言於一切如來平等於十方即警覺彼等如來稱善哉悉皆授與記一切如來安慰其人樂見彼人金剛手持明王幷諸眷屬衆晝夜常擁護其人四大天王決定擁護其處等同窣堵波由結此印故其地如來說如有舍利塔皆得決定不退轉是故金剛手若善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷淨信持明者應當極生恭敬受持讀誦供養若自書寫勸他書寫應當結印以大信心以大恭敬以種種物應當供養其善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就一切戒成就大精進大忍辱成就大禪定成就檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波羅蜜圓滿若有得此陀羅尼印壇場法者成就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及一切大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊娜囉摩護囉誐人非人等皆大歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

靈雲校本云

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經　唐代菩提流志譯　三卷

牟黎曼荼羅呪經　失譯附梁錄　二卷

此經載根本陀羅尼已下而無已前文又其文互有出沒彼文亦多緊要學密之徒不可不知

又云　貞享三年九月一日點之又以和國高麗兩本校之是爲今日授于諸徒也

又以流志譯本并牟梨經校讐點其異文冀有裨于後生矣　河州延命傳密沙門淨嚴四十八歲

欽贊上乘却恨罪垢　廣大寶樓閣　總持功德林　貫通法應化　超絕古來今　印等全身塔

明同諸佛心　咄哉吾輩子　盍覓宅中金　淨嚴合爪

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在摩伽陀國無垢園寶光明池中。與大菩薩衆。及大聲聞僧。天龍藥叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽人非人等。無量百千衆俱前後圍繞　爾時衆中有一大婆羅門。名無垢妙光。多聞聰慧人所樂見。常奉十善。於三寶所決定信向。善心慇重智慧微細。常恒欲令一切衆生圓滿善利。大富豐饒資具圓滿。時彼婆羅門無垢妙光。從座而起往詣佛所。繞佛七帀。以衆香華奉獻世尊。無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上。頂禮雙足却住一面。作是請言。唯願世尊與諸大衆。明日晨朝至我宅中受我供養　爾時世尊默然許之。時婆羅門知佛受請。遽還所住。即於是夜廣辦餚饍百味飲食。張施殿宇種種莊嚴。至明日已與諸眷屬。持衆香華及諸伎樂。至如來所白言。時至願赴我請。今正是時願垂聽許　爾時世尊輭語安慰彼婆羅門無垢妙光。顧視大衆告言。汝等皆應往彼婆羅門家。爲欲令彼獲大利故。於時世尊卽從座起。纔起座已。從佛身出種種光明間錯妙色照觸十方。悉皆警覺一切如來既警覺已。然後取道。時婆羅門以恭敬心。持以香華與諸眷屬及天龍八部釋梵護世。先行治道奉引如來。爾時世尊前路不遠中至一園名曰豐財。於彼園中有古朽塔。摧壞崩倒荊棘所沒。榛草充徧覆諸礓礫。狀若土堆　爾時世尊徑往塔所。于時塔上放大光明。赫然熾盛。於土聚中出善哉聲。讚言善哉善哉釋迦牟尼如來。今日所行極善境界。又言汝婆羅門汝於今日獲大善利。爾時世尊禮彼朽塔右繞三帀。脫身上衣用覆其上。泫然垂淚涕血交流。泣已微笑。當爾之時十方諸佛皆同觀視。亦皆流淚俱放光明來照是塔。是時大衆集會皆同怪異。驚怖而住。爾時金剛手菩薩亦皆流淚威燄熾盛執杵旋轉。往詣佛所白言世尊。此何因緣現是光相。何如來眼流淚如是。此是佛之大瑞光相現前。唯願如來於此大衆解釋我疑。時薄伽梵告金剛手。此大全身舍利積聚如來寶塔。一切如來無量俱胝心陀羅尼印法要。今在其中。金剛手有此法要在是中故。塔卽變爲如胡麻子。俱胝百千如來之身。亦是如胡麻子百千俱胝如來全身舍利之聚。乃至八萬四千法蘊亦住其中。卽九十九百千俱胝如來頂相在其中。是塔一切如來之所授記。若是塔所在之處。有大功勳具大威德。能滿一切吉慶。爾時大衆聞佛是說。遠塵離垢斷諸煩惱。得法眼淨。其中卽有得須陀洹

果者・得斯陀含果者・得阿那含果者・得阿羅漢果者・或有得辟支佛道者・或有入菩薩位者・或有得阿毗跋致者・或有得菩提授記者・或有得初地二地乃至十地者・或有滿足六波羅蜜者・其婆羅門遠塵離垢得五神通・爾時金剛手菩薩見此奇特希有之事・白佛言世尊甚奇特希有・但聞此事尚獲如是殊勝功德・何況於此法要種植善根獲大福聚・佛言諦聽金剛手・若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷・書寫此經典者・卽爲書寫彼九十九百千俱胝如胡麻如來所說經典・卽於彼九十九百千俱胝如胡麻如來種植善根・卽爲彼等如來護念攝受・若人讀誦・卽爲讀誦過去一切諸佛所說經典・若受持此經・卽彼十方九十九百千俱胝如胡麻如來應正等覺・彼一一如來一一方所・遙加攝護晝夜現身・若人供養此經・以華香塗香華鬘衣服嚴具而供養者・卽於彼十方九十九百千俱胝如來之前・成天妙華香衣服嚴具七寶所成積如須彌而爲供養種植善根亦復如是・爾時天龍八部人非人等・見聞是已各懷希奇・互相謂言奇哉威德・是朽土聚以如來神力所加持故有是神變・時金剛手白佛言・世尊何因緣故是七寶塔現爲土聚・佛告金剛手・此非土聚・乃七寶所成大寶塔耳・復次金剛手由諸衆生業果故隱・非如來全身而可毀壞・豈有如來金剛藏身而可壞也・但以衆生業果因緣示現隱耳・復次金剛手後世末法逼迫之時・多有衆生習行非法應墮地獄・不求佛法僧不種植善根・爲是因緣妙法當隱・唯除此塔以一切如來神力所持・以是事故我今流淚・彼諸如來亦以是事悉皆流淚・爾時金剛手菩薩白佛言・世尊若有人書寫此經安置塔中獲幾所福・佛告金剛手・若人書寫此經置塔中者・是塔卽爲一切如來金剛藏窣堵波・亦爲一切如來陀羅尼心祕密加持窣堵波・卽爲九十九百千俱胝如胡麻如來窣堵波・亦爲一切如來佛頂佛眼窣堵波・卽爲一切如來神力所護・若於佛形像中安置・及於一切窣堵波中安置此經者・其像卽爲七寶所成・其窣堵波亦爲七寶傘蓋珠網露盤交結德字鈴鐸純爲七寶・一切如來於此法要加其威力・以誠實言本誓加持・若有有情能於此塔種植善根・必定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉・乃至應墮阿鼻地獄者・若於此塔一禮拜一圍繞・必得解脫・皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提・塔及形像所在之處・一切如來神力所護・其處不爲惡風雷雹霹靂所害・又復不爲毒蛇毒蟲毒獸所傷・不爲惡星怪鳥鸚鵡鴝鵒蟲鼠虎狼蜂蠆之所傷害・亦無藥叉羅刹部多比舍遮癲癇之怖・亦不爲一切寒熱諸病癧瘻癰毒瘡癬疥癩所染・若人暫見是塔一

切皆除•其處亦無人馬牛疫童子童女疫•亦不爲非命所夭•亦不爲刀杖水火所傷•亦不爲他敵所侵饑饉所逼•厭魅呪禱不能•得便•四大天王與諸眷屬•晝夜衛護•二十八部大藥叉將及日月幢雲彗星晝夜•護持•一切龍王加其精氣順時降雨•一切諸天與忉利天三時下來•亦爲供養禮拜塔故•一切諸僊三時•來集讚詠旋繞•釋提桓因與諸天女•晝夜三時來下•供養其處•卽爲一切如來護念加持•若人作塔或土石木金銀赤銅•書此法要安置其中•纔安置•已其塔卽爲七寶所成•上下階陛露槃傘蓋•鈴鐸綱綴純爲七寶•其塔四方如來形•相亦復如是•則一切•如來神力所持•其七寶塔大全身舍利藏•高至阿迦尼吒天宮•一切諸天守衛供養•金剛手白佛言世尊何因緣故此法•如是殊勝功德

佛告金剛手•以此寶篋陀羅尼威神力故•金剛手言惟願如來哀愍我等說是陀羅尼•佛言諦聽金剛手此是未來現在及已般涅槃者全身舍利皆在寶篋陀羅尼中•是諸如來所有三身亦在是中•爾時世尊卽說陀羅尼曰

娜莫悉怛哩也(四合) 地尾(二合) 迦南(一) 薩婆怛佗(引) 蘖多南(二) 唵(三) 部尾婆嚩娜嚩嚟(四) 嚩者嚟(五) 者者齘(知皆反六) 祖嚕祖嚕馱囉馱囉(七) 薩嚩怛佗蘖多(八) 馱(引) 都馱嚟鉢娜鈐(二合) 娑嚩底(九) 惹也嚩犂(十) 畝祖犂薩麼(二合) 囉(十一) 怛佗蘖多達摩斫訖囉(二合十二) 鉢囉(二合) 靺嚟哆(二合) 娜嚩日地(二合挐音) 冐地滿拏(十三) 楞迦(引) 囉(引十四) 楞訖哩(二合) 諦(十五) 薩嚩怛佗(引) 孽多(引) 地瑟恥(二合下同) 諦(十六) 冐馱野冐馱野(十七) 冐地冐地(十八) 沒馱沒馱(十九) 參冐馱儞參冐馱野(二十) 者攞者攞(二十一) 者懶覩(二十二) 薩嚩嚩囉拏儞(二十三) 薩嚩播(引) 波尾蘖諦(二十四) 戶嚕戶嚕(二十五) 薩嚩戍迦弭蘖帝(二十六) 薩嚩怛佗蘖多(二十七) 紇哩(二合下同) 那野嚩日哩(二合) 抳(二十八) 參婆囉參婆囉(二十九) 薩嚩怛佗蘖多(三十) 窶呬野(二合) 馱囉抳畝涅犂(二合下同三十一) 沒悌蘇沒悌(三十二) 薩嚩怛佗蘖多(引) 地瑟恥(三十三) 馱覩蘖陛娑嚩(二合) 訶(三十四) 參摩耶(引) 地瑟恥(二合) 帝娑嚩(二合) 訶(三十五) 薩嚩怛他蘖多紇哩(二合) 那野馱覩畝捺嚟(二合) 娑嚩(二合) 呵(三十六) 蘇鉢囉(二合) 底瑟恥(二合) 多薩覩(二合) 閉怛他孽多(引) 地瑟恥(二合) 帝戶嚕戶嚕吽吽娑嚩(二合) 訶(三十七) 唵薩嚩怛佗蘖多(三十八) 塢瑟抳(二合) 沙馱都畝捺囉(二合) 尼薩嚩怛佗蘖單娑(引) 馱都尾部使多(引) 地瑟恥(二合) 帝(三十九) 吽吽娑嚩(二合引) 訶(引四十)

爾時世尊說是陀羅尼時從朽塔處有七寶窣堵波自然涌出•高廣嚴飾•莊嚴微妙放大光明時彼十方九十九百千俱胝那庾多如來皆來稱讚釋迦牟尼佛各作是言善哉善哉釋迦如來能說如是廣大法要安置如是法藏•於閻浮

提令諸衆生受樂安隱。若有善男子善女人。安此法要。安置此陀羅尼於塔像中者。我等十方諸佛。隨其方處恒常隨逐。於一切時以神通力及誓願力加持護念。爾時世尊說此大全身舍利寶篋印陀羅尼廣作佛事已。然後往彼婆羅門家受諸供養。令無數天人獲大福利已。却還所住。爾時大衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉犍闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆大歡喜信受奉行

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

即身成佛義

唐日本弘法大師徧照金剛空海撰

問曰。諸經論中皆說三劫成佛。今建立即身成佛義。有何憑據。

答。秘密藏中如來如是說。彼經說云何。金剛頂經說。修此三昧者現證佛菩提（此三昧者謂大日尊一字頂輪王三摩地）。又云。若有衆生遇此教。晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺。謂此教者指法佛自內證三摩地大教王。歡喜地者非顯教所言初地。是則自家佛乘之初地。具說如地位品中。十六生者指十六大菩

薩生。具如地位品說。又云。若能依此勝義修。現世得成無上覺。又云。應當知自身即爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身。大日經云。不捨於此身。逮得神境通。遊步大空位。而成身秘密。又云。欲於此生入悉地。隨其所應思念之。親於尊所受明法。觀察相應作成就。此經所說悉地者明持明悉地及法佛悉地。大空位者法身同大虛而無礙。含衆象而常恒。故曰大空。諸法之所依住。故號位。身秘密者法佛三密等覺難見。十地何窺。故名身秘密。又龍猛菩薩菩提心論說。眞言法中即身成佛故是說三摩地法。於諸教中闕而不書。是說三摩地者法身自證三摩地。諸教者他受用身所說顯教。又云。若人求佛慧通達菩提心。父母所生身速證大覺位。依如是等教理證文成立此義。

如是經論字義差別云何。頌曰。

六大無礙常瑜伽（體）　四種曼荼各不離（相）

三密加持速疾顯（用）　重重帝網名即身（無礙）

法然具足薩般若　心數心王過刹塵

各具五智無際智　圓鏡力故實覺智（成佛）

釋曰。此二頌八句以歎即身成佛四字。即是四字含

無邊義。一切佛法不出此一句。故略樹兩頌顯無邊德。頌文分二。初一頌歎即身二字。次一頌歎成佛兩字。初中又四。初一句體。二相。三用。四無礙。後頌中有四。初擧法佛成佛。次表無數。三顯輪圓。後出所由。

謂六大者五大及識。大日經所謂我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。是其義也。彼種子眞言曰

𑖀 𑖪 𑖨 𑖮 𑖏

爲阿字諸法本不生義者。即是地大。嚩字離言說。謂之水大。淸淨無垢塵者。是則囉字火大也。因業不可得者。訶字門風大也。

等虛空者。文字字相卽空大也。我覺者識大。因位名識。果位謂智。智卽覺故。梵音𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖺𑖠𑖰 一字之轉。𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 名覺。𑖤𑖺𑖠𑖰 曰智。故諸經中所謂 𑖭𑖽𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖺𑖠𑖰 者。古翻徧知。新譯等覺。覺知義相渉。故此經號識爲覺。覺者從强得名。因果之別。本末之異而已。此經偈約五佛三摩地作如是說。又金剛頂經云。諸法本不生。自性離言說。淸淨無垢染。因業等虛空。此亦同大日經。諸法者謂諸心法。心王心數。其數無量。故曰諸。心識名異義通。故天親等以三界唯心成立唯識義。自餘同上說。又大日經云。

我卽同心位。一切處自在。普徧於種種有情及非情。𑖀 阿字第一命。𑖪 嚩字名爲水。𑖨 囉字名爲火。𑖮𑖳𑖽 吽字名爲風。𑖏 佉字同虛空。此經文初句我卽同心位者。所謂心則識智也。後五句卽是五大。中三句者表六大自在用無礙德。般若經及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛及一切衆生器界等四種法身三種世間。故大日尊說如來發生偈曰。

能生隨類形　諸法與法相　諸佛與聲聞
救世因緣覺　勤勇菩薩衆　及人尊亦然
衆生器世界　次第而成立　生住等諸法
常恆如是生

此偈顯現何義。謂表六大能生四種法身曼荼羅及三種世間。謂諸法者心法。法相者色法。復次諸法擧通名。法相者顯差別。故下句云諸佛聲聞緣覺菩薩衆生器世間次第而成立。復次諸法者法曼荼羅。法相者三昧耶身。諸佛乃至衆生者大曼荼羅身。器世界者表所依土。此器界者三昧耶曼荼羅之總名也。復次佛菩薩二乘者表智正覺世間。衆生者衆生世間。器世界者卽是器世間也。復次能生者六大也。隨

類形者所生法也。卽四種法身三種世間是也。故次又言。秘密主有造曼荼羅聖尊分位種子幖幟。汝當諦聽。吾今演說。卽說偈曰。

眞言者圓壇　先置於自體　自足而至臍
成大金剛輪　從此而至心　當思惟水輪
水輪上火輪　火輪上風輪

謂金剛輪者阿字。阿字卽地。水火風如文可知。圓壇者空。眞言者者心大也。長行中所謂聖尊者大身。種子者法身。幖幟者三昧耶身。羯磨身者三身各各具之。具說者經文廣說之。臨文可知。又云。大日尊言。金

剛手。有諸如來意生作業戲行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛空成就廣大見非見果出生一切聲聞辟支佛諸菩薩位。此文顯現何義謂表六大能生一切。何以得知。謂心王者識大攝持四界者四大等虛空者空大此六大能生見非見者欲色界無色界下如文即是所生法如此經文皆以六大為能生。以四法身三世間為所生此所生法上達法身下及六道雖麤細有隔大小有差然猶不出六大故佛說六大為法界體性諸顯教中以四大等為非情密教則說此為如來三摩耶身四大等不離心大心色雖異其性即同色即心心即色無障無礙智即境境即智智即理理即智無礙自在雖有能所二生都絕能所法爾道理有何造作能所等名皆是密號執常途淺略義不可作種種戲論如是六大法界體性所成之身無障無礙互相涉入相應常住不變同住實際。故頌曰六大無礙常瑜伽無礙者涉入自在義常者不動不壞等義瑜伽者翻云相應相應涉入即是即義。

四種曼荼各不離者大日經說一切如來有三種秘密身謂字印形像字者法曼荼羅印謂種種幖幟即

三昧耶曼荼羅形者相好具足身即大曼荼羅此三種身各具威儀事業是名羯磨曼荼羅是四種曼荼羅若依金剛頂經說四種曼荼羅者一大曼荼羅謂一一佛菩薩相好身又綵畫其形像名大曼荼羅又以五相成本尊瑜伽又名大智印二三昧耶曼荼羅即所持幖幟刀劍輪寶金剛蓮華等類是也若畫其像亦是也又以二手和合金剛縛發生成印是亦名三昧耶智印。三法曼荼羅本尊種子眞言若其種子字各書本位是又法身三摩地及一切契經文義等皆是亦名法智印四羯磨曼荼羅即諸佛菩薩等種種威儀事業若鑄若埏等亦是亦名羯磨智印如是四種曼荼四種智印其數無量一一量同虛空彼不離此此不離彼猶如空光無礙不逆故云四種曼荼各不離不離即是即義。

三密加持速疾顯者謂三密者一身密二語密三心密法佛三密甚深微細等覺十地不能見聞故曰密。一一尊等具刹塵三密互相加入彼此攝持眾生三密亦復如是故名三密加持若有眞言行人觀察此義手作印契口誦眞言心住三摩地三密相應加持故早得大悉地故經云此毘盧遮那佛三字密言共

一字無量。適以印密言印心成鏡智。速獲菩提心。金剛堅固體。印額應當知成平等性智。速獲灌頂地福聚莊嚴身。密語印口時成妙觀察智。卽能轉法輪得佛智慧身。誦密言印頂成成所作智。證佛變化身能伏難調者。由此印密言。加持自身成法界體性智毘盧遮那佛虛空法界身。又云。入法身眞如觀。一緣一相平等猶如虛空。若能專注無間修習。現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧。由衆多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺具薩般若自他平等。與一切如來法身共同。常以無緣大悲。利樂無邊有情作

大佛事。又云。若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵他受用身智則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨得入曼荼羅。為具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中。藉加持威德力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門。以不思議法能變易弟子俱生我執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則為生在佛家。其人從一切如來心生從佛口生從佛法生從法化生得佛法財。法財者謂三密菩提心教法。（此明初授菩提心戒時由阿闍梨加持方便所得之益。）纔見曼荼羅能須臾頃淨信。以歡

喜心瞻覩故則於阿賴耶識中種金剛界種子。（此文明初見曼荼羅海會諸尊所得益。）具受灌頂受職金剛名號。從此已後受得廣大甚深不思議法。超越二乘十地。此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐臥四威儀之中。無間作意修習。於見聞覺知境界人法二空執悉皆平等現生證得初地。漸次昇進。由修五密於涅槃生死不染不著。於無邊五趣生死廣作利樂分身百億遊諸趣中成就有情令證金剛薩埵位。（此明依儀軌法則修行之時不思議法益。）又云。三密金剛以為增上緣能證毘盧遮那三身果位。如是經等皆說此速疾力不思議神通三

摩地法。若有人不闕法則晝夜精進現身獲得五神通。漸次修練不捨此身進入佛位。具如經說。依此義故曰三密加持速疾顯。加持者表如來大悲與衆生信心。佛日之影現衆生心水曰加。行者心水能感佛日名持。行者若能觀念此理趣三密相應故現身速疾顯現證得本有三身。故名速疾顯。如常卽時卽日。卽身義亦如是。

重重帝網名卽身者。是則舉譬喩以明。諸尊剎塵三密圓融無礙。帝網者因陀羅珠網也。謂身者我身佛身衆生身是名身。又有四種身。言自性受用變化等

流是名曰身。又有三種字印形是也。如是等身縱橫重重。如鏡中影像燈光涉入。彼身卽是此身。此身卽是彼身。佛身卽是衆生身。衆生身卽是佛身。不同而同。不異而異。故三等無礙眞言曰。

𑖀𑖭𑖦𑖸𑖝𑖿𑖨𑖰𑖭𑖦𑖸𑖭𑖦𑖧𑖸𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

初句義云無等。次云三等。後句云三平等。佛法僧是三。身語意又三。心佛及衆生三也。如是三法平等平等一也。一而無量。無量而一。而終不雜亂。故曰重重帝網名卽身。

法然具足薩般若者。大日經云。我一切本初號名世所依。說法無等比。本寂無有上。謂我者。大日尊自稱。一切者舉無數。本初者。本來法然證得如是大自在一切法之本祖。如來法身衆生本性同得此本來寂靜之理。然衆生不覺不知。故佛說此理趣覺悟衆生。又云。諸樂欲因果者。非彼愚夫能知眞言眞言相。何以故說因非作者。彼果則不生。此因因尙空。云何而有果。當知眞言果。悉離於因業。上文所引我覺本不生乃至遠離於因緣偈及諸法本不生乃至因業等虛空。如是等偈皆明法然具足之義。又金剛頂云。自性所成眷屬金剛手等十六大菩薩乃至各各流出五億俱胝微細法身金剛。如是等文亦是此義也。言法然者。顯諸法自然如是具足者成就義無闕少義。薩般若者。梵語也。古云薩云者訛略。具云薩羅婆枳孃曩。翻云一切智智。一切智智者。智者決斷簡擇義。一切佛各具五智三十七智乃至刹塵智。次兩句卽表此義。若明決斷德則以智得名。顯集起則以心爲稱。顯軌持則法門得稱。一一名號皆不離人。如是人數過刹塵。故名一切智智。不同顯家一智以對一切得此號。

心王者法界體性智等。心數者多一識。

各具五智者。明一一心王心數各各有之。無際智者高廣無數之義。

圓鏡力故實覺智者。此卽出所由。一切諸佛因何得覺智名。謂如一切色像悉現高臺明鏡之中。如來心鏡亦復如是。圓明心鏡高懸法界頂寂照一切不倒不謬。如是圓鏡何佛不有。故曰圓鏡力故實覺智。

卽身成佛義

十八契印

唐日本弘法大師徧照金剛空海述

從師獲灌頂　既蒙印可已　不久當成就
弟子具此相　方可爲傳授　此卽如意寶
能成諸事業　如經說處所　山間及流水
清淨阿蘭若　隨樂之澗谷　離諸厄怖難
隨力嚴供具　行人向本方　禮拜本聖尊
次禮餘方佛　以五輪著地　如教之敬禮
雙膝長跪已　合掌虛心住　誠心盡陳說
三業一切業

我從過去世　流轉於生死　今對大勝尊
盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是
願垂加持力　衆生悉清淨　以此大願故
自他獲無垢　密言曰

唵。薩嚩二合婆嚩輸馱。薩嚩達麽。薩嚩二合婆嚩輸度唅。

次對本尊前結跏趺坐或半跏趺坐。起大慈心。我修此法爲一切衆生速證無上正等菩提。先磨諸香以用塗手。然後結於佛部三昧耶陀羅尼印。以二手虛心合掌。開二頭指屈輔二中指上節。二大指屈輔二頭指下節。其印卽成。置印當心想於如來三十二相八十種好了了分明如對目前至心誦眞言七遍眞言曰

唵。怛他引蘖覩納婆二合嚩引也。娑嚩二合引訶引

由結此印及誦眞言故卽驚覺一切如來悉當護念加持行者。以光明照觸。所有罪障皆得消滅。壽命長遠。福慧增長。佛部聖衆擁護歡喜。生生世世離諸惡趣。蓮花化生。速證無上正等菩提。

次結蓮花部三昧耶印。以二手虛心合掌。散開二頭指二中指二無名指屈如蓮花形。安於當心想觀自在菩薩相好具足。誦眞言七遍。於頂右散。眞言曰

唵。跛那謨二合納婆二合嚩引也。娑嚩二合引訶引

由結此印及誦眞言故卽驚覺觀自在菩薩等持蓮花者一切菩薩。蓮花部衆悉皆歡喜加持護念。一切菩薩光明照觸。所有業障皆得除滅。一切菩薩常爲善友。

次結金剛部三昧耶印　以左手翻掌向外。以右手

掌背安左手掌背用左右大指小指互相鉤。如金剛杵形。安置於當心想金剛手菩薩。誦眞言七遍。頂上左散之。眞言曰。

唵 嚩 日嚧二合 納婆二合 嚩引
也 娑嚩引二合 訶引

由結此印及誦眞言故。即驚覺一切金剛部聖衆加持擁護。所有罪障皆悉除滅。一切痛苦隨不著身。當得金剛堅固之體。

次結護身三昧耶　以二手內相叉右押左。豎二中指屈二頭指如鉤形於中指背。勿令相著。並二大指押無名指。即成印身五處。所謂額次右肩次左肩次心次喉。於頂上散。各誦眞言一遍。眞言曰。

十八契印　三

唵 嚩 日羅二合 銀儞二合 鉢囉
二合 捻 跛跢引二合 也 娑嚩二合引
訶引

由結此印及誦眞言加持故。即成被金剛甲冑。所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者迯散馳走。悉見行者光明被身威德自在。若居山林及在險難皆悉無畏。水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅。見者歡喜。命終已後不墮惡趣。當生諸佛淨妙國土。

次結地界眞言印　右無名指入左無名指小指內。右中指入左中指頭指內。左亦如之。餘指並頭相拄。即想印成火燄金剛杵形。以大指著地。掣之一掣一誦至三即止。隨意大小標心即成堅固地界。眞言曰。

唵 枳 哩 枳 哩 嚩
日羅引二合 嚩 日哩二合 部律半音二合
滿 馱 滿 馱。吽 發 吒半音

由結此印及誦眞言加持地界故。下至水際如金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。少加功力速得成就。

十八契印　四

次結方隅金剛牆眞言印　準前地界開二大指豎之側如墻形。想印如金剛杵形。右遶身三轉。標心大小即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尙不違越。何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者不能輒近。眞言曰。

唵 薩 羅 薩 羅 嚩
日羅二合 鉢羅二合 迦引 羅。吽
發 吒半音

行者次應想於壇中八葉大蓮華上有師子座。座上有七寶樓閣垂諸瓔珞繒綵幡蓋。寶柱行列。垂妙天

衣。周布香雲。普雨雜華。奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲燈。作此觀已而誦此偈。

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

誦此偈已。次結大虛空藏普通供養印。以二手合掌。以二中指外相叉。以二頭指相拄。反蹙如寶形。結印成已。誦眞言四遍。普通供養眞言曰。

唵 誐 誐 曩 三去 婆去 嚩 嚩 日羅二合 斛引

由誦此眞言加持故。所想供養具眞實無異。一切聖

十八契印　五

衆皆得受用。

次應結寶車輅印　二手內相叉。仰掌。頭指橫相拄。以二大指各捻頭指根下。想七寶車輅金剛駕御寶車。乘空而去至於本尊世界。誦眞言三遍。眞言曰

唵 都 嚕 都 嚕 吽。

由此眞言印加持故。七寶車輅至本尊國土。想本尊及諸聖衆眷屬圍繞乘寶車輅。至於道場虛空而住。

次結請車輅印　準前印。以大指向身撥中指頭。誦眞言三遍。眞言曰。

娜 悉底羅野四合 地尾二合 迦引 南引 怛 他引 蘖 多引 南引二 唵 嚩 日朗二合 銀 儞野二合引 羯 唎沙二合 也 娑嚩二合引 訶引

由此眞言印加持故。聖衆從本土來至道場空中而住。

次結請本尊三昧耶降至於道場印　二手內相叉作拳。左大母指入掌。以右大母指向身招之。眞言曰。

唵爾曩爾迦半音 唵 阿 盧 力 迦半音 唵嚩日羅特勒迦半音 阿 蘖 車。

十八契印　六

阿 蘖 車。 娑嚩二合引 訶引

由此眞言印加持故。本尊不越本誓故。卽赴集於道場。

次應辟除諸作障者。結蓮華部明王馬頭觀自在菩薩眞言印　二手合掌。屈二頭指二無名指於掌內。甲相背。豎開二大指。以印左轉三帀。心想辟除諸作障者。一切諸魔見此印已退散馳走。以印右旋三帀。卽成堅固大界。眞言曰。

唵 阿 蜜哩二合 都。 納皤二合 嚩。 吽 發 吒半音 娑嚩二合

訶引

次結上方金剛網印 準前牆印。二大指捻二頭指下節。誦真言三遍。頭上右轉三帀便止。真言曰。

唵 尾 娑普二合 囉 捺落二合 乞叉二合 嚩 日羅二合 半 惹 羅 吽 發 吒半音

由此網印真言加持故。即成金剛堅固不壞之網。

次結火院密縫印。以左手掩右手背。豎二大指。誦真言三遍。右繞身三帀。想金剛牆外火院圍繞。真言曰。

唵 阿 三 莽 擬儞二合 吽 發 吒半音

次獻閼伽香水真言印 二手捧器。想浴聖眾足。誦真言三遍。真言曰。

曩 莫 三 滿 多 沒 馱引 南引 誐 誐 曩 娑 莾引 娑 莾 娑嚩二合 訶引

由獻閼伽香水故。行者三業清淨。洗滌煩惱垢。

次結獻蓮花座印。二手虛心合掌。舒開左右無名指中指頭指。屈如微敷蓮花形。在寶樓閣內想諸聖眾及本尊各坐本位。眷屬圍繞。了了分明。誦真言三遍。真言曰。

唵 迦 麼 攞 娑嚩二合 訶引

由結華座印誦真言故。行者當得十地滿足。當得金剛之座。

次結普供養印 二手合掌。以左押右交指。即成。誦真言三遍。想無量無邊塗香雲海。華鬘雲海。燒香雲海。飲食燈明雲海。皆成清淨廣多供養。普供養真言曰。

曩 莫 三 滿 多 沒 馱引 南引 薩 嚩 他引 欠 嗢 娜蘗二合 底 娑頗二合 羅 呬引 𤚥 誐 誐 曩 劍 娑嚩二合 訶引

十八契印

右十八契印一卷。或云慧果和尚製。或云弘法大師作。傳說不一。今案真言儀軌。皆從師受。此卷盛行於彼邦。而中土無聞。當是慧果和尚傳之大師。而師歸國後筆述之耳。日本弘教書院藏經以此

卷入餘字函。而於總目中標云唐慧果譯。卷後附
十八契印生起略頌曰。

一莊嚴行者五種　淨佛蓮金及被甲
二者結界法二種　一地結二金剛牆
三者莊嚴道場二　道場虛空普供養
四者勸請法三種　送車請車亦奉請
五者結護法三種　當部明王網火院
六者供養法三種　閼伽華座普供養
初二供養別供也　唯別奉獻本尊供
後一供養總供也　獻本尊及諸聖衆

總六別十八軌則　是名十八契印耳
生起次第如何者　欲入祕密總持門
先須調淨莊嚴身　既身調淨莊嚴者
亦應加持淨界地　既界地加持事修
當須莊嚴於道場　既亦道場莊嚴者
應請本尊大聖尊　既得奉請聖尊者
勇猛精進結護法　結護內外無障礙
然後當致供養也　不起于座成悉地

右偈原署曰文海撰特附錄之。北京刻經處識

校刻此篇連圈計字二千一百三十四箇付刻資拾元
民國十一年　二月　北京刻經處識

吽字義

唐日本弘法大師徧照金剛空海撰

一吽字相義分二。一解字相。二釋字義。
初解字相者又分四。四字分離故。金剛頂釋此一字具四字義。一賀字義。二阿字義。三汙字義。四麽字義。一賀字義者。中央本尊體是其字也。所謂賀字是因義也。梵云係怛嚩(合二)。卽是因緣義。因有六種。及因緣義也。因有五種。如阿毘曇廣說。若見訶字門。卽知一切諸法無不從因緣生。是爲訶字字相。二阿字義者。訶字中有阿聲。卽是一切字之母。一切聲之體。一切實相之源。凡最初開口之音皆有阿聲。若離阿聲則無一切言說。故爲衆聲之母。若見阿字。則知諸法空無。是爲阿字字相。三汙字是一切諸法損減義。若見汙字。則知一切法無常苦空無我等。是則損減。卽是字相也。四麽字義者。梵云但麽。此翻爲我。我有二種。一人我。二法我。若見麽字門。則知一切諸法有我人衆生等。是名增益。是則字相。一切世間但知如是字相。未曾解字義。是故爲生死人。如來如實知實義。所以號大覺。
二解字義有四。訶阿汙麽。四字差別故。

初訶字實義者。所謂訶字門一切諸法因不可得故。何以故。以諸法展轉待因成故。當知最後無依故說無住爲諸法本。所以然者。以種種門觀諸法因緣悉不生故。當知萬法唯心。心之實相卽是一切種智。卽是諸法法界。法界卽是諸法之體。不得爲因。以是言之。因亦是法界。緣亦是法界。因緣所生法亦是法界。阿字門從本歸末。畢竟到如是處。今亦訶字門亦從末歸本。畢竟到如是處。阿字從本不生生一切法。今亦訶字以無因待爲諸法因。終始同歸則中間旨趣皆可知矣。是名訶字實義。
次阿字實義者有三義。謂不生義。空義。有義。如梵本阿字有本初聲。若有本初則是因緣之法。故名爲有。又阿者無生義。若法攬因緣成則自無有性。是故爲空。又不生義者。卽是一實境界。卽是中道。故龍猛云。因緣生法。亦空亦假亦中。又大論明薩婆若有三種名。一切智與二乘共。道種智與菩薩共。一切種智是佛不共法。此三智其實一心中得。爲分別令人易解。故作三種名。卽是阿字義。又所謂阿字門一切諸法本不生者。凡三界語言皆依於名。而名依於字。故悉曇阿字亦爲衆字之母。當知阿字門眞實義亦復如

是徧於一切法義之中也。所以者何。以一切法無不
從衆緣生。從緣生者悉皆有始有本。今觀此能生之
緣。亦復從衆因緣生。展轉從緣誰爲其本。如是觀察
時則知本不生際。是萬法之本。猶如聞一切語言時。
卽是聞阿聲。如是見一切法生時卽是見本不生際。
若見本不生際者是如實知自心。如實知自心卽是
一切智智。故毗盧遮那唯以此一字爲眞言也。而世
間凡夫不觀諸法本源故妄見有生。所以隨生死流
不能自出。如彼無智畫師自運衆綵作可畏夜叉之
形。成已還自觀之。心生怖畏。頓躄于地。衆生亦復如

是。自運諸法本源畫作三界。而還自沒其中。自心熾
然備受諸苦。如來有智畫師既了知已卽能自在成
立大悲曼荼羅。由是而言。所謂甚深秘藏者衆生自
秘之耳。非佛有隱也。是則阿字之實義也。又經云。阿
字者是菩提心義。是諸法門義。亦無二義。亦諸法果
義。亦是諸法性義。是自在義。又法身義。如是等義皆
是阿字實義也。又守護國界主陀羅尼經說。爾時一
切法自在王菩薩摩訶薩白佛言。（案此下疑有脫文）
三汙字實義者。所謂汙字門一切諸法損減不可得
故。是名字義。復次一心法界。猶如一虛常住。塵數智

慧譬如三辰本有。雖云高山干漢層塞切天。而不損
減者太虛之德也。雖云劫水漂地猛火燒臺而不增
益者太虛之德也。一心虛空亦復如是。雖云無明住
地無邊際我慢須彌無頭頂。而一心虛空本來常住
不損不減。是則汙字實義也。雖六師外道撥無因果
三密虛空本來湛然無損無減。是名汙字實義。諸二
乘等舉無我之利斧。斫身心之柴薪。然猶一心本法
密有損減。故名汙字不損減。又大乘空觀之猛火。燒
人法執著之塵垢。無有遺餘。三密不損猶如火布垢
盡衣淨。汙字實義亦復如是。復次或破偏計之蜃樓

壞依他之幻城。三密本法豈有毀塌乎。汙字實義應
如是知。又有人厭有爲之非眞。欣無爲之離妄。絕言
語道於廢詮之門。滅心行處於寂滅之津。於此三密
本法何曾絕滅。汙字實義應當知之。所謂損減者。若
空無常無我故。四相遷變故。不得自在故。不住自性
故。因緣所生故。相觀待故。以是六義故名諸法損減。
今所謂汙字實義者不如是也。經云汙字報身義。此
報者非因緣酬答之報果。相應相對故名曰報也。此
則理智相應故曰報。心境相對故曰報也。法身智身
相應無二故名報。性相無礙涉入故曰報。體用無二

相應故曰報也。是故常樂我淨汙字實義。無損減故。一如不動汙字實義。無異相遷變故。十自在是汙字實義。無罣礙故。本住體性汙字實義。不改轉故。遠離因緣汙字實義。本來不生。等虛空故。超過觀待。汙字實義。同一性故。復次因緣生法。必帶四相。帶四相故變壞無常。變壞無常故。苦空無我。苦空無我故。不得自在。不得自在故。不住自性。不住自性故。高下相望。尊卑重重。若以劣望勝劣則爲損。以下比上。下則名減。如是損減其數無量。誠是背本向末違源順流之所致也。是故三界六道長迷一如之理。常醉三毒之事。荒獵幻野無心歸宅。長眠夢落覺悟何時。今以佛眼觀之佛與衆生同住解脫之牀。無此無彼。無二平等。不增不減周圓周圓。既無勝劣增益之法。何有上下損減之人。是名汙字實義。

復次約旋陀羅尼門釋者。一切諸法本不生故。汙字門無損減。諸法離作業故。汙字門亦無損減。諸法等虛空無相故。汙字門亦復等虛空無損減。諸法無行故。汙字門亦復無行。諸法無一合相故。汙字門亦復無一合相。諸法離遷變故。汙字門亦離遷變。諸法無影像故。汙字門亦無影像。諸法無生故。汙字門亦復

無生。諸法無戰敵故。汙字門亦無戰敵。諸法無慢故汙字門亦無憍慢。諸法無長養故。汙字門亦無長養。諸法無怨對故。汙字門亦無怨對。諸法無執著故。汙字門亦無執著。諸法如如不可得故。汙字門如如不可得。諸法住處不可得故。汙字門亦無住處。諸法施不可得故。汙字門亦無捨施。諸法法界不可得故。汙字門亦無法界。諸法第一義不可得故。汙字門亦無勝義。諸法不堅如聚沫故。汙字門亦無堅沫。諸法縛不可得故。汙字門亦無縛脫。諸法有不可得故。汙字門亦復無有。諸法乘不可得故。汙字門亦復無乘。諸法塵垢不可得故。汙字門亦無塵垢。諸法相不可得故。汙字門亦復無相。諸法離言說故。汙字門亦無言說。諸法本寂故。汙字門本來寂靜。諸法性鈍故。汙字門亦復性鈍。諸法諦不可得故。汙字門諦不可得。諸法因不可得故。汙字門因不可得。因不可得則本初不生。本初不生則不增不減。不增不減則大般涅槃果海。大般涅槃果海則如來法身。是名汙字實義。

三界業報　六道苦身　卽生卽滅　念念不住
無體無實　如幻如影　分段變易　因緣生法
九百生滅　如燄如流　藏海常住　七波推轉

爾許無常　能毀能損　於此本有　何勞何憂
汙字實義　應如是知　日月星辰　本住虛空
雲霧蔽虧　烟塵映覆　愚者覩之　謂無日月
本有三身　亦復如是　無始以來　本住心空
覆以妄想　纏以煩惱　事均匿鏡　理同礦珠
妄者覩之　謂無本覺　愚盲撥無　非損而何
於彼本身　損減不得　汙字實義　應如是知
決定二乘　妄生滅想　燒滅身智　同彼太虛
沈醉昧酒　不覺不醒　決定不定　輕重有差
空歷劫數　損無過此　本有三身　儼然不動

徧空諸佛　驚覺開示　乃起化城　迴趣寶所
草木也成　何況有情　妄執不了　爲損是多
汙字實義　當如是知　正因所生　報果色身
萬德莊嚴　四智圓滿　但有相續　非是凝然
生者必滅　一向記故　此是權劍　能殺能害
本有三密　如日麗天　如空四智　似金埋地
猛風之因　利鑁之緣　誰能生之　誰能造之
汙字實義　當如是知　眞如法性　心之實常
凡有心者　誰無此理　心智卽理　非心外理
心理是一　溼鑒豈別　如性等徧　心行狹劣

權誘嬰兒　迷者不知　揮此權戟　破彼眞佛
是名損減　常徧本佛　不損不虧　汙字實義
汝等應知　水外無波　心內卽境　草木無佛
波則無溼　彼有此無　非權而誰　遮有立無
是損是減　損減利斧　常斫佛性　雖然本佛
無損無減　三諦圓涉　十世無礙　三種世間
皆是佛體　四種曼荼　卽是眞佛　汙字實義
應如是學　二乘智劣　爲說六識　大乘稍勝
乃示八九　執滯不進　奚知無數　不解密意
得少爲足　不識己有　貪莫過此　塵剎海會

卽是我實　汙字實義　當如是學　同一多如
多故如如　理理無數　智智無邊　恆沙非喩
剎塵猶小　雨足雖多　並是一水　燈光非一
冥然同體　色心無量　實相無邊　心王心數
主伴無盡　互相涉入　帝珠錠光　重重難思
各具五智　多而不異　不異而多　故名一如
一非一一　無數爲一　如非如常　同同相似
不說此理　卽是隨轉　無盡實藏　因之耗竭
無量實車　於此消盡　謂之損減　地壘四身
山毫三密　本自圓滿　凝然不變　汙字實義

斯之謂歟

第四摩字實義者。所謂摩字門一切諸法吾我不可得故。是名實義。所謂我有二種。一人我。二法我。人謂四種法身。法謂一切諸法。從一法界一眞如一菩提。乃至八萬四千不可說不可說微塵數法。是如是四種法身。雖其數無量。而體則一相一味。無此無彼。既無彼此。寧有吾我。是則遮情實義。此處則金剛已還四種行人等。希兮夷兮。如聾如盲。絕之又絕。遠之又遠。四句不及。六通亦極。是名絕言之實義。經云。麼字者大日之種子。一切世間雖計我我。而未證實義。唯

有大日如來於無我中得大我也。心王如來既至如是地。塵數難思心所眷屬誰不得此大我之身。是則表德之實義。經云是麼字化身義者。所謂化者化用化作義。遮那如來自受用故。化作種種神變現無量身雲與無邊妙土義。是名妙用難思之實義。又云此麼字者。三昧耶自在義。無所不徧義者。言三昧耶者。唐言等持。等者平等。持者攝持。法身三密。入纖芥而不迮。亙太虛而不寬。不簡瓦石草木。不擇人天鬼畜。何處不徧。何物不攝。故名等持。是名平等之實義。又云麼字轉聲名購。卽是妙德之一字眞言。是圓滿具足之義。言文殊童身者。四德中之我波羅蜜。無智而不妙。無德而不圓。二美具足。四辯澄湛。卽是圓德之實義。又云麼字第十一轉名給。此是不動尊之心也。此尊者。三世十方一切諸佛之祖師。四十二地一切菩薩之所尊。雖然現使者之形相。示奴僕之垂髮。屈已成之尊位。發初心之遺穢。是則高而不奢。損而抑盈。卽是損已益物之實義。若入麼字之吾我門攝之諸法。無一一法而不該。故經云。我則法界。我則法身。我則大日如來。我則金剛薩埵。我則一切佛。我則一切菩薩。我則緣覺。我則聲聞。我則大自在天。我則梵

天。我則帝釋。乃至我則天龍鬼神八部眾等。一切有情非情無不麼字。是則一而能多。小而含大。故名圓融之實義。

次合釋者。此吽以四字成一字。所謂四字者。阿。訶。汙。麼。阿法身義。訶報身義。汙應身義。麼化身義。舉此四種攝彼諸法。無所不括。且以別相言。以阿字門攝一切眞如法界法性實際等理。無所不攝。以訶字門攝一切內外大小權實顯密等教。無所不攝。以汙字門攝一切行三乘五乘等行。無所不攝。以麼字門攝一切果法。無所不攝。理理盡持。事事悉攝。故名總持。若

以通相釋。各各攝理教行果等。無所不攝。無所不盡。
猶如因陀羅宗。一切義利悉皆成就。又如伏羲六爻。
一一爻中。各具萬像。復次此吽字中有訶字。是因。因
緣所生法。於此法中。諸外道二乘及大乘教等教網
紛紜各舉旗鼓爭稱僞帝。若外道若二乘若大乘執
有人有法有因有果有常有我是等皆是麼字點中
攝。即是增益邊。未得中道。若執無人無法無因無果
無常無我等。即是汙字點中攝。即是損減邊。亦未會
中道。若執非空非有非常非斷非一非異等。阿字中
非義中攝。若執不生不滅不增不減等八不等。又阿

字中不義中攝。又若執無色無形無言無說等。亦阿
字中無義中攝。亦未會眞實義。並是遮情之邊。若未
解諸法密號名字相眞實語如義語者。所有言說思
惟修行等悉是顚倒悉是戲論。不知眞實究竟理故。
故龍猛菩薩云。佛法中有二諦。一者世諦。二者第一
義諦。爲世諦故說有衆生。爲第一義諦故。說衆生無
所有。復有二種。爲不知名字相密號者。說第一義中
無衆生。爲知名字相密號者。說第一義中有衆生。若
有人能知此吽字等密號密義。則名正偏知者。所謂
初發心時便成正覺轉大法輪等。良由知此究竟實

義也。
復次約此一字。明三乘人因行果者。先明聲聞人。次
約緣覺。後明菩薩。初明聲聞者。此吽字中有訶字。即
是因義。伽等云聲聞乘種性者是其因也。下有汙字。
是其行也。聲聞人四諦法五停心觀七方便等。此是
行也。是汙字字相。此其當也。今聲聞人灰身滅智以
爲究竟果。此吽字上有空點。是空點者麼字所生。麼
字兼人法二空義。其人空理。即聲聞所證之理。是名
聲聞人因行果。次明緣覺者。伽等所謂緣覺乘種性
等是其因也。此吽字中有訶字。是其因也。緣覺亦觀

十二因緣四諦方便等。此吽字下有汙字。是其當也。
緣覺亦證人空理。此其果也。準上知之。次明菩薩者。
遮那經金剛頂經等說菩薩人菩提心爲因。大悲爲
根。方便爲究竟。今此吽字本體訶字。是則一切如來
菩提心以爲因也。下有三昧畫。是大悲萬行義。上有
大空點。是究竟大菩提涅槃之果也。以此一字。攝三
乘人因行果等悉攝無餘。及以顯教一乘秘密一乘
之因行等。準知之。
次明以此一字通攝諸經論等所明理者。且大日經
及金剛頂經所明。皆不過此菩提爲因大悲爲根方

便爲究竟之三句。若攝廣就略。攝末歸末則一切教義不過此三句。束此三句以爲一吽字。廣而不亂。略而不漏。此則如來不思議力法然加持之所爲也。雖千經萬論亦不出此三句一字。其一字中所開因行果等準前思之。非只吽字攝如是義。所餘一一字門。亦復如是。

復次擁護義者。謂上有大空點。是佉字門。卽是大空義。卽是般若佛母明妃義。中有訶字是因義。於此虛空藏中。含養眞因種子。卽是大護義也。

復次自在能破義者。謂上有空點。卽是佉字門。佉字門猶如虛空畢竟淸淨無所有。卽是高峯觀所知境界。中有訶字是菩提幢。亦是自在力。以此二字相應故猶如大將能破怨敵。故名自在能破義。

復次能滿願義者。謂訶字門是菩提心寶。與佉字門虛空藏和合故得成巧色摩尼。能滿一切衆生希願。是曰能滿願義。

復次大力義者。謂訶字菩提心中。具足一切如來十力等。今與佉字合故。離諸繫縛無復罣礙。如虛空中風自在旋轉。故名大力。此大堅固力。本從諸佛金剛種性生。又於無量劫已來常以此訶字眞因具修法行。佉字萬德一一皆如金剛不可破壞。是名大力義。

復次恐怖義者。謂是吽字者。一切如來誠實語。所謂一切諸法無因無果本來淸淨圓寂義。是故纔發菩提心。卽坐菩提道場轉正法輪。由此相應故能證悟一切佛法。念念具薩般若智。直至究竟坐金剛座。四魔現前則入大慈三摩地。恐怖降伏四魔等。所謂四魔者。蘊魔煩惱魔死魔天魔。如是魔軍無不恐怖降伏。猶如日輪纔舉暗暝消退。復次如來以何法恐怖諸障耶。謂卽以此吽字門也。下三昧畫卽是具修萬行。上有大空點卽是已成萬德。訶字卽是法幢旗。三昧空點合故。卽是高峯觀三昧。上點是明妃之母。下畫是胎分日增。如是義故。適發聲時魔軍散壞卽是恐怖義也。

復次等觀歡喜義者。此吽字中有訶字。是歡喜義。上有大空是三昧耶。下有三昧畫字。是亦三昧耶。二三昧耶中行。三世諸佛皆同此觀。故名等觀義。

吽字義終

計刻此卷連圈計字五千五百四十七箇付刻資
十九元正
民國十年　四月　北京刻經處識

序文

佛法爲澈底解決人生問題之學問。異於舉世一切之宗教。故其理趣博大精深。言其作法。則門門互異。不知者以爲同一宗派。何來彼此、難於融洽。熟知一孔之見。未睹全象之論也。蓋佛法宗派。總其理行。不外性相兩宗。性者表理、相者融事。性者指體。相者明用。二者相需。如車雙輪。勢無可缺。然世間事相。差別萬千。衆生根器。利鈍懸殊、未可一概而論。雷同其道。不加斟酌。以爲教法。故我釋迦文佛應化娑婆。以太子身出家修道。樹下證果、衆生來皈。因機示教。說法四九。無非權設。權設之教。統謂之顯。顯者。顯其理趣。開示導入之初門也、至於漸入轉深。由約而博。由悟而修。因修而證。煩惱漸除。寂光頓現。自非權教之理。是以滿其道心。顯其性德。故我法身如來。住光明金剛宮殿中。對內眷屬諸大菩薩。宣示祕密神變不二內證法門。開顯性德果海。祕義重重。而密宗之教。自茲始矣。其見密宗者本爲果上之修行作法。亦地前位之祕密神用。其義淵深。非復權小所能了解。而顯密兩宗之區別、教門之淺深。亦遂懸而莫決者焉。惟東隣諸大師。自唐獲吾密法去後。精益求精。千餘年來、祖述佛說。發明顯密之不同。深入菩提之性海。授密宗不傳之祕。示顯教圓融之理、各爲問答。得若干條。都爲一卷。留貽後世。嘉惠來機、爲彼國法界至寶。而爲吾國佛教界同仁夙所未聞之奧義殊旨也。今由吾友胡君厚甫。發大誓願。無間寒暑。執筆演譯。以爲國人。其志彌堅。其行彌苦。吾國佛法、時方中興、密宗一乘。失而復得。尙在萌芽。而顯密二教之理。聚訟紛紜。莫衷一是、今得此書出應時勢之需求。啓人生之寶庫。向之疑雲暗霧。必賴此箋箋者一掃而空。顯密重光矣。行見教理既明。宏修是尙。救濟三途。發揚性德、庶在茲乎。是爲序

盧燮卿

顯密差別問答鈔

日本教尋上人撰
胡厚甫譯

問。顯一乘。密一乘。顯密名異。故一乘爲異。一乘稱同。故一乘爲同耶。

答。顯密名異。故一乘義理天地玄隔。一乘稱同。故顯密各各有一乘也。

問。顯密二種云何天地玄隔耶。

答。依十住心論。顯一乘有四種。乃至有無量一乘。復次密一乘（有一乘）有一種一乘。乃至有無量一乘。祕密重重橫豎無際限也。

問。就顯一乘。彼論云何大分有四種耶。

答。顯一乘四重四種者。第一他緣大乘住心。此有十義。一者爲引攝一類不定性。（二乘）二者爲任持所餘。（地前菩薩）三者法等故。（眞如）四者無我等故。五者解脫等

故。（化佛解脫）六者性不同故。（二乘定性）七者佛於有情同自體意樂故。八者二乘於佛得同自體意樂同名菩薩得授記莂故。（化二乘）十者究竟故。（無過此勝乘故。法相以此十義。但以三乘五乘爲實。一乘爲權故。解深密經云。五乘實說。一乘權說。）

問。就十義一乘五乘差別。性眞如一。故云一乘。是已實不權。三乘人異。無我性空一。云一乘是皆實。何故云一乘權三乘耶。

答。五乘差別我空一。三乘人異眞如一。云一乘是實。但五乘性異故名一乘。是無實故。說一乘權五乘實。以一名乘義。如慈恩釋云。依諸淨道淸淨者。唯依第一無二故。於其中立一乘。非有情性無差別。

問。大日經所說他緣乘法無我性。是解深密經所說第三時教。非空非有中道理。若說非空。大乘玄論。（原本此間脫文）二諦章。八不章。佛性章明之。此對

心不生住心一乘義門。論理則一相一寂理。論事則一相一種事。又行位次第粗細淺深。經三大劫數得佛果。故云菩薩教也。以此覺心不生心之一乘義理。爲三論宗二諦中道一乘究竟義理。於天台四教之中爲第三別教義理。於華嚴五教之中爲第三終教大乘義理。此覺心不生心一乘理。三乘共開。故名三乘教。○第三一道無爲住心一乘者。是法華一乘。取開三顯一。開近顯遠妙法一乘爲宗。此宗除法宗。餘一切諸經爲隨他意教。法華爲隨自意說。故經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。又云。正直捨方便。但說無上道。法華玄義云。當知華嚴兼。三藏但。方等對。般若帶。此經無兼但對帶。專是正直無上道。故稱爲妙法也。釋籤云。法華以前皆曰隨他。故前教中雖並有融。以兼帶故並屬隨他。未堪開教。名不務速。務事速也。今經開彼不融。唯獨一融。使

前諸部同一妙法。出世意足。又法華玄義云。此妙法蓮花經者。本地甚深之奧藏也。是法不可示。世間相常住。三世如來之如覺得也。乃至妙者。十界十如之法。此法即妙也。此無二無別。故言妙也。妙者自行權實法妙也。以超八圓妙故爲妙法一乘也。此中有四種一乘。所謂教一行一人一理一是也。具如疏釋。乃至無量乘者。凡十方法界一切衆生心行。本習不同。無量無數。一乘本習爲法門主。一一各各具足橫豎一切圓德。一一各各周遍法界。互相圓融。故釋籤云。各稱本習而入一乘。本習不同。圓乘非一。故經云。七寶大車。其數無量。（已上）凡十方法界所有一切衆生心行。本習無數量邊畔。故云無量一乘也。又一一當位。即是無始無終。無近無遠。本來常住。頓極頓足。圓頓速疾妙覺究竟至極醍醐之果妙佛智。故經云。正直捨方便。但說無上道。（已上）眞言三昧耶戒。明於諸顯教

最極醍醐妙果。第八住心在顯教。是究竟理智法身。但對眞言宗。則是初門。

問。法華本地法身如來。爲一切衆生。世世番番。以種種方便。種種權教。調伏調養一圓妙法機緣。今正直捨方便。但說無上道。令一切衆生開示悟入。故所說教法。是本有本地妙覺果海智慧。初後皆是。今爲所被機緣。必有六即淺深明昧。以妙法一乘。第八住心。說入佛道初門。大日經疏釋初法明道。是六即位中十住位。開佛知見。從是以後。發三十一品明昧。更無明昧。究竟妙覺果海智慧。無始本有佛智。云何偏說初法明道十住位耶。

答。大日經所說心續生。十住心分位淺深。一一是一句法門。故於第八住心。說如實知自心一句。爲法華一部始終。六即因果。四教五時。總持妙法蓮花。故初住妙覺同爲一句法門。所以通眞言入佛初門。（此云佛道者。非四教妙覺究竟佛道。是指本有金剛界胎藏莊嚴大日如來也。）乃

至此眞言法身有眞如受熏之極唱。勝義無性之祕說。爲極無自性心一句也。

〇第四極無自性住心一乘。名華嚴宗一乘。此宗中立三種一乘。（一作三乘。二遮三一乘。亦名同教一乘。三直顯一乘。華嚴宗以直顯一乘爲本。）五種一乘。（一八識十識等一乘。此大乘始教一乘。二佛性一乘。此終教一乘。三絕相一乘。是頓教一乘。四同教一乘。以三乘同一乘。五別教一乘。異三乘故名別教一乘。華嚴宗以別教一乘爲宗。）華嚴宗於第五別教一乘。分因果二分。以因分教爲別教一乘。果分離教說。故離機根。故果性不可說。故唯證相應。故不說也。乃至無礙一乘者。十義無礙法門一門。具足十十無礙性海。四明法界十玄六相衆德。一一諸門亦復如是。此一切諸門十十無礙。互爲相即。互爲相入。一一圓融。各各主作具足。十十無礙。重重無礙。無究無礙。終離始終。故名無礙一乘也。華嚴性海四海眞如法界不守自性。隨緣十十無礙爲宗。〇第五密教一乘者。諸顯教所絕離。妙覺果海本有內證。同一體故。亦名金剛一乘。此金剛一乘者。自性法身心

王。本初不生。堅固金剛。同一體性。旋火輪故。名一體性金剛一乘。此同一體性金剛自性所成諸尊。法然輪圓三密。天殊涉入遍虛空。重重無礙過刹塵。故名祕密曼荼羅。此中一尊一尊。一同一性體金剛故。法然輪圓我三密故。一一諸尊名金剛一乘。名祕密曼荼羅。無窮無礙塵數不可說故。名無礙金剛一乘。

問。云何名金剛一乘祕密曼荼羅耶。

答。諸顯教所絕離。最極醍醐。究竟妙覺果海自性。法身本有內證。法爾常恆。法然不壞。堅固不動。五五無際。礙虛空遍法界。同一體金剛。故名金剛一乘。此金剛一乘自性所成心王心數。四種法身。四種曼荼羅身。塵數不可說無礙莊嚴。微細法身各具五智無際智。法然輪圓我三密。天殊涉入遍虛空。無礙無盡過塵刹。佛智內證祕密曼荼羅。非自性法身慈悲本誓神變加持者。十地等覺

不得見聞。何況二乘凡夫。故名祕密曼荼羅。乃至顯教修生究竟果位佛智。豎論則顯密異故。未證知自心本有內證祕密曼荼羅。必依本有法身教授。內證開時。自能證知。故名祕密曼荼羅也。

問。顯教修生究竟果位佛智。未證知本有內證祕密曼荼羅者。云何顯密二教論說。如是絕離。並約因位談。非謂果人也。既非果人。而知修生究竟果位佛智。可證知內證祕密。云何顯教究竟位佛智。不知內證耶。

答。二教論不分顯密三身。但以總相三身。約因果二位。論顯密差別。故爲因位人。應現佛身說法。地前地上。並名顯教。妙覺究竟果位說法。名祕密教也。但十住心論。豎約十住心教理。次第轉勝。乘乘差別。有淺深故。前住心果佛。不知後位住心初心。其次第轉勝。如是故。故疏第三云。佛爲十地說般若。九地非其境

界。所以云次第轉勝差別時。前位人不知後位擧足下足故。何况十地等覺。乃至權佛。雖知佛智。說顯密二教差別時乎。顯教三身俱不知密三身境界。其義甚明。

問。顯教他受變化。或可說不知。豈妙覺究境法身如來。尙謂不知密教三身耶。

答。雖法身名字同。顯密二教異故。所以法身異也。

問。二教法身云何異耶。

答。若依教門說相。顯教所說妙覺究竟。果海理智。不二一心。萬德恆沙法門證性也。本地常寂光妙理。性海圓明。不思議法界。一心如來藏理。爲一大法身。此法身境界。諸顯教稱歎言斷心滅。唯佛與佛乃能究盡。乃至果性不可說。未說此法身本有內證。四種法身。四種曼荼羅。三密平等。輪圓具足。重重不可說秘

藏莊嚴淨妙法身。今此眞言秘密教。說諸顯教所絕離。妙覺究竟法身。本有內證秘密。横竪甚深。無窮無盡。秘密法身故。永異諸顯教法身也。

問。法華開顯十方佛土中。唯有一乘法。是法住法位。世間相常住。涅槃開示。煩惱業苦三道即是法身。苦道般若。煩惱解脫。業道三德秘藏。智信具足。信解修行。不改凡夫。即身成佛。此理可附。今眞言秘教所說四種法身。顯教妙覺究竟本有內證秘密法身。故凡夫非其位分。云何名爲衆生神通乘。而說即身成佛乎。

答。法華涅槃等至極大乘顯教。以言斷心滅。無相有相。一實中道。實相妙理。眞如法身。爲究竟理。開顯十界因果。唯是一佛乘。開示煩惱業苦三道。法身般若解脫三德秘藏。令一切衆生證入無相寂滅法身理。以爲究竟正覺。不說法身

本有內證。無盡莊嚴。種種不思議秘密。今眞言秘教。竪論淺深。十界因果十住心分位。一一本來法爾。四種法身。四種曼荼羅故。究竟眞實。即身成佛。唯眞言秘教說也。十住心論第一云。若能明察密號名字。深開莊嚴秘藏。則地獄天堂。佛性闡提。煩惱菩提。生死涅槃。邊邪中正。空有偏圓。二乘一乘。皆是自心佛之名字。焉捨焉取。又云。若竪論則乘乘差別淺深。横觀則智智平等一味。平等者。未得爲得。不到爲到。普差別者。分滿不二。即離不謬。迷之者以藥天命。達之者因藥得仙。迷悟在己。無執而到。有疾菩薩。迷方狂子。不可不愼。又大日經疏第一云。今就此宗。謂修如是道跡。次第進修。得住三平等處。故名爲何。即以平等身口意秘密加持爲所入門。謂以身平等之密印。語平等之眞言。心平等之妙觀爲方便。故逮見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那遍一切身。遍

一切身者。即是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。不到而到。名爲平等句。一切衆生。皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等。平等法門。則此經之大意也。又云。經云。皆同一味。所謂如來解脫味也。所以然者。一切衆生色心實相。從本際已來。常爲毘盧遮那平等智身。非是得菩提時。强空諸法。使成法界也。佛從平等心地。開發無盡莊嚴藏大曼荼羅。已還用開發衆生平等心地。無盡莊嚴藏大曼荼羅。妙感妙應。皆不出阿字門。常知感應因緣。處生方便。亦復不出阿字門。以上論疏文意。明一切衆生。一切諸佛。色心依正。本來法爾。本初不生。即是法佛三密法界曼荼羅也。

問。眞言門菩薩斷三妄執。行相如何。

答。眞言門菩薩斷三妄執時。有二種行相。一者直觀自心淨菩提心。頓度三妄。

二者直修行眞言三密。頓度三妄。超入淨菩提心門。

問。直觀淨菩提心行相如何。

答。眞言菩薩直觀淨菩提心者。直觀自心本不生際也。

問。云何觀自心本不生際耶。

答。自心念念起時。於根塵識等陰界入。即陰求心。離陰求心。皆不可得。相在亦不可得。如是觀故。即時悟自心本不生際。於如來知見大菩提道中。遠離塵垢。得法眼淨。此即疏第一卷釋也。又云。眞言行者。於初發心時。直觀自心實相。了知本不生故。即時人法戲論。淨如虛空。成自念覺不由他悟。當知此觀。復名頓悟法門也。經云。祕密主。此菩薩淨菩提心門。名初法明道。住此修學。不久勤苦。便得除一切蓋障三昧。若入佛智慧。有無量方便門。今此宗直以淨菩提心

爲門。若入此門。即是初入一切如來境界。經言法明者。謂覺心本不生際。其心淨住。生大慧光明。普照無量法性。見諸佛所行之道。故曰法明道也。又云。眞言門菩薩淨菩提心。得除蓋障三昧。開佛知見。故見八萬四千煩惱實相。成八萬四千寶聚門。又云。云何即知菩提心生。今佛告言。超百六十相續心。即是淨菩提心。又疏第二云。若以菩提心爲出世間心。即是超越三劫瑜祇行。此等釋文。是明眞言行者。直觀自心本有淨菩提心。度三妄執行相。具如經疏所說。

問。眞言行者直觀自心本不生際。頓斷三妄。得除蓋障三昧。開佛知見。是爲究竟正覺耶。

答。眞言行者。初得除蓋障三昧。開佛知見。即與諸佛菩薩同等住位。是分正覺。非究竟正覺。此分正覺。是顯一乘初住位以上功德。生自行化他。得不思議自

在。是則眞言行者中。成就悉地分齊也。故疏第一云。若得此三昧者。與諸佛菩薩同等住。當知是行人位同大覺也。以其自覺心故。便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位。猶如淨月。雖體無增減。然其明從漸漸增長。至第十五日。方能動大海潮海也。

復次直修行眞言三密。頓度三妄。超入淨菩提心門者。今漸入眞言行者。爲求中成就悉地。入本尊三摩地。修行三密。一生超入淨菩提心門。故疏第一云。今此諸菩薩。直以眞言爲乘。超入淨菩提心門。若見心明道時。諸菩薩無數劫中。所修福慧。自然具足。又云。眞言行者。初入淨菩提心。離未於無數阿僧祇劫。具修普賢衆行。滿足大悲方便。然此等功德。皆已成就。何以故。即是毘盧遮那具體法身故。是以經云。無量無數劫。乃至智慧方便。皆悉成就也。又云。常途諸論所

明。證此心時。即名爲佛。是故舍利弗等。一切聲聞緣覺。盡其智力。不能測量。經云。所謂小過聲聞辟支佛地也。以行者得此心時。即知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠。本地之身。與上行等從地涌出諸菩薩同會。一處修對治道者。離迹降神成道。然不識一人。是故此事名爲祕密。又此菩薩能於畢竟淨心中。普集十方法界諸佛菩薩。亦自能詣十方。供養諸善知識。詢求正法。唯獨自明了。諸天世人莫能知。由此因緣。亦名祕密。此說眞言行者。超入淨菩提心門。知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地之身。集會十方法界諸佛菩薩位。是顯一乘初住以上位功德也。眞言祕教。是中成就悉地分齊也。以上成就悉地果。是毘盧遮那究竟位也。若證金剛薩埵位。亦名上成就悉地。以同大日。即身成佛故也。故菩提心論說。瑜伽中諸菩薩身。同大毘盧遮那佛身。又大日經疏第三。

明本迹不思議。加持不二。輒從一門而入。皆見心王。疏第二云。已歎入眞言門功德竟。然行者復以何法入此門耶。故經次云。所謂空性。空性卽是自心等虛空性。上文無垢如虛空。乃至正等覺顯現。卽喩此心也。乃至離眼耳鼻舌身意。以上一道無爲心也。乃至極無自性心。如是初心佛說成佛因。於業煩惱解脫而業煩惱具依。行者解脫一切業煩惱時。卽知一切業煩惱無非佛事。本來無有縛。究離解脫耶。以上極無自性心。華嚴教一乘初住以上功德也。此等皆眞言祕教中成就悉地分位功德也。離一道無爲心生。極無自性心生。功德不可思議。從此第四十一品明味。證入妙覺果海。極無自性心極果佛。離心佛究竟。登論乘乘差別。有淺深故。未證妙覺果海。本有內證祕密曼荼羅也。

問。華嚴宗說心釋云。王者自在義。地者心地義。或說一切世間緣生諸法。阿字

本不生。或說本迹離異不思議。一華嚴宗談事顯法生解門。說上諸義可貫故。立寶以標之。明上諸義自在故。標王以顯之。此卽諸法門也。或說法門緣起陀羅尼。或說因果無二。始終無礙。與眞言祕教深祕釋。說阿字諸法本不生。或說本迹俱不思議。加持不二。文言已同。顯密爲同爲異耶。

答。顯教觀心釋。眞言祕密釋。雖文言是同。義趣相似。然二教淺略深祕懸隔也。夫顯教妙覺究竟果海心性法界。皆說言斷心滅。悉言果性不可說。以此絕言理印一切諸法。說諸法本不生。說本迹不二。又離言心性法界緣起事法。或說理事不二。或說因果無二。或說相卽圓融。或說帝網無礙。或說十十無盡。主伴具足。故眞言二字義。說彼法華經說隨他報身究竟應用平等自受法樂上教。未說言斷心滅自所絕離。妙覺果地本有內證深祕。本初不生。祕密曼荼羅三

摩地法門。今此眞言祕教。大悲願故。以神變加持身。顯示自然本有。堅固金剛祕密法門也。

問。顯密教異。佛三身別。云何二教論說。應化開說。名曰顯教。法佛談話。謂之密藏耶。若依顯密教異。則顯三身。密三身。實異者。何可分應化說顯教。法身說密教。應三身皆同分顯密。然後可云顯三身。密三身也。若依二教論覺者。顯密二教法身各別義不成。乃至顯密三身各別義不明。如云三身是一體。故不空絹索經云。三身一體。皆平等毘盧遮那自在身。又金剛仙論云。卽三而一。卽一而三。言三不傷其一。言一不壞其三。付法傳云。法報應佛。體同用異。眞言二字義云。三身一體。故釋迦說法。卽法報說。法身說法。是報化說。可以意知。此等文中。明三身一體。云何顯密教異。而云法身之體各別乎。

答。雖佛三身一體。皆應機緣。就用論之。隨自隨他相分。所說教法。顯密各異。二教所說淺略深祕之旨。明顯密三身各別義。更就本地三身。非論三身體別。義有差別也。正爲機緣說二乘三乘顯一乘。密一乘。依經論二教有三身之不同。顯密淺略深祕重重差別故。所以請來錄云。法界一味。隨機淺深。五乘分鑣。遂機頓漸。頓教之中有顯有密。此文明法海一味。隨機有漸頓顯密。今就二教說相。顯教淺略有重重不同。密教深祕有重重無盡。祕中深祕。深祕中深祕等也。又顯教中有密意。密中有顯說。又眞言二字義云。問。如是三身一體。爲衆生說法時。三身共說耶。○答。以義言之。可云共說。亦可云各說。

問。其意云何。

答。三身一體故。釋迦說法。卽報法說。法身說法。卽報佛說。可以意知。三身土異。

機緣不同。自受他受隨他。雖理相融。非無淺深顯密之旨。可自覺之。此明三身雖是一體而教主說法。亦隨機緣利鈍。分自受他受隨自隨他。種相[illegible]甚不同。故雖三身一體。依所說顯密二教。有淺略深祕差別不同也。

問。華嚴妙覺。究竟果海果性不可說。佛未證見眞言內證果德曼荼羅者。云何二教論說。華嚴果性不可說。即是密藏本分耶。

答。華嚴不可說果海有二義。一者釋迦教主他自受身十身舍那所說。華嚴不可說果海。故若取華嚴別教一乘。因分所證果海時。所攝因分。所證妙覺果海。雖說不可說果海佛。猶未見聞眞言內證三密。故猶是無明分位。乘乘差別淺深異故。二者華嚴等諸經。所絕離妙覺果滿佛。始發眞言行顯勝義三摩地菩提心時。爲說眞言內證三密故。以諸顯教不可說所絕離妙覺果滿說密藏本

分也。故二教論云。百非洞遣。四句皆亡。唯佛與佛乃能窮盡。此宗他宗。以此爲極。此則顯網關楔。但眞言門佛家。以此爲入道初門。依大日教王等眞言經說。諸顯教修行究竟妙覺。果滿佛果。更始發眞言菩提心。從此因心以後。以三密方便修行證極究竟曼荼羅身。諸顯教不說三摩地菩提心故。不修三密曼荼羅行故。但至自心如實際。以爲究竟。未知自心如實際本有內證四種法身四種曼荼羅也。諸顯教是隨他意教故。爲歎因位人究竟位。或歎唯佛與佛乃能究盡。或說果性不可說等也。以如是所絕離究竟位佛。入本有果海內證曼荼羅。爲初心者。故十住心論第一云。竪論則乘乘差別淺深者。此意也。

問。法華華嚴妙覺究竟以後。更始發眞言菩提心者。云何大師金剛口決云。三乘究竟位佛。說住一道淸淨覺。令知一乘究竟位。文此三乘第十地究竟佛。

是佛乘因教初住位也。故疏第二斷第三重極細妄執。淨菩提心生時。住佛乘初住位。入常途諸論。證此心人爲佛。文所謂被驚覺者。多係顯一乘初住位菩薩。云何說妙覺究竟位。始發眞言菩提心乎。

答。十住心論。以法門差別智慧不同。說次第淺深故。一一住心。各各至究竟位。發後教菩提心也。例如香象大師問答。說三乘極爲佛。而還入一乘也。此則常途說教之權實法則也。不可疑異。但彼口決說三乘極位佛。蒙驚覺與一道無爲。入在初住位。蒙驚覺分位大同。以此位人極細妄執一分已斷。開佛知見。見諸佛所行之道。堪作祕密行。故蒙諸佛驚覺。極無自性心生。進金剛際也。若次第漸入者。經教教淺深。乘乘差別。各各教門。妙覺究竟之極位佛。佛而入後後教門。故明究竟位也。後昇進也。若有超昇機。不可論次第。蓋因不定故。

問。眞言淨菩提心。有異名耶。亦從名有淺深說耶。

答。眞言淨菩提心有異名也。亦從名有淺深差別。或但從名義。通淺深也。

問。眞言淨菩提心異名云何。

答。眞言淨菩提心。名如實知自心。亦名法明道。亦名一道無爲心。亦名空性無境界心。亦名迷花三昧。亦名極無自性心。亦名虛空無垢菩提心。（此中如實知自心虛空無垢名通淺[illegible]）大日經疏第一云。祕密主云何菩提。謂如實知自心。即是開示如來功德寶藏也。又云。今眞言行者。於初發心時。直觀自心實相。了知本不生故。即時人法戲論淨若虛空。成自然覺。不由他悟。當知此觀。亦名頓悟法門也。經云。祕密主。此菩提淨菩提心門。名初法明道。菩薩住此。不久勤苦。便得除一切蓋障三昧者。入佛智慧。有無量方便門。今密宗直以淨菩提心爲門。若入此門。即是初

入一切如來境界。法明者。以覺心本不生際。其心淨住。生大光明普照無量法性。見諸佛所行之道。故云法明道也。當知行人則是位同大覺也。以其自覺心故。便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位。疏第二云。眞言行者初入淨菩提心。雖於無數阿僧祇劫。具修普賢衆行。滿足大悲方便。然此等如來功德。皆已成就。何以故。即是毘盧遮那具體法身故。所以經云。無量無數劫。乃至智慧皆悉成就也。若常途諸論說。證此心時。即名爲佛。是故舍利弗等一切聲聞緣覺。雖其智力不能測量。經云。所謂初過一切聲聞辟支佛地也。以行者得此心時。即知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地身。（以上歎一道無爲心功德）然行者復以何行入此門耶。故經次云。所謂空性。空性即是自心。等虛空性。上文無量如虛空乃至正等覺顯現。即喩此心也。前劫悟萬法唯心。心外無法。今觀此心。即是如來自然

智。亦是毘盧遮那遍一切身。以是故。諸法亦如是。根塵皆入阿字門。故曰於根境影像。不出常寂滅光。故曰無明。以心實相智。覺心之實相。境智皆般若波羅密。故曰無境界。以此中十喩。復成戲論。故曰諸戲論。第三重微細百六十心。煩惱業壽種除。復有佛樹芽生。故曰等虛空無邊一切佛法。依此相續生。既不壞因緣。即入法界。亦不動法界。即是緣起。當知因緣生滅。即是法界生滅。法界不生滅。即是因緣不生滅。故曰離有爲無爲界。若如來出世。若不出世。諸法法爾如是。故曰離諸造作。如般若中。一切法趣眼。是趣不過。猶如百川趣海。更無去處。是故當知。眼即第一實際。第一實際中眼尙不可得。何況趣不趣耶。耳鼻舌身意亦如是。故曰離眼耳鼻舌身意。以上諸文皆悉一道無爲淨菩提心釋也。天台法華宗法門。攝盡此一道無爲心。具如十住心論第八所說。復次行者。得

如是微細慧時。觀一切染淨諸法。乃至少分。猶如隣虛。無不從緣生者。從緣生者。即無自性。若無自性。即是本不生。本不生即是心實際。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生。此心望前二劫。猶如蓮花盛敗。若望後二心。即果復成種。故曰如是初心。佛說成佛因。故於業煩惱解脫。而業煩惱具依。此中云佛說者。世尊以十方三世佛爲證。以此一事因緣。爲衆生開淨知見。其道玄同也。行者解脫一切業煩惱時。即知一切業煩惱無非佛事。本無有縛。誰解脫耶。以上說旨。是釋極無自性心淨菩提心也。以極無自性心一句法門。攝盡華嚴宗法門也。法華圓教。證初發心住位時。頓斷法界三惑。一斷一切斷。一成一切成。得如來一身無量身。初住具一切後位功德。自然流入薩般若海。雖因位位論明晦。至妙覺位。究竟圓滿。至此位人。一生登初住位。十地究竟。乃至一生入妙覺位。

復次華嚴圓教。十信滿心。勝進分上。緣起因分諸位功能。皆得一斷一切斷一成一切成。如來一身無量身。三世諸佛平等智慧。所化衆生。能悉同等。雖位位論明晦。乃至第三生證入果海。大日經一道無爲心。極無自性心。即身證初地。一生速登大覺。十地云。祕密莊嚴心十地時。一一皆是如來法然本有內證祕密。更無斷惑。如起信論眞如門歟。又疏第四云。淨菩提心。於一切法都無深著。即名蓮花三昧。住是三昧者。乃至諸法空性。亦不可得。所謂名諸佛大空故。又疏第五云。若人入此淨菩提心門。則照見心明道。所謂佛之大菩提道。故云此殊勝願也。過去未來現在諸大心衆。無不乘此寶乘直至道場。故云大心摩訶衍也。此文明眞言一道無爲心直乘究竟位淨菩提心。開（十住）示（十行）悟（十向）入（十地）佛知見（眞敎道證道）也。此四十位論明昧。是淺略一道無爲心。非祕密莊嚴心

地位也。眞言四十位。一一位皆是如來內證。同一體性。輪圓具足。無盡莊嚴藏也。又云。淨菩提心實相印。即是開佛知見。便得深淨也。有無悉超越者。即是從衆緣生。不可思議中道。但過斷常。非無非有。一切心量所不行處。故名無垢虛空金剛智印也。

問。大日經所說如實知自心。亦名淨菩提心門。初法明道分際功德法門。與顯教隨他意教法華經等所說妙法一乘。初住以上功德。義理分齊。爲同爲不同耶。若同者。顯教無差。若不同者。引法華四教當機人。開說開近顯遠。登初住位人始知釋迦牟尼淨土不毀。見佛報身長遠本地之身等說。顯示大日經。說如實知自心淨菩提心人功德耶。

答。此有同異二義。一同者。雖顯密二教。與如實知自心淨菩提心分位是同。所

以者何。彼法華經名本地甚深奧義。或名本地法身。或名平等大會。或名妙法一乘。所說法門義理分齊。與大日經所說如實知自心淨菩提心義理分齊同。所以者何。大悲胎藏法界曼荼羅中觀者。三摩地普賢三昧淺略故。所以說是同也。二異者。法華雖自心本地寂光證見。未說此本地寂光心地。不守自性故。還復受染淨薰。亦蒙眞言驚覺。知有內證金剛際祕密曼荼羅也。今大日經所說本地寂光。原不守自性故。說受染淨薰。故受染淨薰。亦蒙驚覺緣力。聞有眞言內證。此本地寂光隈隔妙果心地。知無自性。故名極無自性心。祕密莊嚴心。依能詮經釋論之。暫住其位。無轉勝義。今大日經所說如實知自心淨菩提心。是知眞言行者之自心。有七重淺深分位故。一道無爲心生時。見其分位微妙。不可思議功德現前。從此以後。知極無自性心生。本地果界法界緣起。十玄六

相。十十無盡法門。極無自性義理。從此以後。亦更知有本有果德密祕曼荼羅。故雖一道無爲心生。其分位與法華一道無爲是同。而與大日經所說之一道無爲。雲泥懸隔。住一道無爲位。未生後際心。亦不得後際功德。住一道無爲位。信解後際甚深功德。智信具足故。眞言行者一道無爲心生以後。遍名眞言信解地也。若住一道無爲法愛。不信有後際內證祕密曼荼羅。不名眞言信解行地也。此大日經法華經如實知自心二義之同異也。

問。華嚴經所說極無自性心。與大日經所說極無自性心。同異如何。

答。二經所說極無自性心。有同有異。先同者。華嚴說眞如法界。不守自性隨緣義。與大日經說極無自性心。不守自性隨緣義是同。所以者何。大悲胎藏曼荼羅中。普賢三摩地佛境界莊嚴三昧淺略。故云同也。次異者。華嚴說極無自性。

是眞言大日如來自性法身。爲利益淺機緣故。且名華嚴莊主十身舍那。爲淺略門機緣。說普賢三摩地佛境界三昧淺略門。是法界一門。法王一職也。是狹也。是淺也。故華嚴說性海圓明。不思議法界。不守自性故。唱十義無盡法門。十玄緣起。六相圓融。十十無盡。主伴具足。乃至五教十宗。六道因果。順逆緣起。無礙自在。極無自性心。未說有大悲胎藏毘富羅法界。無盡莊嚴藏曼荼羅海會。三密平等。勝義無性祕告。極無自性心。今大日經爲一道無心生行者。住自心本地寂光毘盧遮那。遍一切處究竟眞實智。不進內證金剛際者。於證曼荼羅海會時。諸佛現前驚覺。始知寂光心地無自性。自有內證金剛際。極無自性已生人。信解祕密曼荼羅。修行三密行法。故名眞言信解行地。以是故。華嚴所說極無自性心。與大日經所說極無自性心。天地玄殊。可深思之。

問。華嚴無勝義無性祕告。云何得入祕密曼荼羅耶。

答。華嚴經他受用隨他意因分可說普賢教故。雖無勝義無性祕告。說離言之果海以後。發眞言菩提心可授眞言果也。以法華不談果海故。所以不論果海行相。大日經明其義故。所以說昇進行相也。

問。眞言十住心行者自心本來具足者。必淺深次第觀之入眞言歟。或當直觀心王無際金剛界耶。

答。入心王法海。諸乘有漸入者。有頓入者。有超昇者。若漸入者。次第修行。終入心王法界。則如顯教從小乘迴心入大乘。從大乘進入顯一乘。從顯一乘入金剛一乘。若眞言行者觀自心。亦從淺至深。次第觀之。若頓入直觀自心本有金剛際。說其上本源具足橫竪功德。自然滿足故。大日經第七云。若無勢力廣增

益住法但觀菩提心。佛說此中具萬行。滿足淨白純淨法。文若超昇者。由此可知。

問。眞言立十地信解地亦名到修行地。終此十地。或見一道無爲十地。或見極無自性十地。或見眞言十地。云何分別之耶。

答。眞言十地。有三重住心義。俱名眞言十地。疏第二云。此經從淨菩提心以上之十住地皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。

問。一道極無似處在眞言地前。云何可同眞言無垢十地乎。

答。大日經說一道無爲心。極無自性心。祕密莊嚴心。雖三重法門義理淺深有異。一道無爲心生之終。斷第三重百六十心等極細妄執。得除蓋障三昧。已開佛知見。故明見諸佛所行之道。深信解本有無垢菩提心。修祕密曼荼羅行故。

三重已通。所以名眞言十地也。

問。眞言門菩薩觀淨菩提心門。得法明道。斷第三重極細妄執。開佛知見以後十地修行。爲有細惑明昧。爲無明昧淺深耶。

答。約淺略門。於淨菩提心以上十住地皆見八萬四千煩惱實相。成八萬四千寶聚門。乃至行解脫一切業煩惱時。即知一切業煩惱。無非佛事。本自有無縛。介誰解脫耶。若得除蓋障三昧者。即與諸佛菩薩同等住。當知行人則是位同大覺也。以其自覺心故。便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位。猶如淨月性體無增減。而其明漸漸增。乃至第十五日方能動大海潮也。以上十住地雖體達一切業煩惱實相。不至妙覺大牟尼位。猶有明昧淺深。於感見曼荼羅時。位位逾廣逾深。至第十一地。則所見圓備極也。

問。上來一道極無十地分位。是說顯教妙覺究竟以後修行之祕密十地也。云何倘有明昧淺深乎。

答。於眞言十地有淺略時。所設轉深故。未設毘盧遮那位以前有其深微細明昧淺深也。若唯約深祕十地者。無明昧無淺深也。

問。約深祕時。一道極無。更無明昧淺深。云何眞言乎。眞言十地雖云淺略顯教妙覺究竟無惑以後。修行眞言三密十地。故可無明昧淺深也。云何眞言淺略十地可云有明昧淺深乎。

答。顯教妙覺究竟以後。修行眞言故。眞言十地。對顯教是深祕也。其所以論淺深者。是指顯教妙覺究竟以後。法身所設轉深故。未設祕密莊嚴毘盧遮那佛故。故疏第三云。就祕密中。又漸次轉深。乃至佛爲十地說般若。則九地非其境

界唯大毘盧遮那。得名究竟阿闍梨也。以是故知顯教祕密十地。眞言祕教。
有明昧。有淺深。有遞登。猶是顯教分齊。眞言淺略也。以眞言十地能入所入。
本有平等一味。無相之十地故。智智平等無細惑。無明昧。無次第。無淺深。無高
下。無勝劣。於此深祕十地言十者。示無盡莊嚴藏也。言地者。本有無垢心地也
是法文也。菩薩也。故祕藏記云。地地遞登之義。是顯教說也。祕教十地。是橫義
也。初地與十地無高下。故言菩薩地者是心也。法文也。佛也。菩薩也。凡異餘乘
如此。
問。眞言十地之上。於同時具足中。有一道極無眞言之三重義理耶。
答。眞言十地有淺略深祕。故同時具足三重義理。故於一一地位。感得功德自
等虛空性。是一道無爲心深位十緣生句。則極無自性心。本來無垢祕密曼荼

羅。則是眞言十地也。故疏第二釋一道無爲心云。第三重微細百六十心煩惱
業苦種除。有佛樹芽生。故曰等虛空無邊一佛法。依此相續生。又疏第三釋極
無自性心云。以此中道止觀。離有爲無爲界。極無自性心生。即是佛心顯現。故
曰等覺句。文於此十地。橫觀一一。智智平等一味。無淺深高下。是曰祕密莊嚴
十地。故祕密藏記云。密教所謂橫義也。初地與十地無高下。故乃至地地遞登。
是顯教所說之義也。今密教所說菩薩地者。是心也。法文也。佛也。菩薩也。凡與
餘經。依此祕藏記釋。可知眞言地位。無麤細惑。不論明昧。無高下。位位無勝劣。
法然本有。祕密莊嚴內證十地。可深信解。又疏第五釋云。眞言位位寂滅。有何
次乎。按大乘起信論。體眞如地位。唯亂不生一味無相地位。隨順得入行相。可
信解之。但起信論。體眞如地位。於一相一寂一味無相心體理云寂滅。有何次

乎。於此眞言十地豎一一各各當位皆有十住心淺深。重重因果依正色心事
理。橫於十地一一各各當位本來法爾皆是眞言自性法身。大日如來本有內
證莊嚴。從多四種法身四種曼荼羅。五智無際智。如是橫豎法然本有具足。法
爾常恆輪圓重重無盡。重重無盡十地故。云寂滅有何次。是以總攝輪內深祕
智慧深可信解之。永異諸顯教也。雖言眞言深祕十地。亦具一分淺略義故。以
豎有甚深極玄之次第論粗細明昧也。
問。雖云一一地位。本有無垢心地。智智平等。但爲無垢惑障習斷。行者以依教
修行得到。云何無明昧耶。例如顯一乘人。直行佛智慧。登地住位時。初發心時。
便成正覺。一斷一切斷。一成一切成。仍以地上論明昧。今眞言祕教道理。當亦
如是。云何說眞言地上無斷惑明昧耶。

答。此自本教約束也。若斷惑證次第隔歷。圓融位位。論明昧淺深。顯教三乘一
乘位相之約束也。今眞言祕教。一切衆生。一切諸佛。色心依正。善惡因果迷悟
染淨。乃至一切大小顯密契經。所說一切義理。法門因果。位相一一自體皆是
本來法爾自性法身大日如來。心王之一法。無窮之四轉同一體性金剛。一一
位皆祕密甚深圓融無礙智印。若有祕密機者。直示自性法身。法然不壞同一
體性祕密金剛。輪圓具足。重重無盡祕密曼荼羅。如教信解。無所治惑。無能治
智。無位位次第。無明昧淺深。無能入人。無所入理。清淨輪圓。三密平等法界曼
荼羅。無執三昧耶。如說修行者。父母所生身。速證大覺位。不起于座。即密嚴國
土。故菩提心論云。今眞言行者。既破人法上執。雖能正見眞實之智。或爲無始
間隔。未能證於一切智智。故欲求妙道。修持次第。從凡入佛位者。即此三摩地

也。能覺諸佛自性悟諸佛法身。證法界體性智。成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身。以行人未證故。理宜修之也。大毘盧遮那經云。悉地從心生。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初坐金剛座。取證無上道。遂蒙諸佛授此心地。然能證果。凡今之人若心決定。如教修行。不起于座。三摩地現前。於是成就本尊之身。故大毘盧遮那經供養次第法云。若無勢力廣增益。住法但觀菩提心。佛說此中具萬行。滿足淨白純淨法。此菩提心能包藏一切諸佛功德法故。若修證出現。則爲一切導師。若歸本則是密嚴國土。不起于座。能成一切佛事。菩提心讚曰。若人修佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。大日經疏第一云。今就此宗說。修如是道跡。次第進修。得住三平等處。故名爲句。即以平等身口意秘密加持。爲入門處。謂以身平等之密印。語平等之眞言。意平等

之妙觀。爲方便故。逮見加持受用身。如是加持受用。即是毘盧遮那遍一切身。遍一切身者。即是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。以不到而到。名爲平等句。一切衆生皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等。平等法門。則此經之大意也。又十住心論第一云。若能明察密號名字。深開莊嚴秘藏。則地獄天堂。佛性闡提。煩惱菩提。生死涅槃。邊邪中正。空有偏圓。二乘一乘。皆是自心佛之名字。焉捨焉取。雖然知秘號者。猶如麟角。迷自心者。既似牛毛。是故大悲說此無量乘。令入一切智。若豎論。則乘乘差別淺深。橫觀。則智智平等一味。惡平等者。未得爲得。不到爲到。善差別者。分滿不二。即離不謬。迷之者以藥夭命。達之者因藥得仙。迷悟在己。無執而到。有疾菩薩。迷方狂子。不可不愼。

問。疏第二云。一一名言。依阿闍梨處傳。皆須作二種釋。一者淺略釋。二者深秘釋。若不達如是密號。但依文說之。則因緣事相。往往涉於十住品。若解金剛頂十六大菩薩生。自當證知也。此文意云何。

答。文中從初地得即入金剛寶藏者。入眞言初地時。本初心地故。無地位遷登義。不論明昧。自性法身大日如來。本有無垢心地。金剛寶藏。入此金剛寶藏。十地皆是如來內證法門。今引解金剛頂十六大菩薩生者。是謂自性法身。心王月輪。法界本有。內證功德也。若圓滿此十六分功德。即名大日菩提月輪。若缺一分。即非菩提月輪圓滿義也。故說金剛薩埵位。是說十六圓滿金剛薩埵位。所以云十六大生。一一尊位。即一一十六位圓滿也。云大生者。大是一義。如起信論說一法界大總相。大是一義。故生者大衆生也。雖法門有十六差別。其體唯一月輪。万相輪圓具足也。若持一尊一位各別而說十六位。則失一體義。輪

圓具足之理。不可忘失。

問。既云一體。云何後十六生成正覺耶。

答。後十六生成正覺者。本來法爾十六圓滿月輪。說名爲人。顯義相故。十六具備。說是正覺圓滿月輪。若證入月輪法界者。無位位各別之執。十六位一體故。若執位位各別。則失位位輪圓義理。得後位時。則捨前位。執差別故。非一體故。如是則輪圓之義不成。以見位位各別。前後位有取捨故。譬如世間人位。登上位時。捨下位故。此十六位。法爾本有平等法界月輪也。眞言次第。同時頓說之義。如秘藏記釋。前已具說。記又云。或十六三昧一一次第說。或得一三昧。十六同時證。念珠引起是十六頓成義。文所謂次第說者。明十六圓滿功德也。同時說者。明十六一體輪圓具足義也。念珠引起有次第同時二義。但云頓說。不可

執次第漸入位位各別也。演密抄云。若修眞言行者。入此十六位時。以十緣生句方便。證得阿字大空三昧。即是了解金剛頂十六大菩薩生成等正覺。此十六大生。若一一從菩薩說時。則有十六行者。未度此時。未得成佛。若能一生度此。即是一生成佛。既名一生。則無十六之異。故云十六大菩薩生也。又此十六菩薩。皆從普賢薩埵心生。〈文〉眞言行者入十六菩薩位時。以十緣生句方便。證得阿字大空三昧無相慧。了解十六大菩薩生成等正覺。證見自性法身大空三昧智慧。以後諸位行相。無斷惑。無明昧。無淺深。無高下。位位同證一體。位位同得輪圓。故云無十六之異也。又此十六大菩薩。皆是從自性法身本有無垢大菩提心體性普賢薩埵心地生。互爲證見本有一體輪圓之理。故云證金剛薩埵位以後。無斷惑。無明昧。無淺深。無高下也。又疏第三云。今普賢現隨類身。

而定悉現如來身者。明本迹俱不思議。加持不二。豈欲令一法界作種種形耶。行者如是解時。觀毘盧遮那與鬼畜等。其心平等。無勝劣之想。從一門而入。皆見王心。是故作佛事也。〈文〉從一門皆見王心以後。證見餘尊。無斷惑。無明昧。更不同顯教淺略。位位斷惑證理。次第淺深明昧各別也。如起信論依一心法。說二種門。心生滅門。明斷惑證理次第淺深。心眞如門。明唯理非事唯覺地位。若許二門機略者。可信解顯密二機差別也。但起信論眞如門。以心體無念寂淨理。直入法界。今眞言祕教不爾。直以自性法身三密爲門故。疏第一云。以自性法身三密爲門。爲方便修行故。速見加持受用身。如是加持受用身。即毘盧遮那遍一切身。遍一切身者。即是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。以不到而到。名爲平等句。一切衆生。皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名

平等平等法門。則此經之大意也。又云。此眞言門菩薩。若能不虧法則。方便修行。乃至於此生中。逮見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇佛地。即同大日如來。亦可致也。又云。經云。皆同一味。所謂如來解脫味也。所以然者。一切衆生色心實相。從本際已來。常是毘盧遮那平等智身。非是得菩提時。強空諸法。便成法界也。佛從平等心地。開發無盡莊嚴藏大曼荼羅。妙感妙應。皆不出阿字門。當知感應因緣。所生方便。亦復不出阿字門。譬如大海中波濤相激。迭爲能所。然亦皆同一味。又疏第三云。汝今幸自有心。何不證之。但當以此妙慧。而作成就。不久自當成一切智也。上文云。金剛手直問毘盧遮那。如何得一切智智。佛亦直答。如實知自心。是名一切智智。今此中教授之義。亦同。然道舉無相菩提。便即勸令修證。更無行位差別。可以錯於其間。雖前品廣明諸相。作

種種名字非嚴宗論心處。意皆如是也。此等文釋其深眞言之義。所謂一切色心諸法。一塵一念。本來法爾。即是本初不生法界曼荼羅。三密平等。遍虛空遍法界。同一體性。金剛智印。是則爲眞義也。祕釋重重甚深廣大。永異諸顯教也。故金剛界決云。今眞言宗直入直修直滿直證。

問。顯教經論。多說因緣生一切善惡因果色心依正諸法。或說本初不生。或說是法住法位。世間相常住。或說一塵一念周遍法界。或說法界緣起。陀羅尼圓融。相即入。或說一門十十無盡。一切諸法十十無盡。互相圓融。重重無盡。如帝網垂珠。今眞言祕教。三密平等法界曼荼羅義。云何差別耶。

答。顯教經論說因緣生一切善惡色心依正。乃至有漏無漏。有爲無爲諸法。皆是全體一心。一心之外。更無別法。心性不生常住。即是諸法不生常住。諸法緣

起生滅。卽是心性緣起生滅。一切法界緣起。陀羅尼圓融無礙。亦是一心囘轉。無窮無盡。終至於妙覺果海心性。法界法身。本地性海。圓明極理。或歎唯佛與佛。乃能究盡。或言果性不可說。未明果界極理。圓說祕密曼荼羅行相也。今眞言祕教。以頓教妙覺果海極理。入眞言金剛界大曼荼羅佛智爲初門。從此更始。發祕密曼荼羅菩提心。修三密平等祕密曼荼羅行。證本有金剛界最極究竟曼荼羅身。

問。雖言眞言十地。是一一自性法身內證功德。本有無垢。無礙莊嚴藏。今修證之眞言行者。已從無始本際。厚被三妄覆藏。今雖修習自性法身三密。雖速疾證諸位。次第滿足十地。體性一味。於體相功德法門差別。若得初地時。心地一體。故餘位功德。皆於初地得之。然豎論明昧。未證得後位時。猶可有位位明昧

也。今云何眞言地上。無明昧差別耶。

答。眞言祕教。爲上根利智所信解也。深執性相差別者。雖信自性法身。及能所輪圓。無礙祕密也。於夫如來正教。斷惑證理。雖有無量門。大判有四重別。一者。本來迷悟差別。立所治惑。論能治智。是初刧分際也。二者能治所治差別。諸位法門。次第遍學。終迷悟染淨一味一相。則第二刧分際也。三者初住具足後位功德。互相圓融。法無明昧。除能入之人慢執。猶位位論明昧。則是第三刧分際也。此等皆無明分位也。四者眞言祕密。諸位一一差別。橫觀本來法爾金剛實際。智智不等一味金剛。法然無礙。無盡莊嚴藏。一一諸位。能入金剛。所入金剛。人金剛。法金剛。塵數不可說。而此金剛界十地。本來法爾。無明昧。無淺深。是爲自性法身內證功德十地也。故敎王經開題云。若約顯乘。有一百差別。五十位

有能入智。所入定。故約祕密乘。豎位有一百金剛義。五十位人。各具能入所入故。復有一千金剛。一一地分十地。復有微塵不可說不可說金剛差別。(文)顯敎雖說衆生具無垢理妄心卽是開印如來一切智。而修行者已證入初地。於後後位位。猶論明昧。此顯教隨他意之約束也。今眞言祕教。如來本有內證十地。與行者本有無垢十地本來法爾。無能所異平等一味。故證初地後。或云次第此生滿足。或云後十六生成正覺。同是明頓證功德圓滿義也。此與顯教說義。全不相同。所以眞言祕教名頓覺成佛神通乘。稱爲卽身成佛直道。以法爾本有內證深祕意。從深信解可也。

問。眞言祕密所立十地。自性法身大日如來本有無垢心地之十德。故證初地時。頓證十地。云何大日經住心品說十地次第。此生滿足耶。又疏釋次第者。梵

音有不住義。精進義。遍行義。謂初發心欲入菩提位故。於此眞言法要。方便修行。得至初地。爾時以無所住。進心不息。爲滿第二地故。復依眞言法要。方便修行。得入第三地。(乃)滿足十地。唯以一行一道。而成正覺。三摩地儀軌說。現世證得歡喜地。後十六生成正覺。理趣經開題說。若能受持思惟。不經三大劫。十六生乃至現生。證如來金剛位。又卽身成佛義云。大機卽身成佛。小機後十六生成佛。依此等文。眞言地上。是有次第轉勝也。若爾云何眞言地上。唯有頓證。無斷惑義。無次第明昧義耶。

答。於眞言十地。有淺略。有深祕。有漸入。有爲凡夫立十地。有爲顯者立十地。爲證此等地位。修三密行。求悉地果。各有不同。或凡夫位修三密行。求證初地。或欲究竟十地。皆隨機利鈍善根厚薄。有頓入。有漸入。有得淺略悉地。有得深祕

悉地。雖有如是種種不同。唯是大日如來。眞言行者本性無垢。無住無相淨菩提心。一行一道。隨機皆應也。應知眞言行者淺略。深祕次第。頓證有相無相悉地。唯是淨菩提心無窮迴轉也。故大日經住心品疏云。此品統論經之大意。所謂衆生自心品。卽是一切智智。如實了知。名爲一切智者。是故此教諸菩薩。眞語爲門。自心發菩提。卽心具萬行。見心等正覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因至果。皆以無所住而住其心。故曰入眞言門住心品也。又疏第三云。上文金剛手直問毘盧遮那。云何得一切智智。佛亦直答如實知自心。是名一切智智。今答說義亦同。然直舉無相菩提。便卽勸令修證。更以無行位差別。可以錯於其間。此等文意。眞言行者。深住如實知自心。無一實之淨菩提心。從因至果。皆以無所住而恆住其心。更無行位差別。以錯其間。是則三密平等體

性。是名究竟發菩提心。是爲萬行大將幢旗。是爲究竟大菩提心。是爲究竟大涅槃。是爲法界體性心王。是爲究竟眞實無相法身。住淨菩提心。名住眞言三昧耶戒。由住此三昧耶戒。得成一切悉地。若離此淨菩提心戒。得世間出世間悉地者。無有是處。但所引文云。次第此生滿足。或云後十六生。或正覺。或云十六大生者。以祕釋可知淨菩提心義理法門也。若偏執淺略。依妄情執文取義。實違自性法佛深意。非眞言自心內證之修行也。若固執十六生爲生死義者。則所說一道無爲心。極無自性心。祕密莊嚴心。皆失其旨。而爲三乘教義矣。非眞言一乘正說也。學者宜深思之。故十住心論第一云。豎論則乘乘淺深差別。橫觀則智智平等一味。離平等者。未得爲得。未到爲到。著差別者。分滿不二。卽離不謬。

問。大日經十地次第此生滿足說。三摩地儀軌現世證得歡喜地。後十六生成正覺。此等說文。不疑明解。云何決之乎。

答。眞言地位。淺略重重也。深祕重重也。隨教之淺深。地位行相不同也。若於十地。初地以上經二大僧祇。具修萬行。位位次第斷惑證理。初地以上受變易身。留煩惱隙種子。受分段身。利益衆生。是他緣大乘地位行相也。若於十地。經三大僧祇。具修萬行。位位次第斷惑證理。初地以上。受變易身。並分證法身。不出煩惱種子。以自在力。應同衆生。施與利益。是覺心不生十地行相也。若於十地。證初住初地時。後後諸位功德。皆悉證得。於後後位。論其明昧。一生一身之上。十地究竟。一時一念。周遍十方法界。普與不思議益。是顯教一乘十地行相也。以上三重。皆是淺略行相也。今眞言祕教十地。皆是自性法身大日如來。本有

法爾內證功德。亦眞言行者自心本有無垢。如實知自心。淨菩提心。法爾所成之十地也。由三密加持速疾證得之時。能入所入。無二平等。本來本有。一味一際故。故疏第一云。謂以身平等密印。語平等眞言。心平等妙觀爲方便故。速見加持受用身。如是加持受用身。卽是毘盧遮那遍一切身。此遍一切身。卽是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。不到而到。而名平等。何一切衆生皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等平等法門。卽此經大意也。
又云。經云。皆同一味。所謂如來解脫味也。所以然者。一切衆生色心實相。從本際已來。常爲毘盧遮那平等智身。非是得菩提時。强空諸法。使成法界也。佛從平等心地。開發無盡莊嚴藏。大曼荼羅已還用開發衆生平等心地。無盡莊嚴藏大曼荼羅。妙感妙應。皆不出阿字門。譬如大海中波濤相激。迭爲能所。然亦

同一味。文此說毘盧遮那三密平等法界曼荼羅。與行者三密平等法界曼荼羅。本來法爾。無二平等。妙感妙應。皆不出阿字門。故當知感應因緣所生方便。或佛或菩薩二乘身。或鬼畜等身。亦復不出阿字門淨菩提心門。眞言行者信解如是眞實實相印。故從初心至後心。從因至果。深住淨菩提心。即是頓覺成佛神通乘也。若離ㇾ是實相印。除皆愛見所見也。次第者。亦菩提心不住義。無所住義。亦淨菩提心恆不沈沒稍進義。又遍行義。謂淨菩提心爲萬行體故也。初地淨菩提心。無垢本初心地。萬德所依。萬德能生義也。第二地乃至十地者。淨菩提心不住義。萬德圓滿義也。此淨菩提心不住無相萬德中。無斷惑。無明昧。無淺深。無高下。無前後。無去來。本來法爾。遠離一切戲論分別故。故疏第三云。如實知自心。一切智智。淨菩提心中。具無行位差別文。現世證得歡喜地者。

自性法身。大日如來心王心地月輪。法界無始終。無邊福智圓滿。究竟常恆。現前。三世常恆。自受法樂。適悅歡喜。故云現世證得歡喜地。又現世者。是常恆義也。是本初義也。又後十六生成正覺者。後者甚深極玄義也。十六是不生義。圓滿義也。

問。云何不住之義乎

答。淨菩提心月輪一法。謂金剛薩埵。不生薩埵。若謂金剛王。謂金剛王不住金剛王。乃至謂金剛拳不住金剛拳。又金剛薩埵。亦謂十六一體。一體十六。十六不住。一體不住。十六圓滿。一體圓滿。又生者具足義。謂淨菩提心具足。不住圓滿義。是則眞正覺也。又淨心月輪體性常圓是自利。十六次第是利他。自利利他。本來法爾。具足圓滿。是眞正覺也。又十六心王功德。心王亦是十六體性。心

王入心數。一一心數即是心數衆德皆備心數入心王。十六心數。智智平等一味無相心王即心數。心數即心王。故菩提心論云。瑜伽中諸菩薩身。皆同大毘盧遮那佛身。故大日經疏第一云。心王所住之處。必有塵沙心數以爲眷屬。今者心王毘盧遮那成自然覺爾時一切心數。無不即入金剛界中。成如來內證功德差別智印。唯佛與佛乃能持之。此衆德。悉皆一相一味。到於實際。故名集會也。又分別聖位經云。自性及受用。變化并等流。佛德三十六。皆同自性身。并以法界身。總成三十七。解云。此文中皆同自性身者。三十六功德皆同心王自性所成。故云皆同自性身。又一一諸尊法身內證自性差別智印。故皆同自性身也。又金剛界祕儀云。如上金剛界大曼荼羅三十七尊。並是法佛現證菩提內眷屬。毘盧遮那五體。文以是故知十六大菩薩生地位皆同自性法身大

日如來。心王內證功德法身也。雖名一尊一位。橫竪圓德。皆同大日。若證一尊一位者。必見心王大日。內證衆德。皆悉現證。若證眞言祕密金剛一乘初歡喜地以後。猶云有斷惑有明昧者。無有是處。故大日經疏第二引華嚴釋眞言信解地云。然此經宗。從初地得即入金剛寶藏。故華嚴十地經一一名言依阿闍梨所傳。皆須作二種釋。一淺略釋。二深祕釋。若不達如是密號。依之說之。則因緣事相。往往移於十住品。若解金剛頂十六大菩薩生。自當證知也。此釋於眞言作淺略深祕二釋。一者淺略。此淺略十地行相。如華嚴十地行相說。二者深祕。此深祕祕釋。如金剛頂十六大菩薩生。若淺略行相。依華嚴經意釋之。有二種行相差別。一者次第。二者圓融。一次第者。一一次第。遊登位位。時分經歷菩薩數位也。二圓融者。十地功德。皆是法性緣起。故論雖離一切戲論。諸位功德。一

一皆悉平等具足法界圓德。互相相即互相相入位位圓融。位位主作具足位位功德。十十無盡也。位位初中後。皆圓融自在十玄六相不思議法界十地於此十地圓融位。今爲行者依論味明。猶有次第行布必設初地一生一身之上十地究竟。更於位位無經時分劫數。又全無分段隔生亦無變易因移果移義。本來法爾法性圓融位故此不思議圓滿十地行相行解脫一切業煩惱無非佛事。本自無有耕令誰解脫耶。如是雖云具深不可說行相然眞言祕教行相此淺略行相猶是顯教分齊也。當知眞言深祕十地。是一一位皆當體法然輪圓三密平等四種法身四種曼荼羅天珠涉入遍虛空重重無礙過剎塵。是爲眞言十地行相也。故上根利智人以內證深祕智信住眞言十緣生句。故祕藏云。地位逕登是顯教義。密教地位是橫義。初地與十地無高下也。地地者心也

法文也。佛也。菩薩也。凡與餘乘也。案大師解釋眞言地上無明味淺深無逕登高上之義理已如上說。學者應致深信。良以眞言學人若不達深祕致義。不知密號。但執文取義。則因緣事相往涉顯教義門者爾。則顯密雜說。發心畔越是誠所謂有疾菩薩迷方狂子矣。

問。眞言地位。云何無地位逕登。即身成佛義云。小機者次第經十六生成佛是豎義。大機者不經十六生。即身成佛是橫義也。所以遲速各殊者因機分大小。故成佛遲速不同。云何無地地逕登高下乎。

答。十六大菩薩位有二義。一者同時證。二者次第證。同時證者。頓悟行者直證自心本有法界總持心王體性故。體上十六功德同時證得故。此即身成佛義也。次第證者。漸悟行者。次第證得十六功德。成正覺故。雖曰成佛。不名即身。十

六功德雖次第證得。但無明味淺深高下也。

問。十六次第證。云何無明味淺深耶。

答。十六是心王一法生故。十六一一。與心王無異。故聖位經云佛德三十六皆同自性身。解云。皆同自性身者。是心王自性所成故。又金剛頂儀云。金剛界大曼荼羅三十七尊。並是法佛現證菩提內眷屬毘盧遮那互體。又菩提心論云。瑜伽中諸菩薩身者。皆同大毘盧遮那佛身。大日經疏第一云。由此衆德悉皆一相一味到於實際。故名集會者少分未等。一法未滿。即不名一切衆會也。文

如上所說。當知自性法身心王。自性所成十六大菩薩。皆同毘盧遮那。故十六皆同一體一味。何有明味淺深逕登高下乎。

問。瑜伽諸菩薩。皆同毘盧遮那一體。故十六無異執。無明味。無淺深。無高下。具

如上說。然現世證得歡喜地。後十六生成正覺。其行相云何明了乎。

答。以眞言三密行法。晝夜四時（初夜後夜中夜日小）精進修行。以橫智智平等。一相一味。無礙輪圓實智現世證得歡喜地。（此云歡喜地非圓教歡喜地並眞實勝歡歡有地）頓集一大阿僧祇劫福智資糧。衆多如來所加持故。乃至十地等覺具菩薩般若。證本有內證十六圓滿月輪。三際地菩提心成究竟最上正覺。故云現世證得歡喜地。後十六生成正覺證歡喜地以後。一生一身至究竟亦名即身成佛也。所以出生義云眞言祕教。前地位之漸所開等妙之頓旨。

問。眞言地上無明味者。云何大日經疏第一云。得除蓋障三昧。開佛知見位同大覺。以具自覺心故。便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位。猶如淨月。雖體無增減。亦漸漸增。乃至十五日。能動大海潮也。文此已說月體無增減。具明漸漸增。

何知眞言地非無明昧。又疏第三云。以中道正觀離有爲無爲界。極無自性心生。即是心佛顯現。故曰等正覺句。以深修觀察故。如入大海。漸次轉深。乃至毘盧遮那以上上智觀。方能證其源底。故曰漸次大乘生句。文此云如入大海。漸次轉深。可知眞言地非無淺深也。又疏第三云。就祕密中漸次轉深。乃至佛爲十地說般若。則九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。文此云九地菩薩不知第十地之境界也。又云有因位果位差別。名毘盧遮那究竟阿闍梨。以是故知眞言地上非無地地淺深。非無因果差別也。今云何眞言地上無明昧淺深。無因果差別乎。

答。依十住心論。前九種住心。皆是因。是眞言地前也。第十住心是果。即地上也。若豎論次第淺深。皆是眞言地前行相。若橫觀之。則智智平等。即地上行相也。

問。眞言行者。從初心入大空三昧。觀三密平等。未證三密歸理。更無地上功德。豈此人可名地上菩薩耶。

答。眞言行者。雖未證三密歸理。若入大空三昧。觀三密平等。是修自性法身行處。故超過十地。所以經說超過十地也。若現世證得眞言歡喜地。入金剛薩埵正位。即同大毘盧遮那也。故疏說心王心數諸尊。皆同一相一味。皆悉集會也。眞言祕教證初地時。同究竟妙覺大日位。更無淺深差降。故云從初地得入金剛寶藏也。

問。眞言地上。疏論說無淺深。皆同一味。或疏釋明昧淺深。未能明了。例如疏第一云。得除蓋障三昧。開佛知見。入法明道。知自心本不生。生大慧光明。普照無量法性。見諸佛處行之道。便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位。如淨月明漸

漸增。此云眞言地上。猶不同大牟尼位。是尚有明昧。云何同大毘盧遮那。說無明昧淺深乎。又第三釋祕密中漸次轉深。乃至佛爲十地說般若。則九地非其境界。依此釋意。則眞言地上有淺深也。以地地有知不知差別故。又云如大海漸次轉深。又云見曼荼羅愈深愈廣。如此等釋者。明顯眞言地上。具明昧淺深。地地遷登之義。云何說無明昧淺深乎。

答。眞言地上。無明昧淺深之義。經論疏章說釋廣多。以理旨深微。不易了解。每於深祕妙義。心生疑惑。爲再重說。以明決之。夫眞言地前。從本以來有明昧淺深。有地地遷登。是謂地前行相也。遂轉深妙。是修生轉勝次第深祕故。猶是遮情義也。若眞言十地。則是自性法身。本有無垢心地。亦行者內證之曼荼羅。本來法爾。無明昧。無淺深。智智平等。一相一味。故大日經疏第一云。如來種種三

乘。皆至第一實際妙極之境。身等於語。語等於心。猶如大海遍一切處。同一鹹味。故云平等。今此宗謂修如是道迹。次第進修。得住三平等處。故名句。即以平等身口意祕密加持爲入門處。謂以身平等之密印。語平等之眞言。心平等之妙觀爲方便。故逮見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那遍一切身。遍一切身者。是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。以不到而到。而名爲平等句。一切衆生皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等。又云行者以此三密方便。自淨三業。即爲三密之所加持。乃至能於此生滿足地波羅密。不復經歷劫數。備修諸對治行。若乘神通人。於發意頃。便至所詣。不可謂於發意頃云何得之。神通相故。不應生疑。則此經深旨也。文若人入諸佛三密。無不窮盡橫豎義理。神通相已如上說。不應生疑。今瑜伽中一切修行菩薩。亦復如

是故菩提心論云。瑜伽中諸菩薩。同大毘盧遮那佛身。又大日經云。又令普顯現隨類身。而言悉現如來身者。明本迹俱不思議。加持不二。欲令獨一法界作種種形。耶行者如是解時。觀毘盧遮那與鬼畜等。尊其心平等。無勝劣之想。輒從一門而入。皆見心王。是故作佛事也。文 是故應知現世證得歡喜地。以後地地皆無明昧勝劣高下淺深也。今約一道無爲心生之眞言門菩薩。斷極細妄執故。堪作秘密行阿闍梨。雖云淨菩提心以上之十住地名眞言信解行地名到修行地。所證轉深故。轉深轉妙。是豎義故。猶是眞言淺略。擬對顯教故。此菩薩法明道。生開佛知見。猶如淨月之明。漸漸增者。故眞言祕教。於此一道無爲心生位菩薩。論明昧也。復次極無自性心生之眞言門菩薩。得度第三劫。心等虛空。無邊智慧。甚深般若。以作祕密行阿闍梨。此菩薩九地不知十地境界。是

極無自性心生所證轉深故。亦是豎論淺深。爲眞言淺略。當顯教分齊也。故云如入海轉深。於所見曼荼羅。云愈深愈廣。若論麤細次第之斷道。是一乘三乘之遮情教門。斷惑證理之行相也。以直同淨菩提心。照明諸法故。少用功力。便得除蓋障三昧。見八萬四千煩惱實相。成八萬四千寶聚門。初發心時。便成正覺。得如來一身無量身。初位得後位功德。然猶論明昧。所以是法華等顯一乘教相也。或已開淨知見。照法性圓融。解脫一切衆煩惱時。即知一切衆煩惱。無非佛事。本自無有縛。令誰解縛耶。一斷一切斷。一成一切成。在於一地。普攝一切諸地之功德。因果無二。始終無礙。而猶云從微至著。階位漸次。有次第行布等。是眞言淺略。華嚴等顯一乘表德教門。斷惑證理之行相也。若論眞言祕教。金剛一乘表德教門。日能治道品。是一一行者。本有內證祕密金剛智印。說處

治之惑障。即一一諸佛。法然自性三摩地密印幖幟也。何捨何取哉。故十住心論第一云。苦哉末學。迷大虛空於小室。偷鳴鐸乎掩耳。惡水愛火。捨心愛色。若能明察密號名字。深開莊嚴密藏。則地獄天堂。佛性闡提。煩惱菩提。生死涅槃。邊邪中正。空有偏圓。二乘一乘。皆是自心佛之名字。焉捨焉取。乃至迷之者。以藥夭命。悟之者。因藥得仙。迷悟在己。無執而到。有疾菩薩。迷方狂子。不可不愼。此文中釋煩惱菩提。乃至一切色心依正諸法。悉皆自心佛之祕號也。祕號中一切善惡事理。即是一一自性法身內證三摩地。爲眞言行者。本有金剛智印。爲捨爲取。故可云。不知祕密者。爲迷信解祕密者。爲斷惑也。

問。眞言歡喜地以上。無斷惑。無明昧。已如上說。云何大日經第十五。引寶炬陀羅尼經之百心成佛。云歡喜等十地。爲眞言十地。說此十心。轉復光顯離垢。乃

至云凡有百心。一一轉勝。若爾則眞言地上。云何說言無斷惑無明昧乎。

答。眞言十地。有淺略。有深祕。淺略十地。說斷惑。論明昧。擬對顯教。故云顯教分齊。眞言深祕十地。於前之淺略十地之中。一一示深祕。故云眞言深祕十地。是眞言眞實十地也。故祕藏記云。地地遞登。是顯教地位也。眞言地位。無初後淺深差別。一一入祕密法文。凡異餘乘。又疏云。百心成佛。是寶炬陀羅尼經所說。甚深微細。文 今案其深微細之義。有重重淺略。有重重深祕。祕中深祕。祕祕中深祕。乃至十六門釋義。十六玄門等。無盡旋陀羅尼義故也。

問。祕藏記說三妄十地。有淺略深祕乎。

答。三妄十地。有重重淺略。有重重微細深祕也。

問。祕藏記三妄十地。其義云何。

答。秘藏記云。越世間三妄執。出世間心生。三妄執即貪瞋癡。開者百六十心。乃至八萬塵勞。越三妄執，即是越三僧祇劫。是即十地究竟也。過此修上上方便。斷微細妄執，至佛果故，經曰。此四分之一。度於信解。此文說意有二門。一者淺略門。三妄十地，二者深祕門。三妄十地。第一淺略三妄十地。○問曰眞言三妄執者。是五根本煩惱百六十隨煩惱。麤細極細三妄執也。云何但貪瞋癡三毒爲三妄執乎。○答。貪瞋癡皆通麤細極細三妄。故三毒云三妄也

問。貪瞋癡三毒。云何通三重妄執乎。

答。貪瞋癡皆通人執相應起，法執相應起，無明相應起，故通三重妄執也。

問。大日經并疏云。五根本煩惱。五度再數，成百六十隨煩惱。今云貪瞋癡開者。成百六十，乃至八萬。三毒與五根本。本數已不同。云何同云成百六十乎。

答。五根本五度數之。成百六十。故貪一煩惱起時。有百六十。乃至疑煩惱起時。亦有百六十。故三毒一一開時。云有百六十也。

問。五根本煩惱。五度再數。成百六十。云何數乎。

答。疏云。此五根本煩惱。初再數爲十。第二再數成二十。第三再數成四十。第四再數成八十。第五再數成百六十心也。以衆生煩惱心。常依二法。（二法者。貪。無貪。瞋。無瞋。乃至疑無疑等也。）不得中道。故隨事異名。輒分爲二。（隨事異名者。隨六塵境事起心。愛色惡色。愛聲惡聲。亦瞋色喜色。瞋聲喜聲。如是事事。有有無邊執。不得中道。故云隨事異名輒分爲二也。）

問。五度再數成百六十。其意云何。

答。一切衆生無明一念心性。無始以來。根本十煩惱。隨煩惱二十。乃至八萬塵勞。皆悉具足。一一根本隨惑緣起。一念之貪心起時。本來具足相應種類。而有

貪無貪，瞋無瞋等十煩惱。故云再數爲十也。第二再數，成二十者。瞋煩惱起時。瞋具足前貪無貪等十。無瞋具前貪無貪等十。故云第二再數成二十也，第三再數成四十者。癡煩惱起時。癡具足前二十。無癡具前二十。故云第三再數成四十也。第四再數成八十者。慢煩惱起時。慢具足前四十。無慢具前四十。故云第四再數成八十也。第五再數成百六十者。疑煩惱起時。疑具前八十。無疑具前八十。故云第五再數成百六十也。又疑爲始。逆數至貪。亦同成百六十也，五根本之煩惱皆同。始終次第無定。但五中隨取爲始爲終。五度再數。成百六十。亦復如是，故貪瞋癡慢疑五根本煩惱。各具百六十。有五種百六十也。此百六十具貪時。皆成貪種類。具瞋時。皆成瞋種類。如是五種百六十。種類義門各別也。故自百六十。乃至八萬。其意可知。

問。今舉貪瞋癡爲麤細極細三重妄執，其意云何。

答。貪瞋癡三毒，爲十地所斷三重妄執。淺略深祕。俱有其深標趣也。

問。貪瞋癡淺略意趣云何。

答。入初歡喜地。證廣空無垢菩提心爲因何時。斷一切貪欲愛染戲論分門。從第二地至第七地。證大悲爲根何時。斷違背慈悲之瞋恚細妄執。入八九十地證方便爲究竟何時。斷相違不思議善巧智之愚癡極細妄執，過此修上上方便。斷微細妄執，至佛果故，經曰。四分之一。度於信解。謂之淺略次第行相。

問。此三毒三妄執。一念妄心起時。三毒三妄執一時俱起。其意云何。

答。若約一道無爲心根塵相對一念心起。即空即假即中。云何即空。謂此緣起一念之心起。不自生。不他生。不共生。不無因生。是故無上。無上即空。云何即假。

謂無主而生即假。云何即中。不出法性故也。又若根。若塵。若心。並是法界。並是如來藏。是菩提中道。並是實相。此一念心。不縱不橫。不可思議。此心即是如來內證智。亦是毘盧遮那一切身。當知己心具一切佛法。一切衆生。亦復如是。故華嚴云。心佛及衆生。是三無差別。又云。爾有心具足橫竪法界。所有三千諸法。此橫竪諸法。猶虛空。遍法界。千如。三千世界。一塵一念。一一皆悉具足。一一周遍法界。互相圓融。譬如虛空千光。互相不礙。如是圓融法界。唯是我一念之心。故弘決云。又復學者縱知內心具三千法。不知我心遍彼三千。彼彼三千。互遍亦爾。苟順凡情生內外見。照理體本無四性。心及衆生。是三無差別。釋籤云。一念凡心。已有理性三密相海。一塵報色。同在本理毘盧遮那。方乃名爲三無差別。又云。各稱本習。而入四乘。本習不同。四乘非一。夫本習不同。四乘非一者。

釋七寶大車其數無量四乘者。明開佛知見。具一切佛法也。當知此一念心。論假則具足橫竪法界假。論空則法界即空。論中則一念不動。法界即中。故云一假一切假。一空一切空。一中一切中。此三諦互相即。互相融。不縱不橫。此曰圓一心三觀。不覺即空。愛有偏執。是法界貪欲。不知即假。違背大悲。是法界瞋恚。不知不覺即中之不思議實相。無明是法界愚癡。此三諦不縱不橫不思議之中道實相。不知不覺是微細妄執。是佛智所斷也。此三諦一諦非三非一。不縱不橫。一心三觀頓斷法界之三惑。設圓初住位時。我一念心具足橫竪法界之圓德。周遍法界。施不思議化用。故釋籤云。當知身土一念三千。故成道時稱此本理。一身一念遍於法界。文設初位時。即得後位功德。猶於位位。然明味。茲一生一身究竟十地。乃至設入究竟妙覺果海。是爲一道無爲心。度三妄行相也。

若極無自性心。有一念貪心起時。此心體性。是離言性海。圓明不思議法界。不可說其體相。但約其用。十義無礙。十玄緣起。六相融。主伴具足。故彼能障惑。亦如是也。如法界一得一切得。此煩惱亦一斷一切斷也。故華嚴五教章云。若依圓教。一切煩惱。不可說其體性。但約其用。即甚深廣大。以如障法。一即一切。具足主伴等。故彼能障惑。亦如是也。是故不分使習現種。但如法界一得一切得。故此煩亦一斷一切斷也。故普賢品云。一障一切障。小相品說。一斷一切斷者。是此義也。又此斷惑分齊。准經文有四種。一約證。謂十地中斷。二約位。謂十住以去斷。三約行。謂十信終心斷。四約實。謂無可斷。以本來清淨故。廣如經說。設圓教初住位時。初發心住。便成正覺。一斷一切斷。一成一切成。即因果無二。始終無礙。於一一位。即是菩薩即是佛也。又破第二云。行者解脫一切衆煩惱。

即時知一切衆煩惱無非佛事。文而猶於位位。然其明味。一生一身究竟十地。乃至第三生。設入果海。此極無自性心。斷三妄證十地行相也。

問。秘密莊嚴心三妄十地。其義云何。

答。秘密莊嚴心三妄十地。有淺略有深秘也。

問。淺略三妄十地。其義云何。

答。貪初地斷。瞋七地斷。癡八九十地斷。微細三妄佛地斷。是淺略也。

問。貪瞋癡三妄十地如是斷。其義理云何說乎。

答。貪瞋癡三妄十地如是斷。如是說義理。是眞言法爾三妄十地義也。

問。眞言法爾三妄十地義者。當是深秘。云何淺略乎。

答。眞言法爾義。爲隨緣機示。故所以爲淺略也。

問。云何貪心法隨緣義
答。迷自心本有無垢無染金剛智印。緣起現前貪心。即是本初不生。無垢無染。實不可得故。現第一重金剛手等諸內眷屬。迷自心本有大悲萬行。緣起現前瞋恚。即本際畢竟空故。現第二重摩訶薩埵大眷屬。迷自心本有普門方便。緣起現前愚癡。即阿字本不生。遠離諸戲論故。現第三重一切衆生喜見隨類之身。此三妄三點三句。本來法爾有一念心。不縱不橫。究竟眞實。佛菩提自證之德。現八葉中胎藏身。又根塵相對。一念心起。即空即假即中。三法無定相。名不思議幻。故迷即空無相菩提爲貪。不知即假大悲萬行爲瞋。不覺即中方便爲究竟爲癡。此三點三句。必有一念心。明見十緣生句實相。即是十地究竟也。如實賢知十住心義理。橫見塵數四種曼荼羅。故云四分之一。度於信解也故大

日經疏第三云。若於一念心中。明見十緣生義。則上窮無蓋法界。下極無蓋衆生界。其中一切心相。能了了覺知。以皆從緣起。即空即假即中。故曰如實遍知一切心相。以上是眞言三妄十地之淺略義也。此緣生一念心。即是法爾三點三句。遠離於因緣如實相智生。故設見胎藏四重曼荼羅。即身成佛。是四分之一。度於信解。設第十一地也。得無上悉地。不論界進明昧。即眞言深祕三妄十地義也。又一念貪心中。見胎藏界曼荼羅。金剛界曼荼羅。乃至無量法界曼荼羅。見瞋中法界曼荼羅。亦復如是。癡中亦復如是。如見一地中法界曼荼羅。一切地中曼荼羅。亦復如是。如見一塵中曼荼羅。一切塵中。亦復如是。此則三妄十地。祕中深祕也。
問。一切衆生。念念塵塵中之法曼荼羅塵。同爲一切諸佛同一體性之曼荼羅。其中究有別乎。
答。一切諸佛有胎藏界金剛界法界等曼荼羅。盡虛空遍法界。一切衆生。亦復如是。故教王經開題云。大覺具根本五智十六智及三十七智。乃至塵數佛智。斯乃一切佛一切衆生之德也。文此一切佛一切衆生。念念塵塵中。所有法界曼荼羅。皆如帝網垂珠。涉入輪圓。周遍虛空。重重心量。故十住心論云。如是自他四法身。法無輪圓我三密。天珠涉入遍虛空。重重無礙過刹塵。此是眞言三妄十地祕祕中深祕也
問。一念一塵之中。見法界曼荼羅。其意云何
答。本有無念無垢密嚴依正。一念是法界曼荼羅。一塵亦法界曼荼羅也。凡夫以妄想故念念執人執法。不觀念念中法界曼荼羅。不念塵塵中法界曼荼羅。

故無有出離生死之期。若發眞言菩提心。欲設法界曼荼羅者。歷緣歷緣者。行住坐臥語默作作是也。對境對境者。對色聲等六境也。念念可觀我本有無垢三業體六大是也相四種曼荼羅是也用也。身口意三密平等也具釋如即身成佛義。凡大小權實顯密之中發菩提心。求設據者。必觀設據義理。故菩提心論云。如人貪名官者。發求名官心。行求名官行。若貪財寶者。發求財寶心。行求財寶行。而後成其志。所以求菩提者。應發菩提心。修行菩提行。
問。念念起處之念念塵塵。皆是妄念妄境。云何觀法界曼荼羅乎。
答。善惡無記三性緣起之一念心。能如實知而不隨。必見自心法界曼荼羅也。故大日經住心品疏第一云。此品統論經之大意。所謂衆生自心品。即是一切智智。如實了知。名爲一切智者。又菩提心論云。妄心若起。知而勿隨。妄若息時。心原空寂。萬德斯具。妙用無窮。

問。緣覺起念三性心品頓悟直觀行相云何。

答。大日經約有法執之人，廣說經蘊處界等諸法。求心不可得。今信解淨菩提心故。無計執人，但念念緣起心品直觀。從異生羝羊妄想有。乃至祕密莊嚴。（異生羝羊者。第一住心。祕密莊嚴者。第十住心也。此言直觀。從第一住心至第十住心也。）內證本有。無盡三摩地功德法門。一法不缺。本來皆備。則盡其性相。論空則畢竟不生。論中則自性法身心王。以三法無定相。故不思議幻。故疏第三云。空則畢竟不生。有則盡其性相。中則舉體皆常。以三法無定相。故名爲不思幻。又云。若於一念心中。明見十緣生義。則上窮無盡法界。下極無盡衆生界。其中一切心相。皆能了了覺知。以皆從緣起。即空即假即中。曰如實遍知一切心相。又疏第十八云。樂欲勤求正遍知何者。知心無量。即知身無量。知身無量。即身成智無量。知智無量。知衆生無量。設衆生無量。知虛

空無量。設而得此也。祕密主。心無量。四無量。而得已。成正等覺。即知衆生無量。知衆生無量。即得知虛空界無量。祕密主。以心無量。而得四種無量。謂除心餘身。智。衆生。虛空。心有即法界有。空即法法界空。中即法界自體。不縱不橫。三法無定相。信解。深住十緣生句。無戲論分別者。即是本初不生法界曼荼羅。是名眞言如實知自心。亦名眞言淨菩提心。如是念念觀察。勇猛精進。一生見法界曼荼羅。乃至證心王大日位。即身成佛。

問。眞言行者修行。多入本尊三摩地。修三平等觀。先成有悉相地。以眞言悉地本來法爾。即事而眞故。即有相悉地。得無相悉地。云何今謂念念起心。如實觀察。見法界曼荼羅。即身成佛乎。

答。入本尊三摩地。修四時行。猶是眞言頓悟行中。漸次修行之儀式也。行者三

業。本來法爾。自性法身三密故。念念觀察三密實際。是密教中頓悟行相也。故金剛頂義訣云。此定者。是無識身等持也。

問。入此定者。有何利益。

答。內識散亂。外塵所牽。識隨諸塵。起種種妄見。隨見隨念。即爲無量諸垢之所纏縛。以是因緣。淪溺生死。以此定而止息之。

問。此定唯止識不起。不與世塵而相和合。如諸佛境界出世實相百千三昧出入自在。動不動等。入有不有。入無不無。有無常一。一即無量。無量即一。而復熾盛。廣大建立。常住其中。不礙不沒。如是知用。勝妙功德。自他利行。云何得之。

答。前之定門。漸學大乘及小乘外道等同出此定。小乘以之爲畢竟。外道不深。各各有異。漸學大乘以爲方便。息衆緣故。若頓入者。亦不出之。一切色塵爲佛

事。故色相境界。智所轉故。智性無礙。無量因故。若怖於塵境。受樂空寂。智無所用。殆拙之深納也。如是之從。其類非一。

問。顯教多說。爲地前二乘凡夫。佛現變化身。說三乘教。爲地上菩薩。現百葉千葉。乃至不可說等葉。葉上盧舍那他受用身。說顯一乘。若有機緣者。地前二乘凡夫能信入之。妙覺果海。理智不二心王大法身。遍一切處。萬法體性。唯證相應。故不可說其狀相。今眞言祕教。云何謂究竟妙覺法身如來說法乎。

答。眞言祕教。諸顯教所絕離。妙覺果海。本有理智不二。一大法身。心王內性內證。無盡義理法身也。隨一一法門。顯現四種法身。四種曼荼羅身。如帝網垂珠。互相輪圓具足。重重無盡。心王能加持無相法身。此法身現加持受用身。名所加持身。能加持心王。住所加持身。所加持身。住能加持心。能加持。所加持。能所

二住不二無相也。如心王現所加持身。心數一一。法門。亦現所加持身。能所二住不二無相也。故能加持身名無相法身。所加持身亦名無相法身。心王大日名無相法身。心數諸尊亦同名無相法身。此義疏中處處釋之。此心王心數諸尊毘盧遮那五智輪四具足曼荼羅之身。故皆同自性身。亦皆同無盡莊嚴。此能加持所加持義者。今爲明其義理故。說如上建立。而實是無始無終法爾常恆。四種法身四種曼荼羅身也。故十住心論第一云。如是自他四法身。法然輪圓我三密。天珠涉入遍虛空。重重無礙過剎塵。以自受法樂故。無始無終法爾常恆。說三平等何法門。此眞言內證法門。非大日如來所作。何況菩薩二乘凡夫乎。唯是自性本有秘密曼荼羅。三密平等也。故大日經疏第一云。無始無終。亦無去來。即此實相之日。圓明常住。湛若虛空。無有時分修短之異。

問。自性法身秘密曼荼羅自受法樂說法。辨顯密二教論已說等覺十地不能入室。何況二乘凡夫。雖得非常爾者如來法身境界。因位人不得見聞。云何大日教王眞言秘教。流布閻浮提內乎。

答。金剛薩埵。爲慈悲利生。現他受用身於閻浮提內。廣宣流布也。

問。大日教王眞言秘教。實行菩薩二乘凡夫。終不見聞。當有秘密機得見聞乎。

答。眞言秘教若非秘密機。不蒙佛神變加持者。雖等覺十地。不得見聞。若是秘密機。雖凡夫得見聞之。若地上菩薩秘密機熟。亦得見聞。

問。若秘密機人未斷煩惑障。可得見聞乎。

答。雖凡夫位。而內證秘密乘急也（因熟）者。必依佛神變加持力。得見聞之。故大日經疏第一云。此自證三菩提。出過一切心地。現覺諸法本初不生。是處言

語盡竟。心行亦寂。若離如來威神之力。則雖十地菩薩。尚非其境界。況餘生死中人。爾時世尊往昔大悲願故。而作是念。若我但住如是境界。則諸有情不能以是蒙益。是故住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生。示種種諸趣所喜見身。說種種性欲所宜聞法。隨種種心行開觀照門。然此應化。非從毘盧遮那佛身。或語或意生。於一切時處。起滅邊際。俱不可得。譬如幻師。以呪術力加持藥草。能現種種未曾有事。五情所對。悅可衆心。若捨加持。然後隱沒。如來金剛之幻。亦復如是。緣謝則滅。機興則生。即事而眞。無有終盡。故曰神力加持經。

問。華嚴別教一乘。於法爾常恆華嚴世界一一塵道中。塵數不可說諸佛菩薩（謂佛菩薩十身舍那。並衆會普賢等大菩薩。）集會。無始無終說法。與大日教王等眞言經。於密嚴法界宮中。心王心數無盡剎塵秘密曼荼羅海會。皆悉集會。法爾常恆說三平等何法

門。有何差別乎。

答。華嚴別教一乘。華藏世界說法。人法世界。皆是普賢因人感見分齊。非妙覺果海境界。從此性海圓明妙覺果海。一大法身十佛之自境界。（十佛者。一者無著佛。安住世間成正覺故。二者願佛。願出生故。三者業報佛。信成就故。諸行皆成故。凡說一信故。四者住持佛。隨世間不斷絕故。五者化佛。不捨大悲大願力化用故。六者法界佛。於一切處無不現故。七者心佛。安住作故。三昧佛。成就無量功德無所著故。九者作佛。佛決之故。十者如意佛。以普願故。此十佛唯正報也。）於圓教初住以上乃至十地等覺菩薩。普賢因人集會之中。應現十身舍那身。（十身者。一國土身。二衆生身。三業報身。四緣覺身。五菩薩身。六佛身。七智身。八法身。九虛空身。十法界身。此十身通依正也。）爲普賢因人。說十義無盡。（十義者。一教義。攝一乘三乘乃至五乘等一切教義。二理事。攝一切理事。三解行。攝一切解行。四因果。攝一切因果。五人法。攝一切人法。六分齊境位。攝一切分齊境位。七師弟法智。攝一切師弟法智。八主伴依正。攝一切主伴依正。九隨生根欲示現。攝一切隨生根欲示現。十逆順體用自在等。此等十門。爲首皆各總攝一切法。成無盡也。亦以十門釋前十義。以顯無盡。十門者。一同時具足相應門。二一多相容不同門。三諸法相即自在門。四因陀羅網境界門。五微細相容安立門。六秘密隱顯俱成門。七諸藏純雜具德門。八十世隔法異成門。九唯心迴轉善成門。十託事顯法生解門。此十門一一俱現。具如五教章中卷明。彼云。此上十門等解。及上文十義等。皆悉同時會融。成一法界緣起具德門。普賢境界諸觀察。爾時但在大解大行大見聞心中。然今此十門。隨一門中。即攝餘門。無不皆盡。應以六

相方便。兩會通之。上來如何。並陳頌別教一乘緣起義耳。〇問。云何以六相方便會通之乎。〇答五教章說六相圓融云。一即具多名總相。多即非一是別相。多類自同成於總。各體別異現於同。一多緣起妙理成。壞住自法常不作。唯智境界非事識。以此方便會一乘。所謂十玄緣起者。十義十門。緣起自作也。六相圓融〈六相者。一總相。二別相。三同相。四異相。五成相。六壞相。四壞義如前明。〉無礙法門。〈八十經疏云。問。有何因緣。今此諸法。得有如是混融無礙。答。緣起隙略說十類。一唯心現故。二法無定相故。三緣起相由故。四法性融通故。五如幻夢故。六如影像故。七因無限故。八佛證窮故。九甚深用故。十神通解脫故。十中隨一。即能令彼諸法混融無礙。〉是說因人智慧分齊故。名顯一乘。能化教主名他受用身。蓮華藏界世法附常恆說法。猶是因分可說普賢境界。非妙覺果海說法儀式也。顯一乘明妙覺果海。唯相應故。離教說故。離機根故。不可說故。但眞言秘教。妙覺果海心王。無相法身。〈十〉自性所成。〈八〉心數大智內眷屬。〈第一〉大悲大眷屬。〈第二〉普門方便聖衆。〈第三〉塵數不可說不可說心王心數。四種法身。四種曼荼羅。無始無終。法爾常恆。爲自受法樂。三密平等。金剛一乘甚深祕密也。

問。顯一乘妙覺果海。云何離教說離機根乎。

答。顯一乘妙覺果海。二義故不可說。一者理智不二一心之理體。離言說相。離心緣相。唯證相應。故不可說也。二者妙覺果海功德智慧。唯佛能測量。因人不能測量。唯證相應。故不可說也。故五教章第一云。性海果分。當是不可說義。何以故。不與教相應故。即十佛自境界也。故地論云。因分可說。果分不可說者是也。又五教章中卷云。廢智一切不可說。如上果分也。乃至若廢智。即不論緣起。乃至但同位窮滿者勝進。即沒於果海中也。爲是證境界。故不可說耳。此等文釋。理智不二一心如來藏體性。得不緣起。由無礙智作。如無礙理性。自在無窮緣起。故章云。但爲生智顯理故。說去來等義耳。若廢智。一切不可說。如上果分者。即此事也。又離說念。無念佛智所證理。不與教相應。唯證相應。故云離教說。離機根。因人不能測量。故唯證相應。故不可說也。

問。顯一乘妙覺果海。理智不二一法身。離言說相。離心緣相。不與教相應。故云不可說。云何二教論云。若依瓔珞經。毘盧舍那是理法身。盧舍那則智法身。釋迦名化身。然則金剛頂經所說。毘盧遮那佛自受用身所說。內證自覺聖智法者。是理智法身之境界歟。今眞言秘教。顯教絕離。妙覺果海。本有無垢。法然本初。理智不二。自性受用法身如來所說。名眞言秘教。若云說法。云何不思議如量智所說。是隨他意。故名顯一乘。不思議如理智境界。唯證相應。故云不可說乎。

答。顯教說入離諸說念。萬德體性。理智不二一心徹底。名妙覺究竟如來。是名眞正覺也。以此正覺分齊。眞言秘教入金剛界大日曼荼羅佛道。爲初門授本有金剛界三摩地菩提心戒。從此作祕密修行。阿闍梨以三密方便。信解修行。

證極究竟曼荼羅身。故十住心論第八云。於諸顯教。是究竟理智法身。望眞言門。是則初門。又三摩耶戒云。空性則所謂一道淸淨眞如法界之理也。顯教最極醍醐之妙果也。此發極無自性心。於祕密爲淺略。是故佛言。如是初心佛說成佛因。從此以後。始發眞言門祕密曼荼羅心。是名究竟發心。從此以後。以三密方便。修行證極究竟曼荼羅心。論又云。謂無相虛空相。及非有非空等言。並是則法身眞如一道無爲之眞理。於諸顯教。是究竟理智法身。望眞言門。是則初地。言極無性心者。此一道無爲眞如法身。蒙諸覺緣力。更進金剛際心也。故十住心論第九云。極無自性心。則眞如法身。蒙諸覺緣力。更進金剛際。又三昧耶戒中已說。極無自性心生以後。登祕密曼荼羅心。則知法華華嚴。妙覺果海。理智法身。遍一切處。三身十身。十十無盡身。三種世間。舉體一大法身摩訶毘

盧遮那。依驚覺力。進金剛際祕密曼荼羅。名極無自性心

問。一道無爲眞如法身。與極無自性眞如法身。爲同爲異乎。

答。有同有異。所謂同者。心王理智法身遍一切處。三種世間。衆悉是同。此法身眞如。不守自性故。受染法淨法薰。變易分段和合生死。上上去去。下下來來。緣起現前。並蒙眞言祕密曼荼羅諸佛驚覺。願求祕密曼荼羅。是異也。眞如法身有此二義。名極無自性心。故十住心論第九云。諸法無自性。去來取捨。故有眞如受薰之極唱。勝義無性之祕告。此是極無自性心之眞如法身義也。故一道無爲心。一切善惡因果依正迷悟染淨諸法。皆悉妙法一乘眞如法身開顯爲宗。極無自性心眞如法身不守自性隨緣之義爲宗。二宗宗義各異。一道極無二種住心之差別顯然不可疑惑。

問。天台法華宗。明自心本具心王心地。現三身四身十法界因果依正。本來法爾。十界交互具足。彼彼三千。周遍圓融。又華嚴圓教別教一乘。明心佛衆生三無差別。三種世間。總爲身心。性海圓明。與法界緣起因果事理不二一一互相。相即相入。重重無盡。如帝網垂珠。是眞言曼荼羅義。云何有差別乎。

答。法華圓教。說十方法界百界十如三千世間。乃至一塵一念。一一互相攝。虛空遍法界周遍圓滿。又妙覺果海本地寂光理智不二。三身即一。不縱不橫。一乘實相名妙法蓮華。是爲一切諸法本源。此本地法身法界緣起四味(乳酪生酥熟酥)三教(藏教通教別教)三乘。五乘。七方便。九法界皆悉妙法。一佛果開顯。近成釋迦即久成本地。三身即一。不縱不橫。釋迦開顯爲究竟教。眞言三昧耶戒云。於顯教最極醍醐之妙果也。於祕密教。從此發極無自性心。又十住心論第八云。於諸顯教是

究竟理智法身。望眞言門。則是初門。大日世尊及龍猛菩薩。並無明說。不須疑惑。文 今諸顯教中法華雖爲究竟眞實最極醍醐味教。未說本地寂光理中之內證祕密四種法身四種曼荼羅身三密平等三部四重諸尊五智無際智輪四無礙重重無盡橫豎無窮祕密甚深內證法門。又華嚴圓教妙覺所證本有性海圓明不思議法界不守自性法界緣起陀羅尼十義無盡十玄緣起六相圓融十十無盡爲究竟法門。爲普賢因人說之。其當機者。一生一身十地究竟。乃至三生證入果海爲究竟不思議教。未說妙覺果海內證四種法身四種曼茶羅三密平等重重無盡不可說不可說祕密法門。故若干內證法門。不覺不知故。猶是無明分位。不知普賢性海一門內證。何況胎藏界十三大院金剛界十八會乃至十方無盡法界海中橫豎無盡重重不可說無窮無盡祕密法門。

知不覺故。故無明雲重重也。雖知華嚴妙覺果海如來於自門爲究竟果佛。但望眞言門。猶是因人。故大日經云。望前顯教極果。於後祕密初心。發心時便成正覺。其理已如上說。初心佛其德不思議。萬德始顯。一心稍現。證此心時。知三種世間即我身。覺十箇量等亦我心。盧舍那佛始成道時。第二七日。爲普賢等諸大菩薩等。廣說此義。是華嚴經也。又云。善無畏三藏說此極無自性心一句攝華嚴經盡。所以者何。華嚴之大意原始要終。明眞如法界不守自性隨緣之義。上引文意。明法華以妙覺果海本有寂光理智法本。開顯果海以爲法界緣起之因果依正諸法本迹殊不思議一。未說妙覺果海本有內證祕密曼茶羅三密。華嚴以妙覺果海圓明法界顯示果海以爲法界緣起和合諸法。事事圓融。因果無二。未說妙覺果海本有內證四種法身四種曼茶羅三密平等

法門也。故眞言二字義云。法華經隨他報身究竟應用不等自受法樂。文法華中離三身相即隨他報身如來。以妙覺果海。寂光理智不二法身爲法本。開顯果海緣起。現前諸法者。果海法身。本迹不二。不等一味妙法爲究竟教。故云應用不等自受法樂。而未說妙覺果海。法然本有之秘密曼荼羅也。此眞言秘教。諸顯教處絕離。妙覺果海。法爾本有。四種曼荼羅法身。常恆演說隨自法身法爾宛然自受法樂。內證三密。金剛一乘。甚深秘密也。

問。理智不二。一心如來藏。心性法界。爲妙覺究竟極果義。是三乘教義也。云何與顯一乘。密一乘。同爲極果乎。

答。三乘教理智不二之一心。一相一寂之第一義諦爲極果。顯一乘圓教理智不二心性法界。本來具足一切善惡因果依正色心染淨。一塵一念。一一橫豎

功德智慧具足。一一體性衆德。微塵空遍法界。一一圓融。相即相入。主伴具足重重無盡。爲顯一乘理智不二之一心如來藏。故一塵名頓足法界。一念稱頓極實相也。復次秘密金剛一乘。圓融自在極果。言斷心滅。極理性內證秘密四法身。四種曼荼羅身。三密平等五智無際智。一塵一念。本來法爾輪圓具足。天珠涉入遍處空。重重無礙過刹塵。終爲極限名秘密金剛一乘理智不二之一心也。此理智不二之一心者。豎論有十重淺深。橫論重重當位。一一皆悉平等。智智一味一際秘密曼荼羅也。論極處則異生羝羊住心之依正。此位一塵一念。亦本來法爾之秘密曼荼羅也。若人入此密意。住十緣生句。不改凡心不起於座。證大日位。密嚴國土。若論極惡則阿鼻依正。一塵一念。亦無非本來法爾秘密曼荼羅也。信解之則爲佛。不信解之則爲凡夫。若見之聞之而不信者。爲

無慚無愧人。不了自心內證秘密者。名爲外道。故疏第一云。有慚愧羞恥者成就秘密之行。又云。凡一切不了內證秘密法者。皆是外道也。

問。以佛神變加持力。爲秘密之機。說三密法。與顯教隨他意說法。有何差別乎。

答。顯密二教。能說教主所說教法。差別不同。夫諸顯教大乘之中。理（理者心體性名理法身）智不二一心之如來藏名第一義諦。亦名如理智境界。是則法界恆沙諸法體性。或歎果性不可說。或稱離教說。離機根。此如來藏理智所現三種世間。十界因果。色心依正。名事法性。名如理智境界。顯教一乘於此事法性。或說本來法爾十界互具。周遍圓融。見足一切大小權實橫豎義理法門。名妙法一乘。或說十重無盡。十玄六相。名華嚴一乘。諸顯一乘。於此理智不二一大法身。妙覺果海。稱果性不可說。言第一義諦中。無能說無可說也。但眞言秘教。諸顯教所絕

離。妙覺果海。法爾本有。理智不二之一心。一大法身心王。名無相法身。此無相法身。有無盡秘密法門義理。內性內證。此無盡內證法門。名心數也。此心王現自受用身。一一心數大智性。現金剛手等之無盡大智眷屬。大悲性現無盡觀音彌勒等大眷屬。普門方便善巧性。現無盡隨類形見之身。此心王心數四重聚衆。一一具足四種法身。四種曼荼羅身。此心王心數諸尊法然輪圓具足。天珠涉入遍虛空。重重無礙過刹塵。故十住心論第一云。如是自他四法身。法然輪圓我三密。天珠涉入遍虛空。重重無礙過刹塵。文此心王心數。名能加持之無相法身。所加持現種種法門身。名所加持身。此能加持心王心數。住所加持身。此所加持法門身。住能加持心性。能所二住不二無相。故所加持身。亦名無相法身。此能所二住義理法門。談義味故。似今建立。而實無始無終。法爾常恆。

故大日經說。遠離於因緣。知空等虛空。如實相智生。具如十住心論第十說。此無相法身所加持身境界。本有無始無礙智境界。甚深微細故。絕諸顯教。名內證智境界。或說唯佛與佛乃能究盡。或說果性不可說。稱離教機根。或歎十地等覺不能入室。如是密嚴海會聖衆。本來法爾離三世相。離去來相。自受法樂故。法爾常恆說金剛一乘甚深三平等法門。是名眞言秘教。此密嚴海會四種曼荼羅衆。大悲願故。以神變加持力。法爾常恆說法儀式。不改不變。現秘密金剛幻身。爲宿植善根頓大秘密機緣。說三密平等四種曼荼羅重重無盡秘密法門。名教王經大日經眞言經也。故大日經疏第一云。此自證三菩提出過一切心地。現覺諸法本初不生。是處言語盡竟。心行亦寂。若離如來威神之力。則雖十地菩薩尙非其境界。況餘生死中人。爾時世尊往昔大悲願故。而作是念。

若我但住如是境界。則諸有情不能以是蒙益。是故住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生。示種種諸趣所喜見身。說種種性欲所宜聞法。隨種種心行開觀照門。然此應化非從毗盧遮那身或語或意生。於一切時處起滅邊際。俱不可得。譬如幻師以呪術力加持藥草。能現種種未曾有事。五情所對。悅可衆心。若捨加持。然後隱沒。如來金剛之幻。亦復如是。緣謝則滅。機興則生。卽事而眞。無有終盡。故曰神力加持經。文 顯教說法。爲地前菩薩二乘凡夫現變化身說因果差別次位次第法門。名三乘教。爲地前地上一乘機熟者。現他受用身說佛境界因果無二初後圓融法門。而爲行者論位位明昧。名顯一乘。眞言秘教。盡虛空界。遍一切佛界衆生界因果依正。麤細色心。當位實相。法爾本有之秘密曼荼羅。雖等覺十地。不得見聞。自性法身。大日如來大悲願故。以神變加持

三昧。爲秘密機緣顯示之時。更不動法爾常恆。秘密內證說法儀式。亦悟秘密機緣。皆悉悟入。無能入者。無所入處。本來法爾三密平等秘密曼荼羅。故若從一門悟入證見心王心數多密曼荼羅。若見歸心王以後。一一法門次第見之。無明昧。無淺深。本來法爾。心王自在。無究迴轉故。當知顯密二教。雖同爲機緣而顯示之。能化教主。所說教法。乃至說法儀式。已黑白相分。更不可相濫。

問。十住心中。一切衆生。一一皆同本來具足。若豎論迷悟始終。重重玄隔。云何頓悟卽身成佛耶。

答。豎論十住心。雖始終玄隔。瑜伽行者。依自性法身說。我我一念心。豎有重重分位差別。橫知智智平等一味。直住智智平等一味觀行。觀察三密實相。深修十緣生句。唯發心門。更無位次。故眞言秘教。名爲神通乘。故大日經疏第一云。

若神通乘人。於發意頃便至所詣。不得云發意門云何得到神通相爾。不應生疑。則此經深旨也。

問。眞言秘教。是神通乘者。云何依教發心時而不卽身成佛乎。

答。眞言行者依教門。雖觀本尊三密不相應三密實相位故。未遂眞言發心。故不卽身佛也。

問云何三密實相相應。

答。隨意觀本尊三密實相。深住十緣生句。無取捨分別。諸戲論悉盡。見三密歸理。證本尊身。相應不相應分位。但證者能知之。未見歸理前。修習三密實相。譬如射的。若不間絕。勇猛精進。一生成佛。卽身成佛。故疏第一云。若能不虧法則。方便修行。乃至於此生中。逮見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇

佛地。即同大日如來。亦可致也。

問。觀未熟三密。觀已成三密歟。觀未成三密歟。

答。觀已成三密。得有相悉地時。入我我入得無相悉地。已成未成。能所不二故。疏第一云。今就此宗。謂修如是道迹。次第進修。得在三平等處。故名爲句。即以平等身口意祕密加持。爲能入門。謂以身平等之密印。語平等之眞言。心平等之妙觀。爲方便故。逮見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那之遍一切身。遍一切身者。即是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。不到而到。名爲平等句。一切衆生。皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等。平等法門。則此經之大意也。（此眞言行者之要也。可深思之）

問。眞言祕教。頓悟祕密。神通乘之教相。永異顯教諸經。唯以法然祕密智慧。可

其深信解也。而薄福鈍根機緣者。或少分結緣。或受持眞言祕教。或修行三時四時法。則如是種類。速疾神通妙藥故。必如頓悟機。獲得其益。抑常有差別乎。

答。雖眞言速疾妙藥。而於機緣。有頓有漸。有超昇。不可一作而論。隨機根。能得益。有淺深。故御請來錄云。法海一味。隨機淺深。五乘分鑣。逐器頓漸。頓教之中。有顯有密。此文中明頓中有顯有密。可知。雖修行信解眞言。隨善根厚薄。依機緣淺深。得其利益。淺深久近有差別也。

問。機感相應因緣。是法界法爾道理。而世間出世間諸法體用。是亦不可思議也。彼淮犬高登。蟄龍遐行。非是藥術所致也。何況法界五不思議。十不思議之中。佛法不思議第一耶。就中眞言妙藥。速疾神通。不思議第一醍醐也。縱薄福鈍根者。若信解修行。其益必可速疾。云何定隨機有遲速淺深乎。

答。於諸法中。說自成義。談自立趣。是外道教也。今佛法中。唯有因緣。能生諸法。能滅諸法。故涅槃經云。一切諸法。因緣故生。因緣故滅。又毘尼云。諸法從緣生。此法從緣滅。故法緣及滅。是大沙門說。（文）諸大小乘顯密正教之中。皆同宣說因緣生滅。或法爾道理。更無自成義也。但諸法因緣。有利有鈍。有和合。有不和合。有於此爲藥。於彼爲毒。如是相應不相應。不可思議也。唯佛智能知之。非餘人之所能測。如仙藥飛空。藥力不空。服五辛者。不得飛空。外仙神通。飛行無疑。行婬樂者之。失通力。帝鼓大音。聞者不堪。聾者不聞。日月光明。眼目明見。盲者不見。水清影移。鏡淨像現。如是因緣。不可思議也。佛法相應。亦復如是。緣謝則滅。機興則生。利根遲速。利益有無。不可思議因緣也。必依行業爲和勝劣因緣。有頓入有漸入有超昇。爲佛法必顯密衆德圓備故。又顯教中有悟祕密者。又

密教中有顯教淺略之益。故請來錄云。法海一味。隨機淺深。五乘分鑣。逐器頓漸。頓教有顯有密。此文意謂。法常一味。隨機有顯有密。有久有近。有世間益。有出世間益。佛法無際限。機根作分際。於此可思之

問。不思議佛法。妙藥一味。隨機利鈍。力用萬差。但以如何因緣。而致機有利鈍乎。

答。諸道有昇沈。依戒之持毀。見佛不見佛。依乘之緩急。若人空（大乘）般若精進者。諸佛變化身顯現。說分段生死。生滅無常。斷麤妄執。證偏眞理。若唯識眞如觀智勇猛者。佛顯現他受用身。說唯識眞如法門。斷細妄執。證法空理。若如實知自心觀行了了者。自心本有三身即一。不縱不橫。心佛現前。說自心實相印。斷極細妄執。證自心正等覺。故八十華嚴云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界

性。一切唯心造。大日經云。云何菩提。謂如實知自心。(文)若上根利智人自心本有。內證祕密曼荼羅。三密平等觀智。勇猛精進者。自心本有祕密曼荼羅身顯現。證三密平等。證悟無能入者。無所入處。不經劫數。一生成佛。即身成佛。故大日經云。若能依此勝義修。現世得成無上覺。又金剛頂經云。應當知自身。即爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身。菩提心論云。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。(文)當知隨所修之慧業淺深。見佛有權實成佛有遲速也。

問。顯一乘究竟妙覺果海。或云唯佛與佛乃能究盡。或云果性不可說。或云唯證相應。離教說故。離機根故。法身不說法者。是顯教說相也。而眞言祕教。諸顯教所絕離。妙覺究竟果位自性(理法身)受用(智法身)理智不二之法身所說。名眞言

祕教也。爾者不說法法身。說法法身。義理體相。爲同爲異乎。

答。顯密二教。理智不二之自性受用法身。名雖是同。但眞言祕教法身。大異諸顯教也。

問。云何顯密二教佛法身大異。二教論以瓔珞經理智法身爲證。是則金剛頂經所談。毘盧遮那自受用身所說。內證自覺聖智法。以此作理智法身之境界判釋乎。

答。顯密二教論。以佛三身說法。辨顯密二教差別故。應化開說。通名顯教。法身談話。以稱密教。此是顯密二教之總相差別也。若委論之。則顯教有重重差別。亦密教重重之祕密。若約所說教法。論能說佛身。顯密各有種種不同。具如別抄明之。但諸顯教三身次第三乘教。三身相即一乘教。於妙覺究竟果海或云

十地等覺不見聞。或云唯佛與佛乃能究盡。或云果性不可說。或離教說。或云離機根。或云唯證相應。如是皆悉絕離。唯歎言斷心滅。而實妙覺究竟果海之中。更豎有重重無盡祕密。橫有塵數廣多三密。諸顯教中。以妙覺究竟果海理智法身。開合果海。以還諸法。或談事理不二。或說因果無二。或云三身即一。或名十身舍那。故眞言二字中。以顯一乘。名應用平等自受法樂教。未說妙覺果海中。法然本有。三密平等。法界曼荼羅。自受法樂。今眞言祕教。諸顯教中絕離。歎言斷心滅。果海不可說等。理智不二。無相第一諦。遍一切所。心心如來。從自心本有之內性內證。橫豎重重。無盡無盡之祕密法門。一一各各。現心王心數。塵數不可說四種法身。四種曼荼羅身。一一皆悉法然本有。輪圓無礙。重重無盡。祕密莊嚴。橫豎法界總持法身。所以此教橫豎之淺略深祕。祕中深祕。祕祕

中深祕。無盡輪圓。祕密莊嚴。法界總持法身。與顯教妙覺果海。云言斷心滅。果性不可說法身。大異義理不可混濫。宜細思之。

問。顯一乘四教。初住以上功德智慧。皆得如來一身無量身。初位得後位功德。故皆歎言斷心滅。唯佛與佛乃能究盡。亦地智所證理性。因位果位。皆同云不可說。云何強指妙覺究竟果海極理。言言斷心滅。云果性不可說法身。可論顯密差別乎。

答。顯一乘四教。初位以上功德智慧。實無分齊數量故。云言斷心滅。唯佛與佛乃能究盡。故佛現受用身。爲住上地上菩薩說之。所謂華嚴經中。加法慧(十住)功德林(十行)金剛幢(十迴向)金剛藏(十地)四菩薩。如次說四十位功德智慧法門。是謂顯一乘。名華嚴經。亦名別教一乘。又云因分可說。皆對境界。此別教一乘。住行向

地之四十位通名解行處。故五教章上卷云。別教一乘約解行處說也。文但妙覺果海。不與教相應。故佛不說之。說爲滿因。佛不思議品中。雖對因人。說果地功德智慧。是猶非究竟自在圓融之果。以妙覺究竟果海。唯證相應故。佛不說之故。或云不與教相應。或云果性不說也。又天親十地論。說因分可說。果分不可說。香象淸涼大師等。同依經說。付論釋。取此義門爲宗義也。

問。華嚴行住向地法門。佛不自說。加四菩薩說。其意云何。

答。宗家釋此多說表因果無二義也。又法華中。佛自爲令一切衆生開（十住上行）示（十行無邊行）悟（十迴向淨行）入（十地安立行）佛之知見。（妙覺也亦名直至道場）正直捨方便。但說無上道。此云無上道者。佛乘圓教。妙覺究竟。如來一切種智也。

問。衆生開示悟入佛知見時。佛知見故。爲無淺深。或爲有淺深乎。

答。雖佛智圓。無初後淺深明昧。爲能入者。自有初後淺深次第明昧。故法華文何云。圓道妙位。一位之中。即四十一地功德亦開。具示悟入等。更非異心。但如理之知見。無有分別淺深之相。欲顯如是知見故。分別四位耳。發心畢竟二無別。如是二心。前心難。既云難易。即知初心與畢竟心。應有明昧淺深之別。猶如月體。初後俱圓。而有朔望之殊。四位知見。皆明照實相。而說開入之異耳。又云經云。爲令衆生開佛知見。不論佛果自知自見。若偏悟佛果。即失衆生。若偏悟衆生。則無佛知見。故不可偏取。二教行入。雖是衆生。未有佛眼佛智。故不能知見實相。圓教四位。亦是衆生。又分得佛見佛智。則衆生義成。知見義亦成。故寄此四位。以釋理一。今如法華華嚴二宗師釋。法華華嚴二經。雖說佛乘圓教因位功德智慧。於妙覺果海功德智慧。或云不論佛果自知自見。或云唯證相應

故。或云果性不可說。終不說妙覺究竟果地。未有內證祕密曼荼羅三密平等法門。顯教說妙覺果地法身不說法。密教論妙覺果地法身。法爾常恆說法。故以諸顯教皆所絕離。對此眞宗。橫豎重重之淺略深祕。祕中深祕。祕祕中深祕。乃至一字攝多。一字成多等十六門釋。無盡旋陀羅尼。重重不可說祕密莊嚴。法界總持。四種法身。四種曼荼羅。法然輪圓我三密。天珠涉入遍虛空。重重無礙過刹塵。一大法身。詳詮顯密二教差別。

願以此因　爲菩提因　法界有情　同圓種智

顯密差別問答鈔終

随行一尊供養念誦私記注巻上

師染沙門密林述

将释此記、先解題旨、次科本文。言随行者、謂此法於両部諸尊之中、一一皆可通行、故曰随行。如大日經随行儀軌、及大日經畧攝念誦随行法等、皆此義也。言一尊者、謂学法灌頂之時、所得一尊之法也。言供養者、有理有事。理供養者、以菩提心所起觀行。事供養者、香花燈塗等六種供具陳設如儀。又大疏云、供養有四、一香花等供養、二合掌供養、三慈悲供養、四運心供養。言念誦

者、大日經中世間成就品、説有四種念誦。一意支念誦、二前方便念誦、三具支念誦、四作成就念誦。第一意支念誦之中、又分為四。一唯觀字形、曰菩提心念誦。二聲相分明、如鈴鐸風梵之音、次第不断、曰聲念誦。三觀字義、曰句念誦。句者住處之義。即住於義處也。四本尊心月中真言字輪、與我心月中真言字輪、皆右旋列住。本尊字輪、自我頂入、住我心月之中。我之字輪、自本尊臍輪或足而入、住於本尊心月之中。如是周旋無窮、即為行者出入之息、曰命息念誦。第二前方便念誦者、謂不

涉事供、唯運心供養、而作念誦也。第三具支念誦者、謂具足供養之支分、故曰具支。然一一事供、性周法界、亦兼心供養也。第四作成就念誦者、謂以金剛杵、蓮花、寶珠、飯乳眼藥等物、置於壇上、用所誦真言而加持之、令現三相。言三相者、謂初夜其物自煖、則成下品悉地。若初夜煖現、中夜煙出、則成中品悉地。若初煖中煙、至後夜炎出、則成上品悉地云云。求聞持軌中所説百萬遍念誦、乃前方便與具支二種合修、遍数満已、攪蘇使現三相、則是作成就念誦也。私記者、此法依十八契印儀

軌、及十八道次第諸書、編集而成、俾便於一家授受、非公世之作、故曰私記。先解題旨訖。

次科本文者、亦分為二。先日用通行、後入堂正行。言日用通行者、夫精進於一時、而忽畧於尋常、其猶架屋虛空、豈得堅固。今世多以福禄官位壽命子息、是求道既背馳、用心豈純、所謂金屑雖貴、落眼成翳、哀哉。

持真言行者。

心念不失謂之持。塵塵本有、聲聲實相、衆流風動、乃至舌相所演、不多言説、皆是真言。此真言即是行者。故大

疏云。真言與行人。義則全同。

四威儀常住。真淨菩提心。先發白淨心。信尊所教示。

行住坐臥曰四威儀。此四威儀中。不忘菩提之心。故曰常住。言菩提心者。住心品曰。自心尋求菩提。及一切智。何以故。本性清淨故。又云。心虛空界菩提。三種無二。意謂不生自心。即是一切智。智為本有。如實了知。名為一切智者。為修生。此智。即是菩提心也。白淨者。即如滿月之體也。尊所教示者。即阿闍黎開示。自他依正十法界諸法。本有不生。而各具衆德之理也。

即發二利心。勤勇勿怯弱。

謂勝義行願。趣證自本覺勝上義利。即上求菩提也。依願起行。即下化衆生也。趣者必也。雖凡聖本同。而衆生以煩惱障蔽。不還心源。故須藉修生也。

若違此心者。是退菩提心。即越三昧耶。破誓墮地獄。

退有暫退及永退之別。暫退者。是犯三昧耶戒十重禁中第一重禁。又是梵網經垢中退菩提心戒也。永退者。是三昧耶戒四重禁中之第二。捨離菩提心戒也。三昧耶者。本誓義。亦即自心義。逆越本心之樂。當尋流轉之

苦。理所必然。非有所司掌者。使之然也。

恒常住念慧。具足堪忍性。能忍饑渴等。一切疲苦事。

念者。强記不忘也。慧者。所以簡擇是非邪正也。前之上求是信。不退是精進。於不生理。決定不疑是定。今加念慧。則五根具足。故受三昧耶戒時。結五色線。繫弟子臂。亦表具足五根之義也。言堪忍者。於違逆境。其心不動。又不但能忍饑渴寒熱風雨等事。即有一切順境當前。如財色名等。亦當忍受。使心不惑。方名真正堪忍也。

亦將善伴侶。或與經卷俱。使諸根寂靜。敬師奉教行。同學

及含識。皆應生敬重。不禮天仙等。亦復不凌蔑。

善伴者。是同行善知識也。如蘇悉地經分別同伴品廣明。若末法之世。無善伴侶。則以經卷為伴。如蘇悉地經。蘇婆呼童子經。陀羅尼集經。菩提場所說經等。均為必備之典。不可離身也。

於真言教法。親從闍黎授。向未灌頂者。不應說一字。

若將已所學。向他人說。則已成就者。旋即散失。更招殃禍。故除受法師外。即同行者。亦不應說。金剛頂經云。此毘盧遮那三摩地法。向未灌頂者。不得說一字。若本尊

儀軌真言、縱雖同行者、不得輙說。若說者、現前中夭、後墮無間地獄。又瞿醯經云、若有惡人、不入曼荼羅持誦真言。雖滿遍數、終不成就、復起邪見、命終墮於地獄。若有人與彼真言法者、彼亦隨三昧耶戒、墮於地獄。

上已說內心。次修外儀式。洗漱嚼齒木。含香及塗香。毘那夜迦供。歡喜團菓等。及諸佛等供。行者不應食。

齒木、即楊枝也。毗那夜迦、即聖天也。若食彼供、則為彼奴婢、所作之法、不得成就。

新產新死家。酤酒五年家。諸惡律儀家。埋屍賣棺材。旃陀

羅婬女。造經像販賣。如是等家食。月經女作食。並皆不應受。莫往如是家。三昧不得成。

諸惡律儀者、販賣雞羊、捕魚獵獸、網鳥咒龍、刧奪魁膾等也。賣棺材者、欣人之死、自獲利故。旃陀羅[illegible]、翻為極惡。又云惡殺、謂殺人以為業者也。販賣佛像、亦屬惡人。故真言行人、不得入彼之門、受彼之食。又若心有疑慮、不知此家作何業者、可於食時、先入火光三昧、燒淨其食。次以金剛藥叉真言加持之、即想此食變為清淨。

昔有婆羅門、以毒食供佛。佛作頌曰、貪欲瞋恚癡、是世

界中毒。佛能有異法、除一切毒害。即食時想嚼一切煩惱也。

常潔身淨服。勤剪除爪髮。初後夜勿懈。中夜暫寢息。

初後夜、以靜慮觀心。中夜、暫事休息。言中夜者、戌半至丑半也。當睡之時、亦有作法。若扇底迦、[illegible]此云作寂靜息災也。則東首、面向北臥。若補瑟置迦、[illegible]此云增益。則頭南向東而臥。若伐施迦羅、[illegible]此云敬愛。則北首向西而臥。若阿毘遮嚕迦、[illegible]此云降伏。則安枕向南而臥。又睡時、想入金剛薩埵三昧、寂靜如入涅槃。想自身為五股金剛杵。

此五股、即薩埵三昧耶形。上下各有五峯、即生佛本具五智、亦即十如來地也。手握處有四重八葉、即十六大士也。最中四方、有五寶珠、是五佛也。即總表薩埵具三十七智於一身。此杵放五智光色圍繞我身、而誦吽字真言。此[illegible]字是五股種子也。右脇累足、如師子臥、是如來臥相也。

醒起結大契。想出三昧定。二羽金剛拳。小結頭中合。俱吽擧於心。誦警覺真言。[illegible]。

此明從臥而起也。准提軌云、結印契時、以衣覆手、勿令

人見。集經云、以袈裟覆、或用淨巾。今凡結印、不使人見者、依此文也。此印名金剛起、又名驚覺印。金剛拳者、表月輪之心、堅持不壞、常在定中也。小指勾結者、為[梵字]字地大、左生右佛、平等不生之義也。頭指豎合者、風以動轉為性、乃驚覺之義也。舉印心中者、是驚覺心中諸佛也。又拳有六種。一者金剛拳、二蓮花拳、三如來拳、四內縛拳、五外縛拳、六忿怒拳。前五易知。言忿怒拳者、火水深屈、空少屈、押火側、地風纏鉤也。真言中[梵字]字是三身義、即本有法報化三身也。[梵字]者、金剛、即金剛不變三

眛、所謂洛伽常在定也。[梵字]者、起也。從此三眛起、尋即入他三眛、是不起之起。[梵字]字是因緣義、以感應因緣、將赴群機、故起是三眛也。

次從坐起行。又誦密言曰。[梵字]。

此明行法。即以身之行動威儀、而為印相、故別無手印也。[梵字]、此云步行。是金剛無縛三眛也。

若嚼楊枝時。誦真言七遍。名金剛微笑。想嚼諸煩惱。右手金剛拳。執持而嚼之。[梵字]。

此明嚼楊枝法也。右手為智。小指表無名之大地、亦即

三毒中癡。水表貪愛。火表瞋恚。屈風指、豎空指背者、如風於空中自在旋轉、即能了知因業不生。空為大空之理。是即三毒不生之義也。[梵字]為笑、[梵字]為遠離之義。謂遠離三障也。

漱口以右拳。慧方願三舒。[梵字]。

慧方願三舒者、既知三毒本淨、則三毒即為正直之行。故伸也。[梵字]、水也。[梵字]者、長養義。以諸佛大悲之水能洗滌過患、長養功德故。

洗面真言曰。[梵字]

[梵字]。

[梵字]為貪愛之義。謂得諸佛愛念也。[梵字]、祈視也。[梵字]、來義。[梵字]、無垢根義。六根無垢也。[梵字]者、金剛歡喜也

止住處真言。[梵字]。

此明住相。[梵字]者、安住義。以真言行者自發心以來、恒住佛地金剛三眛故。

語時想舌端[梵字]字放光明。[梵字]。

此明共語也。共語、表說法化他。[梵字]字火大、離塵垢義、即

此所言清淨無染。力也。非思議力之所及故。不可說也。

若大小便時。左手忿怒拳。怒眼瞋貌視。彈指三度曰。(金剛)(云)(降伏)(大)(忿怒)(光)(一切)(破)(作。)(一切)(忿怒)(云)(破壞。)云。其身金剛焰。又誦密言曰。(可畏)(見。)(忿怒)(云)(破壞。)

或二蓮花拳。左腰右五處。(可畏)(忿怒)(云。)(字生義)(旁點為不生義。)生。即一切因緣所生之障皆歸不生也。

入廁多有毘那夜迦窺伺其便。故作是法。以警覺辟除之。此約人則穢跡金剛。昔佛於大自在天宮成正覺後。大自在天起大我慢。不隨佛教。更現糞聚。以迷大眾。時不動明王現烏樞沙摩。食盡彼糞。降伏大自在天。故名穢迹。約字義則字不取不捨。以於諸法無取捨故。則無垢淨之相。字離塵垢義。不乃最上暴惡之大瞋。非分別自他之瞋也。等者。以大智光炎作破碎一切怨敵之事也。蓮花拳者。表性淨義。

除萎花時法。(白)(大)(白)(食。)(噉)云。

萎花即已供之殘花也。法出阿閦軌及蘇悉地等。真言義為白大白噉食。即清淨至極之義也。

掃地時真言。(食)(也。)(塵)(垢。)(軌)(除)云。

塗地時真言。(塵)(無)(相)(無)(大。)云。

亦出阿閦蘇悉地軌。天竺國俗。以牛糞為淨。故經軌中。多以牛糞牛尿乳酥酪為五淨。新造壇時。雖已塗地數數修法。亦更塗之。使淨油膩。即數淨自心也。

凡洗供養器。必誦大輪明。免犯三昧耶。一切觸穢咎。

此明滌供器法。出觀自在瑜伽蓮花部念誦法門。又尊勝軌云。洗後覆器。以香煙熏於器內。盛供之後。又熏其器外。

護諸供具法。右手以作拳。風空竪相着。(大)(光)(金剛)(大空)(三昧)(種子。)(部)

然後澡浴等。

此明辦供護供法也。出蘇悉地軌。謂將入浴時。有諸魔等汙穢供物。故須加持。印相風空並竪者。為一股形。乃獨一之智也。

次作三摩耶。三部印真言。

此明作三摩耶法。乃護自三業也。三部。即佛。金。蓮。三部也。亦出蘇軌。

次以軍荼利。根本密印言。縛難以護身。二空捻地甲。展三指如杵。交臂抱其胸。左內而右外。面向東方立。屈右膝臨身。向前就右脚。左脚闊二尺。横着蹋於地。牙咬下右唇。怒眼左顧視。默心想我身。即如軍荼利。真言曰。[悉曇]（敬禮。）[悉曇]（三寶。）[悉曇]（敬禮。）[悉曇]（極惡。）[悉曇]（金剛手。）[悉曇]（三請敬禮。）[悉曇]（金剛手。）[悉曇]（大勇健最勝軍將也。）[悉曇]（王。敬禮極惡金剛手大勇健軍王也。）[悉曇]（大勇健最勝軍將也。此是）[悉曇]（依列飯。）[悉曇]（可畏。）[悉曇]（極光明。）[悉曇]（威猛。）[悉曇]（笑。）

[悉曇]（怖。）[悉曇]（棓。）[悉曇]（作。）[悉曇]（戟。）[悉曇]（齊。）[悉曇]（索。）[悉曇]（手。是別歸本尊軍荼利也。其中先衆勝德。棓及金剛杵鉞斧與索。此四種皆其所持。）[悉曇]（各表內證故。）[悉曇]（所謂。）[悉曇]（甘露。）[悉曇]（瓶。）[悉曇]（大空智。）[悉曇]（亦是空義。）[悉曇]（喫食。）[悉曇]（喫食。）[悉曇]（四惡趣。）[悉曇]（安住也。住於三昧故。）[悉曇]（打。極打。亦是降伏力用也。）[悉曇]（極燒。）[悉曇]（魔等。）[悉曇]（極煮。）[悉曇]（摧伏。）[悉曇]（繫縛。）[悉曇]（極雷）[悉曇]（雷索。）[悉曇]（惡。）[悉曇]（同上。）[悉曇]（最勝摧破業。）[悉曇]（最勝摧破業。極）[悉曇]（世尊。）[悉曇]（甘露瓶。即本尊也。）[悉曇]（極）[悉曇]（金剛執。）[悉曇]（金剛棒也。）[悉曇]（攝執。）

[悉曇]（一切障。）[悉曇]（障。）[悉曇]（魔。）[悉曇]（障。遮）[悉曇]（作。）[悉曇]（大衆主。即毘那夜迦也。彼為象頭人身。無量眷屬。）[悉曇]（壽命。）[悉曇]（恐怖。）[悉曇]（破壞。能破壞。）[悉曇]（可畏。）[悉曇]（大光。）[悉曇]（吉。以本尊大智大光能破壞奪彼魔鬼壽命也。）

此當被甲護身也。軍荼利。此云瓶。此明王。為寶生佛教令輪身。所謂教令輪者。內輪平等。外示忿怒。猶之甘露藏於內。而瓶現於外也。縛難者縛其為難之人使不得便也。二空捻地甲者。地為無明。為所治之障。空是大智為能治軍荼利也。三指如杵者。理水。智火。人風。為理智

人三法具足之平等性智也。左內右外者。以右順對治左逆故。面向東者。東為金剛部方故。屈右膝臨身者。屈膝而僂腰。以右腹部附右膝也。腹是[悉曇]字水輪。膝是[悉曇]字地大。理智冥合故也。左脚等者。左為迷。為所治。横着地者。使執迷之障。歸不生心地也。牙咬下右唇。是牙菩薩三昧。對治根本無明也。怒眼左顧。亦降伏迷方之相也。念真言至[悉曇]時。將兩手三指入腕。收作拳。空地二指依舊不動。則諸難者。即成繫縛。

次作辟除法。拳各彈指三。[悉曇]（除垢。）[悉曇]（極除垢。）[悉曇]（執持。）

[illegible]。暴惡。印能辟除也。[illegible]。

此除浴時障礙也。三彈者。以大空智彈。除三毒無明猛風故。

次以軍荼利。手印用攪水。隨意而澡浴。真言誦三反。

印咒均如前。

次說灌頂法。二小叉入掌。二名指握之。二中直竪合。二頭中節曲。押於中上節。二大側二頭。印取水誦咒。三遍自灌頂。[illegible]。

以二水握二地。是以大悲水。滋潤心地也。二中竪者。風

為方便智。火為正體智。方便智不離正體智也。方便智屈曲隨機。故屈。二大側二頭者。方便智亦不離大空實際也。[illegible]者。淨除因業之義。[illegible]者。大空果德。[illegible]者。無相三昧。極無相三昧也。

次明結髮法。若在家行者。右拳直舒空。風屈捻頭圓。加髮頂作髻。若是出家人。唯印置頂上。結髮真言曰。[illegible]。妙成作就。[illegible]。

風捻空頭。為螺髻形也。風為因。空為果。因果一如。為諸智之頂。故以之加持髮也。真言為作妙成就之義。

淤泥多臭穢。不應於中浴。勿在水嬉戲。及側大小便。勿視自隱處。及男女互想。唯去垢為事。勿徒想嚴身。

沐浴之法具在蘇悉地軌。又隨求陀羅尼經中。有香湯沐浴之法。又尊勝軌曰。或以法澡浴。觀法實相。以為澡浴。或以在家出家。護本律儀。無所毀犯。以為澡浴。或每日三時。佛前禮拜。發露懺悔。隨喜勸請。發願回向。以為澡浴。或以清淨真言誦三反。以為殊勝清淨澡浴。言清淨真言者。即淨三業真言也。若准此等文。則沐浴之法。有行沐浴。不用印言。有用印言。不行沐浴。雖各舉一途。

雙修彌佳矣。

自既沐浴已。面向本尊方。觀想本尊貌。以印掬水獻。而浴於尊身。其印兩手側。風空各相捻。餘六微微屈。三奉誦密言。三部言各別。隨用其一種。[illegible]。本獻。[illegible]。覺者。[illegible]。佛部。[illegible]。離垢三昧。於三有而得自在也。[illegible]。蓮花部。[illegible]。種種智差別。[illegible]。金剛部。

事畢前諸印。皆應解其界。以火院印明。左旋以解之。右背置左掌。二大直竪上。[illegible]。無等大清淨。[illegible]。

用火院印者。以地結等五種結界。皆軍荼利印言也。軍

荼利、乃南方寶生如來教令輪身。南方主火故以火燒之、無不盡也。以上第一科、尋常用心、竟。

第二入堂正行、大分八段。第一身器清淨分、第二莊嚴道場分、第三召請聖衆分、第四結護道場分、第五供養讃歎分、第六修習正行分、第七修習助行分、第八行後方便分、今當第一。於中先明入道場法。

次入於道場。持心勿沈掉。專注於本尊。徐步赴精室。至道場門外。預設閼伽器。塗香及含香。加持以作淨。右拳取閼伽。灑所換淨衣。[梵字]（無垢）[梵字]。次二手各拳。持誦而着

衣。[梵字]（持金剛）。[梵字]（衣子）。

蘇悉地經云、未到彼以來、勿懐瞋恨。隨順諸説、敬想本神、而徐行之。蘇婆呼童子經云、瞋恚忿恨、慳貪憍慢放逸懈怠、皆須遠離。又大悲成就瑜伽曰、所經路中生草木、及諸形像、下至畜生形等、不應騎上而度。諸供養物、及諸塔影、尊像等影、師僧等影、皆不應踏。又蘇悉地軌、亦有此文。須者住撿。換衣者、凡真言行者、須備三種衣。一行法時衣、二食時衣、三大小便時衣。今言換者、是將入道場、脱去平常所着之服、而更換新淨行法衣也。古

德傳云、小三貼印。空風相合、餘指散立。口誦[梵字]字而加持之。大悲成就瑜伽有着衣印言、蘇悉地軌亦有真言、隨意取用。

此衣者、廣通内衣及袈裟等也。

既着淨衣已。先作三密觀。五種護身法。住薩埵三昧。想我心滿月。[梵字]字放光明。五貼金剛杵。即金剛薩埵。身相白肉色。首戴五智冠。右持五峯杵。左執金剛鈴。步步想足下。八葉蓮花敷。

三密觀及五種護身法、如下文釋。住薩埵三昧者、一切行法、通觀薩埵。或亦別觀己身即本尊、是名本尊觀也。

理趣會軌云、修行此法者、常住本尊觀。大悲成就瑜伽曰、趣精舍時、自身與本尊形同、左右皆備天龍八部、前後圍繞侍從。行者復觀本尊、想在面前、儼然分明。今此通觀薩埵者、以是一切衆生、本有金剛薩埵故也。又約修生説、則初發心來、咸是金剛薩埵位。故五秘密軌云、修行得此金剛乘、即名金剛薩埵。無盡莊嚴次第曰、行者先須住金剛薩埵威儀。右手作拳當胸、想持五貼金剛杵。左手作拳當腰、想持五貼金剛鈴。頂上有寶冠。石山次第、惟作觀想、不用此印。取捨任意、勿守株矣。滿月

者、是普賢大菩提心。云字者、菩提心為因也。五股者、是薩埵三昧耶形。即金剛薩埵者。金剛、謂本有不變。薩埵、此云有情。即一切衆生、萬德本有之性也。肉色兼赤白二種、赤為蓮花、白為月輪。即蓮月不二、色心不二之色也。本有五智之德、最為尊勝、故以為冠。鈴表定中說法、故左持之。左為定故。杵是生佛之智、故右持之。右表智故。足下有八葉蓮花者、理趣軌云、行步踐蓮花、至於精室門。是表萬行因華也。

至道場門前。右拳三彈指。警覺於室內。本有金剛尊。誦云

字三反。將開門扉時。左手拳安腰。以右羽引開。想開法界宮。

彈指印者。地水火三指為[梵字]三字、即如次配法應報三身。掌中是三身所居道場。空風彈指者、佛果大空、應同衆生機感因緣也。左拳安腰者、腰為地輪、乃執持善根種子、播殖善提心地也。開法界宮者、是約理智法身之道場也。以此三密觀行、證得本有三身、故作此觀。石山次第云、入門時、以右足先入。又蘇悉地軌說入室真言曰、[梵字]。當誦七遍。三部通用。

又不空羂索經第二說入壇明。恐繁不書。

既入精室已、亦三誦云字。忿怒恐怖聲、解除一切障。

此明解除內外諸障也。理趣會軌在二字觀後。今依古傳、互在於此。彼軌云、以左金剛拳、當心堅頭指。右手亦復然。頂上右三旋、指空及下界。次復右旋轉。皆誦云字明。

次兩手金拳、安於左右腰。右眼智月[梵字]。左眼理日[梵字]。觀道場空中、本有金剛定、剎塵海滴尊、如胡麻充滿。[梵字]、[梵字]眼。[梵字]。

兩拳表定慧。腰是地輪本不生際。謂以定慧眼、澈見諸法本不生際也。右眼等者、理趣會軌曰、右目置麼字、左目置吒字。流散金剛光、入門而顧視、諸魔咸消散。高雄口決云、以定慧眼、除破癡暗、觀見已心本具諸佛。[梵字]字、吾我不可得義、破人法二我、得二空之智、如日除暗也。[梵字]字慢義、[梵字]生義。[梵字]字有阿命點、故慢心斷滅。以加[梵字]、故其慢還生。此乃法界之大我大慢、自他平等、無尊卑高下之別。即是大定之義、定德如月。故以二字、變為日月。用表定慧之德。又日月之義、經軌之中、左右互異。謂

蓮花軌。以慧為日。以定為月。故지字為日。ㄷ字為了。畧
出經以理為日。以智為月。故지字為月。ㄷ字為日。各有
所以。勿滯迷焉。

次徐至壇前。端身而正立。海會一一尊。各現身禮拜。能禮
與所禮。刹塵悉皆徧。而亡能所相。法然而皈依。乙저ㅎ不
어行不一切如來니가。是可受示禮不丁。作。我。

運心存想禮敬十方一切三寶。故亦名普禮觀。智軌云。
即入道場。瞻視尊容。如對真佛。即此泥木繪畫之形。具
足法界衆德。禮時當金剛合掌。表感應道交之義。真言

句義者。乙是三身義。亦歸命義。總云。我禮一切如來足
也。凡禮敬之法。先右膝着地。次左膝。次右手。次左手。然
後以額着兩手間。想接尊足。戴巳頂上。夫頂為行者至
尊之處。足乃本尊極卑之境。以巳至尊。接他極卑。實致
敬之至也。又五體投地者。乃五住無明契歸不生實際
理地也。昔勒那三藏。立七種禮法。南山歸敬儀。圭峯圓
覺疏。尊引用之。可細尋閱。

次歸命三寶。合掌而長跪。一切恭敬。敬禮常住三寶。歸命
十方一切佛。最勝妙法。菩提衆。以身口意清淨業。慇勤合

掌恭敬禮。歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。禮拜真言曰。乙저
ㅎ不ㄴ行不一切如來ㅎ리來。可佉不。諸語。可ㅎ為ㅇㅂ乙。足。可
受示禮不丁。作。我。

此下。名為五悔。亦曰普賢行願。與普賢十願。直開合之
不同。而義意全似。蓋因行者。無始以來。罪障深重。若不
消滅。悉地難成。故仁王良賁疏曰。若不修三密門。不依
普賢行願。得成佛者。無有是處。若成佛已。於三密門。普
賢行願。有休息者。無有是處。是故修習五悔。洗滌罪過。
此五悔文。諸軌所列。前後不同。五秘密軌。列在金剛起

後。金剛王軌。三摩地軌。理趣會軌。皆在金剛持遍禮之
後。今列在入道場普禮之後。乃依攝大儀軌。及如意輪
軌也。合掌長跪者。法華觀智軌曰。既禮拜已。右膝着地。
合掌當心。閉目專意。誦普賢行願一遍。一心遍緣諸佛
菩薩。應定心思惟普賢行願一一句義。發大歡喜難遭
之想。今時行者。安坐懷手。忽促念過。不解觀義。欲滅業
障。其可得乎。若事緣逼迫。或老病難堪。不能長跪。亦可
權坐。豈可一概作為常規。一切恭敬敬禮常住三寶者。
是古德相傳如是。乃依如意輪軌。仁王軌。徧禮法界一

切三寶之義。三業同時、頂禮微塵法界、故曰一切恭敬。言常住三寶者。大曼荼羅為佛寶、法曼荼羅為法寶、三昧耶為僧寶、羯磨通於三寶。此四曼、法爾不改、故曰常住。歸命等者、正是五悔之文。言五悔者、以修五種悔過之法故。第一懺悔未曾歸命、而亦曾毀謗之罪。第二可知。第三懺悔未曾隨喜、而復起嫉妬之過。第四懺悔未曾勸請、而亦曾障說法勸請入滅之咎。第五懺悔未曾回向、而更作惡願之愆。今第一中、言歸命者、能歸至誠。佛法及菩提衆者、所歸三寶。十方一切、通被下二。最勝

妙三字、亦通貫上下。以超過一切、故曰最勝。言思路絕、故云妙。菩提衆者、菩薩僧也。以身口意等者、三業齊歸依、而非不善之業。故云清淨業也。殷勤者、親切之義。合掌者、表一心也。恭敬者、身心尊敬也。此一段、正當十願中第一禮敬諸佛、兼稱讚供養二種。以禮為身業、稱讚口業、供養意業。運心供養、最無上故。文中身口意三字、配合可知。五悔之終、皆加歸命頂禮尊詞、諸儀軌中、皆未說及。此乃古德依三十七尊禮、相傳加之。誦之固妙、略亦無妨。五悔真言、出大日經、及阿閦軌、省之亦得。又

古規在五悔之初、加淨三業、與普禮文。恐是繁重、故今削之。

無始輪迴諸有中。身口意業所生罪如佛菩薩所懺悔。我今陳懺亦如是。歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。懺悔真言曰。

[梵字]（一切　罪　摧　焚燒　金剛　為也）

此第二段、懺悔也。無始輪迴者。尋迷流源、無有端始、故曰無始。如車轉軸、無有停息、故曰輪迴。諸有者、二十五有、因果不亡、故曰有。所謂四州四惡趣六欲並梵天、四

禪四空處、無想五那含也。身口意等者、殺盜淫等十不善業。如佛等者、諸佛菩薩、已修懺悔、作為依憑。我者、行者之自稱。陳懺者、陳列懺悔已造罪業。懺者、具曰懺摩、譯曰悔過。謂悔責現前所造罪過、防護當來不復作之。今曰懺悔、華梵兼舉也。亦如是者、例同諸佛菩薩也。此當十願中懺悔業障。真言總意云、一切罪、為金剛慧火之所焚燒。

我今深發歡喜心。隨喜一切福智聚。諸佛菩薩行願中。金剛三業所生福。緣覺聲聞及有情。所集善根盡隨喜。歸命

頂禮大悲毘盧遮那佛。隨喜眞言曰。（一切）（如來）（福）（智）（隨出）（見）（生）（供養）（雲）（海）（普遍）（平等）（云云）

此第三段、隨喜也。言隨喜者、隨順他善而生欣喜也。福智者。施戒忍進及定、爲福。般若、爲智。此六度行、積集一身、故曰聚。又眞言家、以身語爲福、意密爲智。金剛三業者、法喩雙稱。金剛有堅固銳利二用。以況諸佛菩薩三密、不爲諸魔之所摧破、却能斷壞諸魔障難、故曰金剛三業也。及有情者、指人天等行善之者。此當十願之中

隨喜功德。眞言總意云、一切如來所集福智、隨喜我作、普遍平等供養雲海。

一切世燈坐道場。覺眼開敷照三有。我今胡跪先勸請。轉於無上妙法輪。（見）（生）（此）（云）（勸請）（供養）（雲）（海）（普）（平等）（云）（能生）（所有如來。）

三界主。臨般無餘涅槃者。我皆勸請令久住。不捨悲願救世間。歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。勸請眞言曰。（一切）（不生）（利）（益）（勸請）（令）（法）（住）（行）。

此第四段、勸請也。世燈者、佛之異名。以佛智明朗、破除癡闇、猶如世間燈燭、除却黑闇、故曰世燈。坐道場者、安坐菩提樹下、成等正覺也。覺眼開敷者、自覺證智、慧眼明朗。照三有者、除滅三界六道生死癡闇。胡跪者、左右互跪。故亦曰互跪。乃是胡國修敬之儀。故曰胡跪。其胡跪之儀、如南山釋門歸敬儀云、右膝拄地、右䯛在空、右指拄地、左膝上戴、左指拄地。三處（右膝、左膝、左）（股高舉跪）曲身、就前、心有專一。是故悔過授受、依此方。今啓白諸佛菩薩、故爲互跪。縱令長跪、亦違此文。若不堪者、至此處正爲

互跪。前後諸段、且可長跪。今瑜伽者、口誦其文、尚駱駝坐。未成勝行、先吐妄語、更植慢業。吾黨小子、其猛省之。先勸者、對後請佛住世、故曰先。法輪者、轉度與他、摧破惑業。具此二義、故曰法輪。已上四句、當十願中請轉法輪。所有如來者、十方現在諸佛世尊。三界主者、亦佛別名。臨般無餘等者、將入滅度也。無明總盡、無有遺餘、故曰無餘。涅槃、此云滅度。大患永滅、超度四流也。又曰圓寂。衆德圓滿、惑障寂滅也。更有多翻、如常所解。我皆等者、我是行者。皆總諸佛。不捨悲願者、今憶念彼本誓願

也。世間者。衆生世間也。此四句。當十願中請佛住世。真言意云。我今勸請一切如來。為利益一切有情。得住法界。

懺悔隨喜勸請福。願我不失菩提心。諸佛菩薩妙衆中。常為善友不厭捨。離於八難生無難。宿命住智相嚴身。遠離愚迷具悲智。悉能滿足波羅蜜。富樂豊饒生勝族。眷屬廣多恒熾盛。四無礙辨十自在。六通諸禪悉圓滿。如金剛幢及普賢。願讚回向亦如是。歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。回向真言曰。[illegible] 一切

[illegible] 諸有情。一切成就。等願。為其不。

此第五段。至心回向也。懺悔隨喜勸請者。牒舉上來所修善根。雖畧初段。然歸命之義。必在其中。菩提心者。二利心也。大疏第三云。應發菩提心者。謂生決定誓願。一向志求一切智智。必當普度法界衆生。此心猶如幢旗。是衆行導首。猶如種子。是萬德根本。若不發此心。亦如未託歌羅羅。則大悲胎藏。何所養育。自不能建立善根。況復為人師耶。當約一一地作深密釋。乃至毘盧遮那。

始名無盡法界究竟發心耳。此上二句。是總發願也。諸佛等者。盡是聖者。稱讚其德。更曰妙衆。常為善友者。庶幾恒為善知識教誡於我。不厭捨者。願勿厭惡故捨於我。八難者。三惡道。及北州。非非想處天。佛前佛後。盲聾瘖啞。世智辨聰也。無難者。他方淨刹也。宿命住智者。妄解往因。為六道之一。相嚴身者。三十二相等。莊嚴自身。或本作莊嚴身。非也。以諸經軌中皆作相字故也。此四句。當十願中常隨佛學也。遠離愚迷者。見思等惑也。悲智者。見道修道。所修道品。波羅蜜者。十地究竟。下度滿

足。富樂豊饒者。財貨富有。無饑渴寒熱之苦。而有如意安穩之事。生勝族者。人王及天王等也。眷屬廣多者。從順者多。咸承教命。承教命故。開導其心。令至菩提。此四句。當十願中恒順衆生。四無礙辨者。法義辭樂也。十自在者。華嚴經說。八地菩薩得十自在。謂命自在。任心住世長短故。心自在。無量劫入三昧智故。財自在。無盡莊嚴示現故。此三。以施為因而感得也。業自在。現生後世。任心受業報故。生自在。一切世界。隨意生故。此二。以戒為因而感得也。願自在。隨心所欲。於佛國土。示成菩提

故。此以精進為因而感得也。解自在。一切世界中。遍滿
示現故。此以忍辱為因而感得也。如意自在。一切世界。
受地為金等示現故。此以禪定為因也。智自在。如來力
無畏不共相好莊嚴三菩提故。法自在。無中邊法門。明
示現故。此以般若為因也。六通者。天眼。天耳。他心。宿命。
神境。漏盡也。諸禪者。有世間禪。謂四禪八定等。有世出
世間禪。謂六妙門等。有出世間禪。謂九想八背捨九次
第定等。有出世間上上禪。謂三密瑜伽禪等也。如金剛
幢者。華嚴經中。此菩薩說十廻向法門。今欲效彼故。普

賢者。正是十大願王故。願讚等者。發願稱讚及回向等
行。皆效普賢金剛幢所行者。而行之也。此當第十普皆
回向也。真言意云。一切如來所共稱讚。一切成就願平
等。使一切諸有情得之。一切如來為其加持。
次發菩提心。我弟子某甲。自今日已往。乃至成正覺。誓發
菩提心。衆生無邊誓願度。福智無邊誓願集。法門無邊誓
願覺。如來無邊誓願事。無上菩提誓願成。[illegible] 菩提
心 [illegible] 發 [illegible]。
衆生無邊等五句稱五大願。其文見尊勝軌。又五秘密

軌亦云。當對聖衆。發露懺悔。隨喜勸請。復發五種大願。
夫四弘誓願。緣四諦而發。是顯教通願。密教五願。開合
雖異。義意全同。其五大者。用表五佛。初句阿閦。次寶生。
次彌陀。次不空。最後表大日。又第一利他。餘四自利。乃
是行願勝義二心。更合發菩提心。為三摩地心也。又大
願既發。當須印可決定。令不乖錯。故將此二。合為一途。
真言之義。謂我今發菩提心也。五秘密軌云。由誦此真
言故。一切如來。令瑜伽者。獲得不退轉。能摧一切魔冤。
是人等同大菩薩及諸如來。

次三昧耶戒。二手金剛縛。忍願竪合針。[illegible] 平 [illegible] 入 我 [illegible] 我 入。
已發提菩心。須稟受佛戒。故有此段。準提軌曰。應自誓
受菩提心戒。具所說。乃發菩提心真言。是菩提心即戒
義也。今具出兩種真言。乃依禪要之文。言三昧耶者。有
平等。本誓。除障。驚覺。四義。平等者。住生佛不二之心故。
本誓者。此平等心。決定不改。為三密行本故。除障者。欲
平等令諸衆生。以三密行。斷諸結縛故。驚覺者。一切衆
生眠於無明之鄉。欲警彼迷心。令發道心故。此印義者。

八指外縛。爲未敷蓮花之形。即凡夫心也。掌中空虛。如滿月相。即是佛心。此二心合。是理智不二之心也。又左手中指是衆生心。右手中指是佛界心。二中竪合。亦是不二。夫蓮月下住。表本有之十界平等心地也。二中上合。表修生之十界平等心地也。真言之義。爲平等本誓。入我我入。蓋即生佛二而不二。不二而二也。言而二者。一具二德故。言不二者。二德無二體故。

茅草編作薦。敷座而坐之。半跏或全跏。各隨意所樂。[Siddham] 寶。[Siddham] 莊。[Siddham] 云云佈。[Siddham]

此明着座也。約顯義說。則修習禪觀。坐易攝心。故律中開禪誦之時。坐佛像前。若約密釋。則是安坐菩提心堅固不動。故大論云。見畫跏趺坐。魔王尚驚怖也。茅草作薦者。大疏八曰。茅草有三義。一茅草清潔。表於性淨。二此亦名吉祥草。世尊以爲敷座而成菩提。三此草兩邊多有利刺。若坐臥執持。無方便者反爲所傷。若順手將護之則不能爲害。此表慧性也。半跏等者。畧出經曰。結跏曰如來坐。半跏曰大菩薩坐。又彼經中。約四種法說四種坐。須者往檢。又法華玄贊謂半跏有二種。一降伏

坐。以左押右。二吉祥坐。以右押左。今須依後。

結跏坐真言。[Siddham] 妙。[Siddham] 極。[Siddham] 離。[Siddham] 步。[Siddham] 無極無垢。無垢。[Siddham]

此兩真言。出寶樓閣經中卷。

坐已結定印。別觀於本尊。眷屬羅列住。了了在目前。誦普禮真言。

此明着座普禮也。此觀出不空準提儀軌。蓋初入道場。觀油麻諸佛。是總一切。今別觀本尊也。定印者。佛部以法界定印。蓮花部以彌陀定印。金剛部以金剛定印。外

縛仰安臍下。二大合頭也。日本今時。皆磨念珠。夫磨珠之事。古無其儀。經無斯據。但遇大法時。呼召承事之人。磨珠作聲。使其得聞。斯猶可說。至於別有妙用。非吾所知。又古規着座之後。出辦供法。謂入當部辦事三昧。羅列供具於大壇上。亦無典據。用否聽便。

白檀磨爲泥。用以塗雙手。想瑩戒定慧解脫知見身。

此明塗香法也。既已安住菩提心。則法身漸顯。故有此文。灌頂軌曰。一切如來戒定兼解脫解脫知見香。時處軌云。五無漏蘊香。此皆以能塗之淨香。而作五分。今此

文中、就所詮言。蓋以能所、共相資熏故也。

次入三密觀。掌如未敷蓮。掌舌及心上。三處[悉曇]字變。八葉白蓮花。蓮上有[悉曇]字。轉成淨月輪。月中金色[悉曇]變作五股杵。放光照十方。破除諸黑業。誦[悉曇]字十遍。滅三業十惡。三業已轉依。成三秘密門。

三密觀者、淨除三業之觀行也。或云三金剛觀、三吽觀、三金觀等、以於三處觀吽字五股金剛故。略出經云、即於吾舌心身手中想吽字、即想其字變為金剛。掌、如未敷蓮者、乃十二合掌中蓮花合掌也。十二合掌、初心多

不能辨。今於此處、不避煩瑣、略為說之。第一寧尾拏、[悉曇]此云堅實。謂十指直豎合、端少許開也。二者三補吒、[悉曇]此云虛心。謂如前、但虛其掌內、不相着也。三屈滿羅、[悉曇]此云如未開蓮。謂十指直合、不展不屈。與虛心合掌相似、但掌中廣大空之、為異耳。四僕拏、[悉曇]此云初割之蓮。謂水火風三指少許開之也。五嗢多那若、[悉曇]此云顯露。謂二手仰、相並向上、令顯露掌內也。六阿陀那、[悉曇]此云持地水。謂仰並兩手、而合諸指、如掬水狀、似鉢印也。七鉢羅拏摩、[悉曇]此云

皈命。即金剛合掌也。八微鉢里多、[悉曇]此云反叉。如轉法輪印、但不轉而豎、為異也。九毘鉢羅哩薩多、[悉曇]此云反背互相着。謂以右手仰左手上、如坐禪狀。十帝哩曳、[悉曇]此云橫柱指。謂兩手向上相仰、二中相柱、形如九峯印也。十一阿鉢羅、[悉曇]此云覆手向下。謂二手並覆之。二中指端相柱也。十二阿鉢羅、此云覆手。與十一蓋相同。謂覆二手、以二大指並相接、十指端向外。如諸龍印也。今印、即十二中第三印也。云蓮花合掌者、蓮花表理、掌中月輪表智、理智冥合故也。[悉曇]字

為蓮花種子者、此字以[悉曇]四字合成。[悉曇]字是因義、為貪。故法華云、諸苦所因、貪欲為本。[悉曇]字是火義、為瞋。大日經云、能摧大利、無過於瞋。能焚燒曠劫所修之善。[悉曇]字是災禍義、為癡。又是自在義、為無明。以於生死自在難出故。[悉曇]字不生不滅義、悟三毒本不生滅、自性清淨、如白蓮故。[悉曇]字成月輪者、月輪本表佛心、我今自覺心本不生、則我心同於佛心也。[悉曇]字成五股者、菩提心之慓幟故。黑業者、無明所造之業故。

淨三業真言。[悉曇]（自性）[悉曇]（清淨）[悉曇]（一切法）[悉曇]

自性□□。清淨云。又云我也。
無量壽軌以此為理澡浴。觀智軌為加持衣服真言。具
印相。如前蓮花合掌。真言□字。是本不生義。守護國界
經云。□字是一切陀羅尼母。蓋此字為□。合成□字流
注義。上加大空點。即大空流注。為虛空藏種子。故為本
不生義。今此中。即虛妄客塵。本不生故。是以理趣會軌
釋云。一切法自性清淨故。我亦自性清淨也。又嘗聞醍
醐派勝賢師。將真言十六字。配定慧一十六尊。復束四
字。以為一佛。十六字。則配四方四佛。又總四佛。為大日

一尊。作圖示之。

又高野山琳賢師。在真言之終。加誦□字。勝賢師加誦
□字。謂是歸入遮那德義。以上諸說。雖似巧辦。實為穿
鑿。後學知之。又古德傳云。誦真言時。加持五處。以顯發
五智五佛。言五處者。謂額。右肩。左肩。心。喉也。又加持處

所。有四處五處七處九處之別。四處者。心。額。喉。頂。五處
如上。七處者。雙膝。及心。額。喉。頂。並壇場也。九處者。額。左
右肩。心。喉。左右脇。左右股也。
佛部三昧耶。虛合二風開。屈於火上節。空捻風下文。想一
切如來。四八大人相。八十種妙好。具足悉分明。□□□□□□□□□（如來□□發生也。□。□。成就圓滿。）
上文總淨三業。此別淨三業也。佛部者。將求成佛悉地。
先須開顯已心佛德。故有此段。虛合者。是印母。屈風者。
北方羯磨事業。屈曲隨機故。雖云隨機。而仍常住於大

空之智。故以空捻之也。又此印。表佛形像。謂二火豎合。
即是佛頂。二風白肩。二大結跏坐也。故金剛童子持念
經曰。佛部三昧耶印。如佛形像。又大悲成就瑜伽曰。當
想是印。即是如來真身。等無有異。見此印者。即為見佛。
是也。若更約內德釋者。地為□字胎藏。水為□字金界。
即為兩部果德。二火豎合。是正體智。二風著火。是後得
智。二大以表大空三昧。結此印。想安頂上。即觀我頂上。
無量如來。相好具足。由此印言加持。驚覺諸佛出定。加
被護念於我。令我身業清淨。福慧增長。真言之義。謂為

發生三身如來也。

蓮花三昧耶。猶前虛心合。水火風開散。微屈如開蓮。即想觀自在。相好極端嚴。左持未敷蓮。右手中五指。大頭指微合。作開敷花勢。無量蓮眷屬。圍繞而共住。[梵字]

佛部開顯大定。此當開顯大悲德用。言蓮花部者。以大悲下化。樂處生死。而不染着。猶如蓮花。在淤泥中。而不染着故。蘇悉地軌仁王軌。諸菩薩印皆用蓮花部心。即此意也。印為肉團八葉開發之形。八葉。表四智四行。因

果萬德。是普門蓮花部也。想觀自在者。以觀音大悲徧重故。為蓮花部主也。結此印。想安頂右。以表胎藏西位。蓮花之方。由此加持。驚覺觀自在。及部族諸尊。加護於我。令我獲得語業清淨。得四辨才。說諸妙法。令人樂聞。

金剛部三昧。左手覆右仰。背着禪义慧。檀智亦相义。中六搏着腕。如三股金剛。即想金剛藏相好威光熾。無量金剛部。眷屬自圍繞。[梵字]

此是開發大智德也。金剛銳利。喻智能破惑是上求之德。禪智檀慧相义。是以左大指表佛大空之智。右小指

表眾生心地。即佛智下加於眾生之心也。右大指表眾生本有不生之定。而上契於佛之心地。左三指下向。為佛金蓮之三智。右三指上向。為貪瞋癡之三毒。以三部之智火。焚三毒之積薪。故火在下。而炎上之象也。金剛藏者。金剛薩埵之異名。所有智力。包含無餘。故曰藏也。由此加持。驚覺金剛部聖眾。加護於我。令我獲得意業清淨。證入解脫三昧。

次被甲護身。地水內相义。二火合竪之。二風屈如鉤。而不着火背。二空並壓火。以印身五處。大悲金剛甲。赫奕如日

輪。諸魔作障者。不能得其便。[梵字]

上已開顯自心三德。今欲出化他之門。利益一切眾生。縱是魔外。俱蒙恩加。而成眷屬。不復更作障難故。此大悲之鎧。如將軍被甲胄。入敵陣中。無能損壞。故曰被甲。亦曰護身。此印義者。印母內縛。即表佛心。亦即大慈大悲。故觀無量壽經曰。佛心者。大慈悲也。二地二水。是表四魔。又地為五住地等一切煩惱。水是貪愛也。兩兩相交入掌中。而以二大相並押二火者。是以如來平等大

悲之心。接引諸魔。而導入大空三昧也。二火竪合者。是大智之火焰。二風者。機感因緣也。若無機緣。雖無限大悲。無由施措。今以衆生之機。而增益佛之大悲。如風吹火。增長熾焰。故附火背。然不着者。風猛則大熄故也。又二火是正體智。故竪合之。二風爲後得智。曲垂善巧。所以離間。復屈曲之。又二火二風。即是胃上三股杵形。是護菩薩三昧耶形也。若約內德釋者。二地二水。[illegible]兩字。即是理智色心六大也。二空相並。押二水背者。是以大空之點。加於[illegible]字之上。以表金剛果德之義也。左手

地水。是生界六大。右手地水。是佛界六大。互相交參。生佛一如。乃同體大悲之本源也。印身五處者。開發己心所具五智也。以額爲始者。乃東南北西中五方次第。例如金界四親近位。凡中台尊。面向東方。前東右南。左北復西。今正類之。又真興大師所述十八契印義釋生起曰。二手內入者。表邪正二法。入秘密門也。以右押左者。以正鎮邪也。中指者實智。二風權智。表權歸實。故在火背。而不著火者。德用別故。又非全別故。稍近之。以二大指押二無名者。權實二智住如實空。止息流浪生死妄

業也。加持五處者。令五乘性。皆歸金剛一乘佛性也。真言義者。謂金剛威光極熾。圍繞自身。一切毘那夜迦。欲作障者。皆不得便。喩如杲日當空。秋霜自鎔也。

次加持香水。右空地相捻。三輪如金剛。右旋三七徧。想水本性淨。[illegible]。祭[illegible]。

諸儀軌中未說此法。惟大日經作壇法中。有灑水法。疏云。以性淨之戒香。和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心地。爲令一切戲論。皆淨除故。古德相承。或即依此。空地相捻者。以大空智。證實相理。如三胋者。乃佛金

蓮三部之德用也。此印爲佛部三胋印。若蓮花部三胋印。則爲空水合頭。表大悲水住大空義。其三胋形。亦表蓮花部所具三部之德。若金剛部三胋印。乃空風合頭。表金剛智住大空義。右旋轉者。順理之義。夫本有之理爲順。以不壞法相故。空理爲逆。以空諸法相故。真言宗直以諸法加持。起諸妙用。不同顯教。先空諸法。故金剛頂經曰。金剛一爲乘。不壞諸法教。真言之義。謂以本不生智。禁罰極禁罰。恐怖破壞。一切隔歷之妄垢也。或有用[illegible]。歸命甘露 [illegible] 恐怖 [illegible]。破壞 此二明。俱是軍荼利咒。

出蘇悉地經。隨意取一也。
次想水底ㄹ。燒除諸不淨。又想水上ㅋ。流出淨乳水。順ㄹ
逆轉ㅋ。各誦三七徧。
ㄹ字爲火。炎上爲性。故觀水底。ㅋ字爲水。潤下爲性。故
觀水上。夫火乃智火。水亦智水。謂以實相之慧。淨除虛
妄顚倒之塵也。作此加持時。諸流皆用杖攪。今寀集經。
所有一切供具。皆用前三鈷印。若用三鈷杵。亦得。
次以三鈷印。或以淨茅束。又或用香木。左右遍洒之。性淨
大悲水。洒菩提心地。自身壇供具。畢竟無諸垢。

此三鈷印。用金剛部三鈷印。乃不動立印軌十四契印
之一也。以茅束者。出護摩軌。香木者。或用楊枝。或梅樹
樟樹等。皆可。大疏云。天竺以茅洒水。今時以梅枝。長一
尺八寸作之。香木故也。各流洒水。以杖擊水器作響。巧
立異說。未見經軌。蓋有數壇曼荼羅時。恐水濺濕。或可
敲之。否則不知其作何解也。
次加持供物。蓮花三鈷印。順逆各三遍。防毘那夜迦汙穢
諸供具。
此亦古德相承也。檜尾訣云。壇上香花飮食。及閼伽等。

若不加持。則飛行藥叉。羅刹諸鬼。皆來汙穢。當用軍荼
利小心印咒。而加持之。順逆各三者。加持前後供也。毘
那夜迦者。蘇婆呼童子經說。有四部。一摧壞。二野干。三
一牙。四龍象。其第四龍象部主。名曰頂行。有多眷屬。恒
爲眞言行者之障。化作本尊。安坐道場。悉受供養。若行
者以軍荼利眞言加持之。則得消滅。此印義者。無名指
是定水。大指是大空之智。定慧相資也。三指散立。是三
密力用。所以淨除一切塵也。
次結火輪印。二手金剛拳。進力舒側合。猶如三角形。想我

頂及心。壇上與地中。三角赤色字。依正悉皆鎔。ㅋ 지：飯今
지ㅋ普遍ㅋㅋㅋ諸佛。ㄹ。智火種子
此總淨依正垢染。亦古德相承如此。時處軌云。當先觀
ㄹ字。淨身及淨處。安字於頂上。發智火焚燒。身處無灰
燼。清淨如虛空。纔住此三昧。百劫積重罪。一念頓蕩除。
由此法界心。密言威力故。所淨如法界。當知嚂字義。所
謂一切法。本淨無垢染。諸法清淨故。染淨不可得。火輪
印者。約其形。則是大日經法界生印。約其義。則印母者
佛心。乃平等之大慧也。二風三角者。即智火之形。周遍

法界、為火生三昧、是以能滅諸垢也。或用金剛合掌、初節深交、開腕、正似三角之形。若依此印者。則二手五指、是五智五大。色心不二、為南方大大。其三角形、乃猛利之火光。印相雖異、其義雖同。古規、於此已後、加表白神分、祈願勸請、或發願詞。今以未據經軌、姑從省畧。即欲請諸神明、奉獻法味、祈禱四恩。亦應在修法之後、方有功德、可以回向。此處似不應置此虛詞也。若必欲表彰結壇修法之意、可用四句偈云、我將嚴淨此道場、修習三密真供養、惟願本尊垂哀赴、隨我所求皆如意。或隨

行者意樂、各撰詞句、符己本願、亦無不可。已上、第一、身器清淨分、亦名前方便竟。

莊嚴道場分第二

大輪金剛印。二手內相叉。進力並中直。忍願纏進力。初節前頭拄。禪智相並竪。

飯 介。三 世 不 輪 金剛
諸如來。種子。無垢。垢。極 無 極 大 最
三 昧。勇 健。云如如。或。堅固。堅固。大 乘。上 乘。
智 性。忍。壞。正 破 三 悲 成就。勝 上 也。
灌 頂。等。

身心器界、既已清淨。當設道場、供養所尊。故此文來。言大輪金剛者、乃大妙金剛經所說、八大明王之一。即大輪明王也。又名大金剛輪。此真言有長短兩種。短者曰小金剛輪。今以對小、故稱曰大。言金剛輪者、具有三義。一周圓義、謂是萬德周圓、堅固不壞之曼荼羅故。二所依義、是本尊聖眾、依止住故。三摧壞義、謂入此壇已、一切罪垢、自消滅故。二手內相叉等者、是軍荼利軌所說。二火纏拄、即輪圓形。二風合竪、表輪中輻。但有一輻、以表八輻、與十二輻、及千輻等。以一為百千之母故也。二

地二水、掌中相叉。二空雙押、並是輪臍也。若標法門者。二風竪合、是獨股形、乃生佛平等不二之大智也。二火纏頭者、此平等智、周圓無際也。二地為身、二水為心、乃生佛之色心。二空者、是大空智。而押於地水之上者、是以大空智、證得生佛色心無二、即十界輪圓互具之曼荼羅也。誦此真言、得益有三。一成輪壇。如集經云、誦此陀羅尼三七遍、若未入灌頂壇者、即同入壇。作印行用、不成盜法。二除罪咎。如大悲成就瑜伽曰、誦此咒三遍、洗諸供具、為除一切觸穢之咎也。三具足戒品。如阿閦

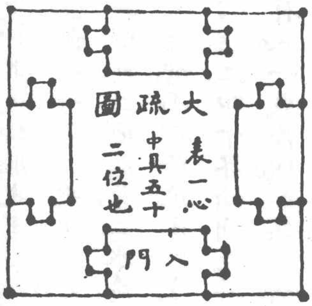
軌云。由誦此真言。故再入輪壇。失念破三昧。菩薩與聲聞。身口二律儀。四重五無間。是等諸罪障。皆悉得清淨。自檀地界金剛橛。戒出慧方股。忍出願力股。方繳戒度背。自忍進間入。餘度峯相拄。想印如一股。即是金剛柱。禪智向地觸。三誦三輩膝。堅固金剛座。

[梵字]。橛也。又除罰義。[梵字]慧。[梵字]金剛。[梵字]金剛。[梵字]堅固。[梵字]結縛。極結。[梵字]恐怖。破壞。縛。

下至金輪際。金剛不壞界。大力諸魔羅。不復能搖動。雖少施功力。獲得大成就。地中穢惡物。悉皆得清淨。其界大小量。隨心即成就。

既成輪壇。須作結界。故有此段。此金剛之橛。用以釘於大金剛輪壇之四角四門等處也。夫大金剛輪為地大。乃九識[梵字]。八辦心蓮之本體。橛是八識[梵字]心。緣慮分別之本源也。釘於四門者。門為能入之要。表發心為果德之始。四隅者。隅兼二方。表淨菩提心兼於定慧理智生佛等也。大疏六曰。夾門廂衛處如亞字形。而於中門通道。每於曲際。皆置金剛橛。橛首如一股跋折羅形。其下銛銳。一廂六橛。兩邊總十二橛。四門並四角總五十二枚。然今時流行印本之疏。則云二十八枚。是則

唯有一門為亞字形。其餘三門。皆唯四橛。又今時日本普通所用之壇。唯四隅用橛。而不用四門四十八橛也。今將各式。為圖如下。



所用之橛。為一股形。表一味之智。竪於輪圓之理。今時木壇。多於四周刻以花紋。亦表蓮花之理。又鎮壇之時。輪上立獨股杵。亦此義也。印相之義。為三胋形。以二風為中胋。二地二空為左右兩胋。乃軍荼利明王三平等智也。但今以此印表金剛橛。故不取三胋之意。而以二

風二空一上一下、為獨股形也。二火二水、互相鉤結、表金剛座。二地豎合、表金剛座下之大地輪也。於此地輪之上、樹金剛橛、為金剛座不變壞、故能成就曼荼羅也。若約法門者。二風[illegible]字、因緣生故、即是生界、以從緣起、故顯向上也。二空[illegible]字、等虛空故、即是佛界、約還滅義、故隱密向下也。二火二水者、是生佛定慧、冥合無二。以此定慧、證得眞俗二諦之理、不動不壞、即金剛座也。二地者[illegible]字、乃生佛各住本不生際。雖迷悟有異、而此理無差、故立合之。或云、二火二水四指、表四煩惱。右之水

火、峯露於外、表我見我慢二種利使。左之水火、峯藏於內、表我癡我愛二種鈍使。其三股形、為軍荼利身。此四煩惱、乃明王用以繫頸之四蛇瓔珞也。以第七識、成平等性智、照俱生相應之四惑。即將此惑業、變成自家具德之珍寶。而以之作嚴身之瓔珞也。二大指三觸膝者、膝為地輪、觸之令澈故。眞言義、謂以橛禁罰金剛定慧、堅固結縛。至極結縛、恐怖破壞。是故諸魔退散馳走、不能阻壞也。下至金輪際等者、明得益。其界大小隨心即成者。於觸之時、當定界之寬狹。或結一堂、或一伽藍、一

村一國、一四天下、小千大千、運想結之。但純熟之時、以絕待之界、不存畛域。一塵遍於法界、刹海納於方寸、何彼界此疆之有間哉。下至金輪際者、盡地輪之底、與水輪相接之處也。今以本不生之智橛、澈本不生之理底故。使有為滲染之變、即成靈山安穩之場。故曰金剛不壞也。地中穢物、約事則瓦礫荊棘、約理則煩惱隨眠。本不生之心地、眞妄交澈、染淨互融故也。

次結金剛牆。準前地界印。磔豎禪智度。如金剛即成堅固金剛牆。想印流熾焰。右旋遶身三。稱前地界成金剛堅固

城。悉魔毒蟲類、皆不能附近。[illegible]（堅固。堅固。）[illegible]
[illegible]（金剛牆。）[illegible]（恐怖。破壞。）

既立橛標、當築牆垣。此印乃三股杵形。是用三股次第連鎖、纏一股橛首、作為結界。故曼荼羅外之大界、畫三股之界道也。今以五色線纏於橛首者、三部五部、各表其意也。流出熾焰者、是以三部智焰之牆、堵五住煩惱之寇也。

次入道場觀。結如來拳印。左手蓮花拳。右手金剛拳。握左空頭指。以印安心上。觀身前[illegible]字。成無邊大海。八德水充

滿。海中긔字。成廣大金龜。龜上刃字。八葉蓮三重。花上有
저字。雨邊各ㅊ字。共成妙高山。八峯四寶成。頂矛為大殿。
八大金剛柱。上有五峯樓。四方闢四門。左右吉祥幢。軒楯
以周環。四面皆階道。妙寶間錯成。上摩竭魚首。垂懸以金
鈴。瓔珞及寶帳。菩提妙花嚴。網幔珠交映。地亦七寶成。眾
花繽紛布。名香馥郁昇。摩尼燈晃耀。寶樹儔香風。寶盤承
寶瓶。解脫妙塗香。殿外四角上。及以諸門角。以半滿月等。
金剛寶鈿飾。夜叉及羅刹。諸天等環列。音樂歌妙舞。芳饌
獻供陳。殿內有心壇。壇心刃字。即成八葉蓮。蓮上有덧字。

成圓淨月輪。輪中有某字。字即成某契。契轉成某尊。身色
相好等。威儀所持物。眷屬聖眾等。了了分明觀。觀已加七
處。左膝壇右膝。心額喉頂上。變淨土真言。ㅊ귀行。由此真
言力。變此堪忍國。即成安樂剎。莊嚴如上說。
橫竪界吽。既已成立。今當建立室宇。請尊受供。故有此
文。然道場觀廣略多種。廣則先觀器界。次觀宮殿。後觀
壇場。略則無器界觀也。復次器界觀中。亦有廣略。廣則
自下次第登觀空ㅊ。風ㅊ。大ㅊ。水ㅊ。地ㅊ。地上大海。海
中須彌山ㅊ。或긔 或ㅊ 或ㅊ 或저 七金山ㅊ。鐵圍山ㅊ等。略則復

二。一者。最下風輪。ㅊ 次上水輪。ㅊ 更上地輪 ㅊ 或金輪。
긔最上大海等。二者。大海ㅊ中觀須彌山。ㅊ 凡此所觀。
有五輪世界與三輪世界之別。五輪世界。出廣大儀軌。
尊勝軌。慈氏儀軌。及大疏十四等說。三輪世界。出略出
經。攝大軌。俱舍論等。五輪表金剛界五智。三輪表胎藏
界三部。然非局於兩界單用也。如來拳印者。右手金剛
拳為智。左手蓮花拳為理。乃理智不二也。台密道場觀。
結彌陀定印。亦有用法界定印。謂是於法界無差別理
上。建立緣生道場。此等。是以無量壽軌。及消災軌等。以

為依據身前ㅊ字者。身前。即壇處也。金龜種子긔字。為
ㅋ工合成。ㅋ真。工俗。為真俗不二之義。龜之為物。水陸
皆能自在行走。表佛性種子。於生死涅槃。皆得自在也。
刃字者。是清淨無垢染義。三重八葉蓮花者。初一重。表
從地獄界至緣覺界之八界心蓮。以此八界同為眾生
世間。故為最下。中一重。表菩薩心蓮。是分覺故居中也。
最上八葉。表佛心蓮。是滿覺故居上也。저字為妙高山
種子者。저저ㅊ。此云妙高山。取首一字為種子也。兩旁
各一ㅊ者。是生佛二界之心也。即以菩提心築成此山。

顯堅固不動。高出一切也。山巔八峯。表胎藏四智四行。
四寶者。俱舍疏云。東銀。南瑠璃。西頗胝迦。此云水玉。赤
色寶也。北方黃金。又探玄記云。東金。南頗黎。西銀。北馬
腦。此四寶。即表發心修行菩提涅槃之四智。[梵字]字為殿
種子者。此字五轉具足。謂本體[梵字]字。為東方發心。[梵字]字
為南方修行。[梵字]字上點。稱為空點。空無形色。故以無點
運代空點。表西方菩提。[梵字]字是北方涅槃。以上四字。共
成一[梵字]。用表中央方便究竟五點五智。即自受用身依
正一如。即以此變作所住宮殿。與畧出經以[梵字]

[梵字]而為種子。其意全同。八柱者。此殿八角。故有八柱。以
表八葉。此約因德。故隱密在下。五峯樓者。念誦法門云。
於此山中。復觀五室。是室外似有五。而內是一相。以表
五智。智是果德。故顯露在上。乃理智不二之大殿也。四
門。表四攝法。引入衆生。幢者刹柱。表淨菩提心。高顯殊
勝。軒楯周環者。以表總持力用。遮止諸魔也。四階道者。
表四真諦。為入道之階也。摩竭魚者。大魚也。十七尊義
述曰。如摩竭魚。吞噉所遇。一入口已更無免者。此表大
悲之義也。金鈴為宣傳法音之用。調和清雅。悅可衆心。

瓔珞寶帳等。是表萬德圓備。交映間錯。而為莊嚴也。半
滿月者。彫刻衆寶。作為半月及滿月之形。半月表應身。
成菩提智。未般涅槃。其德不圓。如上絃月。滿月表報身。
證涅槃理。理智圓滿。如望夜月。鈿飾者。彫刻柱梁。鏤以
雜寶也。夜叉。此云捷疾。羅刹。此云可畏。壇者坦也。即衆
生平等之心地也。壇上所有道具。表自心本具之德。极
表獨一不生之智。為金剛部。五色綫。表妙觀察智。鑒機
不謬之五眼。即蓮花部。瓶盛性水。為寶部。羯磨杵是羯
磨部。輪是佛部。輪具衆德故。又可表金剛界大日。以輪

有摧破之功故。金剛盤表八分肉團。五胋表五智。三胋
三部智。一胋不二智。鈴表定中說法。六供養中。閼伽表
施。塗香彰戒。花表忍辱。焚香精進。飲食為禪。燈為智慧。
此皆自心具德。故並安壇上也。蓮花之上觀月輪。是理
為所住。智為能住。乃胎藏之象也。又有於月上觀蓮花
者。是智為所住。理為能住。乃金界之象也。月輪中觀某
字等者。某者通指之詞。隨彼各各本尊其種。三尊亦各
不同。如不動以[梵字]字。[梵字]字因義。內證菩提心為因也。文
殊以[梵字]字。是大空智義也。問。此種子變成佛身。為法報

耶。抑應身耶。答。古德解釋。其說不一。且舉一二。以為旁證。石山金剛界軌 四卷本 曰。道場所觀之尊。是自性身。其所召請之本尊。是自受用身。理智冥會。即是應身。圓城寺軌 八卷本 曰。道場所觀者。是自心影像。他受用身。其所召請。即是本質。他受用身。乃召請本質。冥會影像也。鍐上人亦同此說。又自性上人云。種子所成之身。是法身。以法身是周遍法界之身。故隨觀隨現。其召請之佛身。是為報身。住淨土故。壇上之彩畫。是為應身。隨衆生心而應現故。此上三義。後說為正。故大悲成就瑜伽云。作

寶車印。迎請聖者。前所觀者。名為法身。今所請者。名為慧身。屈彼慧身。來就法體。由是義故。先觀後請也。問。言法身者。是理法身。抑智法身耶。答。是智法身。即自受用也。以相好具足羯磨形故。古來相傳。自性法身有相好等。夫法性六大。乃諸法之母。若許有相好。則與四曼相大何以別耶。縱許自性法身說法者。乃約所入三昧而言也。問。以何義故名種子耶。答。本尊曾觀字門。由此證入。然則此字如世穀種。尊形似果。約譬立稱也。字成某契者。是由種子變成三昧耶形也。三昧耶者。具有四義。

所謂平等。本誓。除障。驚覺。此四。並是諸佛菩薩二利德用。且如不動之三形為利劍。則是內有中道實相之妙慧。故外現利劍。內證外現。毫釐無差。是平等義。以此慧劍。欲降魔外。是本誓義。已治諸魔。是除障義。衆生見者。發起善心。是驚覺義。他如刀鍵戟索輪寶蓮杵等。亦如是類推。契轉某尊者。或慈愛。或瞋怒。或喜笑。或禪定。一一形相。依軌觀之。身色者。佛身多金色。而有紫金鬱金黃金等別。又金剛界大日佛眼金輪如白月色。寶幢如朝日暉等。菩薩多白肉色。而文殊虛空藏等。又為黃金

色。金剛多青黑色。而愛染馬頭為赤色。大輪無能勝黃金色。大笑金剛灰黑色。其諸天等。亦不一例。須細辨之。其所乘坐。或蓮花。或與馬鳥獸等。威儀者。或坐或立。或偏或蹲等。所持之物。或結印相。或持器杖等。各表本誓觸類思之。此種。三。尊。即表四種曼荼羅。謂種子執持無量理數。是法曼荼羅也。三昧耶。可知。尊形者。大曼荼羅。以總攝諸根。是廣大義故。法曼荼羅屬法身。以執持之義同故。三形為報身。以平等本誓。成智用故。大羯為應身。以應所化之機。現相好故。眷屬聖衆等者。如觀音八

大六大不動五大尊等伴類相從也。七處加持。先印左膝者。左膝表金剛部。壇表佛部。右膝蓮花部。次印心額喉頂者。總一身為五處。即顯現行者自具五智。是亦三部五智所成之道場也。變淨土真言者。無量壽軌曰。以此拳印印地。誦真言加持七遍。即變此三千大千世界。成極樂剎土。七寶為地。水鳥樹林。皆演法音。無量莊嚴。如經所說云云。[悉曇][悉曇][悉曇]。乃三歸密言。又是三身秘明也。三歸是始翻邪見向正道時。所受持故。為入道基本。三身是果德圓滿之極故。亦為因果一際等義。若釋真言

字義者。先就三歸釋。謂[悉曇]字佛寶。以是三身義故。此字以[悉曇][悉曇][悉曇]三字合成。最初一點。即是阿字本不生義。亦是法身。[悉曇]是譬喻。以譬說法。報身智故。[悉曇]是吾我之義。二我俱空。應身說故。此是三身雖而不離。故合為一。以為佛寶。[悉曇]字為[悉曇][悉曇]：三字合成。[悉曇]字三有義。[悉曇]字損滅義。：為涅槃不生不滅。謂損滅三有。歸入涅槃。此則一代教法之大宗。故為法寶。[悉曇]字者。何是等空。更加空點。空不可得也。夫以空為空。是乃偏空。空猶非空。是真大空。此之大空。無礙為德。和合一味。乃僧伽義也。次就

三身釋者。有橫豎二義。先約豎釋。[悉曇]字法身。以流注不可得故。[悉曇]字化身。以能破諸有。歸涅槃故。[悉曇]字報身。以是大空無相智故。後約橫釋。三字各具三身。備三德。[悉曇]字三身。義如前釋。[悉曇]字本體之[悉曇]。破有法王。為化身。[悉曇]字損滅煩惱。屬智。報身。旁二點。為涅槃常寂之法身。[悉曇]字為[悉曇][悉曇][悉曇]三字合成。[悉曇]為報身之智。[悉曇]為不生不滅法身之理。[悉曇]字無我。應身所說故。由此橫豎二義加持。則成三身所居國土。故云變堪忍成樂土也。以我功德力。如來加持力。及以法界力。願成密嚴土。

此名三力偈也。我今所修。三密觀行。故云我力。其已成諸尊。護念感力。故曰如來加持。能供所供。感應道交。真如法界。平等力用。故曰法界。理智法身所住之土。故曰密嚴。此第四句。隨處可易。如無量壽軌云。願成安樂剎。大日經悉地出現品云。周遍眾生界。又諸軌云。普供養而住。今此願成密嚴土。乃通諸尊也。古規。將此四句。安在大虛空藏後。今考諸軌。皆在其前。故移易之。次大虛空藏。二羽蓮花合。忍願外相叉。進力覆如寶。禪智豎貼忍。想印中流出。無量諸供具。宮殿樓閣等。[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]

虛空。[illegible]。金剛歡喜。
既由加持之力。變織成淨。當修供具。嚴飾道場。設有此
文。廣大庫藏。如太虛空。無有涯際。從此藏中。出無盡寶。
平等普遍。奉獻諸尊。故又曰普通供養。二羽蓮合等者。
二地[illegible]字佛部。二水[illegible]字金剛部。二火相叉如蓮花形。
是蓮花部。謂從二空流出眾寶。供養三部諸尊也。此依
無量壽軌文也。若依大虛空藏軌。則云。二羽合掌。以戒
方二度外縛。以進力反蹙如寶形。是則二地為幢竿。二
水蓮花。二火光明。二風寶珠。二大虛空也。真言義。謂如

太虛空廣大庫藏。出生諸寶。供養諸尊。諸尊歡喜。哀愍
納受。以上第二莊嚴道場分竟。

隨行一尊供養念誦私記注卷上終。

隨行一尊供養念誦私記注卷下

師巽沙門密林述

召請聖眾分第三

中國佛教協會藏書

次送寶車輅。二手仰相叉。進力側相拄。禪智進力側。想金
剛使者。御金剛寶車。至本尊國土。請尊及聖眾。圍繞來此
輅。即撥禪智頭。[illegible]。車輅之種子。
道場已成。莊嚴亦具。正宜召請本尊。及諸聖眾。故有此
分。言寶車輅者。眾寶莊嚴之車也。風側合而形圓。表車
之輪。地水火交叉。輪之輻也。二空撥之。是遊步大空位

義也。又二掌為止觀兩輪。為福智莊嚴之寶車。六指叉
之。為六度因花之座。二風為行願之轅。二空請佛使者
也。諸經軌唯云。以軍荼利及無能勝二尊。為請佛使者。
但今隨三部五部本尊。而用各各辦事明王為準也。或
本尊適為辦事明王時。則以本尊本誓。自分其身為使
者。或遣眷屬奉請也。夫車。以輪轉為義。當其下下來來。
喻眾生流轉六趣。其上上去去。譬聖賢昇進還滅。其外
迹雖有上上下下之殊。而本體則圓性不改。故以我之
流轉車輅。迎於本尊。而本尊就還滅車輅。赴我道場。兩

車既同、兩心互遍。不動而動、不來而來。是以撥空指歸於大空無礙也。本尊國土、或時不詳、則通至阿迦尼吒天宮。蓋此是大日成覺之場、衆聖都會之處、故可通於此處、迎請諸尊也。

次結請車輅。即不撤此印。禪智向身招。各撥忍願頭。[illegible]三[illegible]、世[illegible]、諸如[illegible]三[illegible]金剛[illegible]智、[illegible]歸命[illegible]三[illegible]、[illegible]請召[illegible]云。

既送寶車、定如本尊來此寶輅。更遣請使、慇勤請之、故有此段也。向身招者、感應道交、不來而來也。撥二火頭

者火即佛之智光故。

次迎請本尊。各隨所部異。若如來部尊。二手內縛拳。二空竪而召。佛部心真言。[illegible]仁也、猶[illegible]能仁、[illegible]、[illegible]名[illegible]請[illegible]云。

本尊聖衆既臨門外、當延殿內、故有此段。聖衆無量、不外三部。雖一一尊各有請詞、欲令行者具知儀式、故准仁王念誦法、列三部通請之文。此印義者、八指內縛、是凡心本有之蓮臺。二空者、是理智平等之空慧、亦是衆生本有之佛德。以二空鈎召者、乃是以己心佛、召已成

之佛。佛佛道同、寧不降赴耶。真言義者、[illegible]者、或曰勝者。大疏四云、以降四魔故名勝者。是佛之異稱。[illegible]是求義。[illegible]者因緣會遇之義。吽則應也。或有於[illegible]上加[illegible]、并本尊梵號。如軍荼利執云[illegible]、是其例也。

若蓮花族者。前印左空入。右空竪而召。[illegible]無染者[illegible]、[illegible]名[illegible]請[illegible]云。

蓮花族、亦名菩薩部。右空指乃大空之理、故屬蓮花部。亦是自心所具之菩薩、召請他方已成之菩薩也。或云、

右空竪者、以蓮花部在胎藏曼荼羅之北、居於大日之右故也。真言之義、謂大悲普度一切有情、入生死中而不染着。譬如蓮花、在淤泥中而不染着也。

若金剛部尊。右空屈入月。左竪空以召。[illegible]持金剛[illegible]者、[illegible]、[illegible]名[illegible]請[illegible]云。

左空指乃大空之智、故當金剛部。亦是自心所具明王、迎請他方已成明王也。或云、金剛部在胎藏曼荼羅之南、居大日之左、故以左空召之也。真言義謂持金剛者、以一切明王、執持獨股五股等金剛杵、現威怒身表示

大智。揀擇邪正。賞善懲惡。銳利力用。故曰持金剛也。又或通諸部。用大鉤召言。內縛右風竪。[illegible]（歸命 普 一切 無礙 召請結攝 不 / 通諸佛 護 菩提 滿 四攝言 / 如來 鉤 行）

此印義者。二空指爲大空理智。是兩部不二之曼荼羅也。七指內縛。乃七寶莊嚴之花座。竪右風指者。因緣之義。眞言義。謂以如來鉤。普通一切諸佛世界。無有罣礙。鉤召一切。令滿足於菩提之行。以上第三召請聖衆分竟。

結護道場分第四

次辟除結界。亦隨諸部異。

本尊聖衆降道場時。諸作障者。隨從來集。將礙行者所修三昧。必須示現威猛力用。擯之使去。令不復來。故有此分。言辟除者。辟。毘意切。與避同。謂除遣使避去也。言結界者。障者既去。後以秘法。定其界之大小分齊。不許再入。如諸律中。結攝僧界。不同意人。不許入界也。三部五部。種類不同。具列於後。任其擇用。或通諸部。均用不

動印言。亦得。

佛部無動尊。左地水內屈。空壓二甲上。火風並申直。是名三昧鞘。右手亦如左。是名般若劍。慧劍插定鞘。左膝言七遍。想成不動尊。次拔出慧劍。左三旋辟魔。右三爲結界。次從東北始。指四方四維。亦指於上下。成結十方界。後印身五處。護身成明王。[illegible]（歸命 普遍 金剛 摧 執 暴惡 大忿怒 破壞 恐怖 吽 種子）

不動明王。爲如來部使者。故用於佛部結護。此依立印

軌文也。左手地水爲衆生本具色心。而以大空本不生加之。風是金剛定。火是三昧慧。是不離慧之定也。右手地水。爲佛之理智。而以法身常住不生之大空加之。風火二指。是不離定之慧也。先以不離慧之定。然後斷邪不踰。左膝是大寂之地。即表不動。次拔出慧劍。以定鞘附左乳上。左乳爲心爲定故。然後以慧劍左三旋。而自在揮除十方違逆之魔。右三旋。而順結八方之界。次又別指十方。而結十方大界。從東北爲始。至於東。及東南。南。及西南。乃至上下。後復收劍於鞘。

置於左膝。加身五處。則是原為本有不動。今幻化夢醒。實智晴空為修生不動也。

若蓮花部者。以馬頭印言。蓮合屈水風。入掌而合甲。二空微屈節。去風頭參許。是為馬口形。順逆各三旋。[悉曇]（甘露。生。發。恐怖。破壞。）

馬頭觀音。是觀自在教令輪身。故為蓮花部辦事明王。

此依如意輪軌文也。印母蓮合。即部主為本也。二水為大悲甘露。二風為衆生業因。同入掌中合甲。即以同體大悲之甘露。洗滌衆生惑業也。二地二火立合者。內以

水洗其業。外使心地發生智火。而更以大空法界之口。啖盡其差別之妄執。使無餘習可存也。

若金剛族尊。以降三世印。二手忿怒拳。檀慧背勾結。進力相背竪。左右各三帀。[悉曇]

此依蓮花部心軌文。能斷三毒。故名降三世。忿怒拳者。以水火二握一空指。風屈火側。地屈水側也。檀慧勾結者。生佛二界一味平等也。進力背竪者。左風為根本無

明之風。右風為金剛智之力。能斷所斷。其性殊途。故背竪也。左手空指為癡。火指為嗔。水指為貪。右手空指為定。火指為慧。水指為戒。亦能治所治之義也。

若寶部軍荼利。檀慧內相叉。戒方並屈之。從檀慧叉間。而入於掌內。忍願直申合。進力屈附之。禪智相並竪。[悉曇]

此依軍荼利軌文也。檀慧內縛者。是本不生猛利之慧

牙。戒方並屈者。是水指。表四瀑流。忍願申合者。是火指。故表正體智。進力屈附者。精進與願力。並是度生善巧方便。表後得智。曲應物機。故如鈎形也。禪智並竪者。是面門形。謂以大空智口。本不生牙。嚼四瀑流。啖食無餘也。

若羯磨部者。用烏樞瑟摩。左右地水火。曲用空壓之。以右四指環。握左地水火。二風竪合之。而表獨股形。[悉曇]（恐怖。生不可得。）

此依金剛智所譯準提軌文。若依不空準胝軌。則應用

無能勝明王印言。而爲結界也。左手地水火三指。是衆生三業。以空押之者。乃大空之大空盡罪障也。右手地水火三指。乃諸佛三密。亦以空指押之者。是以大空慧修三密觀也。以右四指握左三指者。是以佛之三密。加持衆生三業也。二風竪合獨股者。亦生佛不二之義。眞言義。謂由作可畏恐怖音聲。一切障者。不得生起。

次結金剛網。準上地界印。空捻風下文。頂上右旋繞。即成金剛網。上覆於虛空。他化自在天。不復作障難[illegible]

廣[illegible]普[illegible]擁[illegible]金剛[illegible]

既達從魔復成結界。但唯上方未作結護。故此文來。準前地界者。亦軍荼利軌文也。二空捻二風側下文者。是方便之智。常住大空故。眞言義。謂廣大普遍金剛之網。恐怖破壞一切爲障者。

次火院密縫。左手掩右背。直竪二大指。出無量光炎。三繞癘界外。[illegible]

四維上下。既皆結護。更以猛火嚴密縫繞。使無孔隙。故有此文。院者。垣也。其印爲三角猛火之形。十指散竪。乃火炎熾盛上界之象。亦是普照十方。及十法界之義也。

然此印結法。諸說互異。醍醐諸流。以二大指峰合。如三角形。八指散竪。以爲光炎。中院流二大散竪。八指相附不散。今此所本。乃依準提軌。是安祥寺仁和寺諸流相承也。

大三昧耶印。十度內相叉。二中直竪合。二頭曲如鉤。二大附頭根。[illegible] 大三昧耶 [illegible]

結界既成。又恐傍有念誦輪王佛頂等咒。使自身所作。不得成就。故有此文。此印表三股杵形。即軍荼利三昧耶形。此三昧遍於法界。故名大三昧耶也。陀羅尼集經

名軍荼利三昧耶結大界法印咒。亦名一切佛摩訶三昧耶印咒。此印如三股杵。表三平等智火。二大附二頭根。乃大空定慧也。或云。此上結護道場所有印咒。在修世天法時。不可用之。一。以世天下劣。明王上尊。不可以尊奉卑。故不用也。二。若爲結護。則實類諸天不能降赴。故不可用。三。善神雲集。則惡魔鬼神。自不能來。故無須用。諸佛菩薩威嚴雖重。然以大悲至深。是以諸魔毘那夜迦隨從而來。諸天則不然。善者決定。不共惡者。是故無有隨從之義。故不須用。又有人云。修諸天法。亦用

結界。但如地結方結等、在召請之前、不可作之、恐賓類天不尋來故。召請已竟、可作結界。如上諸說、雖似有理、但未見量據、難可依憑。況隨求陀羅尼經曰、鉤召德叉迦龍王、忘未結界。彼龍瞋恚、囓損行者。豈可諸天無結界耶。已上、結設道場分竟。

供養讚歎分第五

次獻閼伽水時、花泛其上。寶藥香種子。置之於水內。先右手取器。熏以焚香煙。置左持花印。右手作三股。空風頭相捻。餘三直中散。右三轉加持。後二手側合。捧器以奉獻。想

浴聖衆足。[illegible]、歸命普遍一切諸佛。[illegible]虛空[illegible]。無等。[illegible]。

供養讚歎者。以上文結設既成、無諸魔嬈、允宜修供、故有此分。初獻香水者。以本尊聖衆、離彼淨土、入此穢邦、雲程遙遠。故須獻以香水、洗無垢之身、慰其勞也。梵語閼伽[illegible]、此云圓滿。又曰無濁。圓滿約水大之形、無濁就清淨之德。云閼伽水者、梵漢兼擧也。大虛空藏軌曰、行者常於壇上、近二膝、置二淨器、滿盛香水、以爲閼伽。初迎請時、獻右邊者。後奉送時、獻左邊者。每奉獻時、二

羽捧器、當額奉獻。大樂軌云、以新淨器、盛諸香水、水上泛花。置於壇內、近左右膝。觀智軌曰、於壇四門兩邊、各置二閼伽器、滿盛香水、中著鬱金、浮諸時花、極令香潔。如意輪瑜伽曰、捧獻閼伽水、以鬱金白檀、龍腦等諸花、兩手捧供養。今此文初四句、乃依藥師消災軌文也。又其供獻次第、若依軍荼利軌、當列在花座之後。當獻閼伽時、先以右手火空二指、取器之托、頭指復器。於燒香上熏、繞三匝。誦[illegible]字三遍。然後置於左手持花印上。持花印者、謂地水火並中、風空相捻也。右手作小三股印、

空風相合、謂供養之因業、不離大空平等智故。三寶院說用空地相合。謂大空智證實相理焉。後以之修行供養故也。誦[illegible]真言、右旋三轉、而加持之。然後兩手側合。捧器當額。誦閼伽真言。及伽陀云。以木清淨水、洗浴無垢身。不捨本誓故、證成我承事。誦已、滴水盤上。又誦[illegible]字、擧額供之。滴水盤上者、烏芻瑟摩軌曰、微洗空器中、置水在本位。多羅菩薩經曰、取諸白花、置遏伽水。想念本尊、捧而供養。先傾三滴。彼經是謂設摩壇、供火天時。如此作法。依此文例、餘時亦可先傾三滴也。此中云二手側合者、乃蓮花部念誦法門中所說閼伽印也。

謂二地合側、二水二火合頭、風屬火背、二空附二風下。此印義者。左地水火、乃行者三業。右地水火、乃三部佛德。左右相合、乃行者所修三業之善行、供養三部諸尊也。二風附火者、風指[梵字]字、是機感因緣之義。二空附二風下者、以機感因緣故、令供者受者、同住大空也。此下五種供具、通以此印供之、是皆令同閼伽清淨圓滿故也。中院西大寺諸流、兩手側合、是用持花印也。捧獻者、有通相別相之分。通相者、捧起當額。以額為平等性智相應之處、乃平等遍於法界、而與供養之義。別相者、蘇

悉地經曰、頂戴供養、為上悉地。置於心間、為中悉地。置於臍間、為下悉地。又大疏十五曰、其捧花等時、亦有高下等別。若是佛、當高齊其身頭頂。菩薩在心已上。二乘在臍上。世天當臍。此約支分生曼荼羅座位而定也。彼曰、自臍已上諸菩薩、從咽以上果德佛身故。想浴足者、兩足表福智定慧也。真言義、謂等虛空而無與等也。此真言、出胎藏閼伽咒。若準攝真實經尊勝軌等、則真言為[梵字]也。一字頂輪儀軌云、由獻閼伽故、行者證平等性智、得一切如來甘露灌頂。又回向此水

下灌水居龍魚等、永離傍生趣。及濺無間地獄、令諸地獄趣解脫、生淨土等云云。其閼伽等器、今時日本多用熟銅。蓋亦習俗使然、非必定銅也。尊勝等軌云、或金或銀、木石螺等。或綴荷葉為器、或用有乳樹葉。或瓷瓦器、或新淨葉。無缺漏而未曾用者、皆可作為供具。又若依蘇悉地經、則云、息災白器、增益黃器、降伏黑器云云。

以本清淨水。洗浴無垢身。不捨本誓故。證成我承事。

此偈、非經軌文。但觀智軌云、奉獻閼伽時、啟告諸佛、求心中所願。古德或即依此而作此偈歟。在後供閼伽時、

為漱諸尊之口、可以不用此偈。

次獻蓮花座。八葉蓮台印。想印中流出無量金剛花。聖眾各安坐。

[梵字]。（蓮花[梵字]。）

既為聖眾洗塵、當設勝座、故有此文。其獻座之儀、尊卑不同。準大日經秘密曼荼羅品云、一切如來座、及諸佛智子、悅意妙蓮花、世間稱吉祥。（大疏云、如世人、以蓮花為吉祥清淨、悅可眾心。今秘藏中、亦以大悲胎藏妙法蓮花、為最深秘吉祥。若是佛者、當作八葉芬陀利白蓮花、其花令開敷四布。若是菩薩、亦作此花座。而令花半敷、勿令極開也。）緣覺諸聲聞、所謂遠智者、當知所敷座、芙荷青蓮葉。（疏云、坐芙荷、或青蓮葉也。）世界諸天神、梵眾以

為初。赤色鉢曇花。彼稱為座主。降此如所應。念居其地分。（疏云。山神坐山上。水神坐水上。樹神坐樹上。城神坐城上。如是類推。）經文如是。在行者得意行之。八葉者。是衆生八分肉團心也。而佛心滿月。常住其中。言金剛花者。不變義故。又通用。為金色蓮花。若別者。佛部白。蓮花部紅。金剛部黃也。又息災白。增益黃。敬愛紅。降伏黑也。

若金剛族座。二手芙蓉合。以禪智各捻。檀慧甲為台。餘度如金剛。想金剛蓮花。（金剛精進）。

此依軍荼利軌文。即六葉蓮花印。若依立印軌文。則八

葉印。以二風附二火。為六葉也。六葉者。六識也。在果位轉成妙觀察智。以一切明王。摧邪顯正。是大智力。故用此印也。師傳云。二乘天等用四葉印。謂二手並作不動劍印。合而為印。本後以風火開立。表二乘四諦。及世天四相。光明四諦者。左風因業。是集諦。右風道諦。以三十七科修因行故。左火苦諦。三界輪廻。如火宅故。右火滅諦。無漏智火。焚滅所有惑業障故。二乘之中。緣覺雖以十二因緣為宗。然流轉十二。即屬苦集。還滅十二。即攝道滅。故二乘總以四諦理為所住也。次言四相者。二風

生住。二火為異滅。以世天尚在四相遷變之數故。又或二乘世天。皆用荷葉座。謂左右二手。隨以一手作拳安腰。更以一手申仰五指於肩上。誦　。荷葉為青色。青為空色。二乘唯滯偏空。故以表之也。世天多住於空。故亦以空色表之。又左右手隨用其一者。是邊義故。右為悟。以二乘悟一分人空智故。左為迷。尚迷一分法空理故。天等世俗智。故用右。在迷故用左。此上二印。未見所出。且記所聞而已。

次振金剛鈴。先誦真言曰。　。先以右手執五

胋杵當心。次左鈴當腰。誦　三擲杵。又順逆三轉。慈救各一遍。次杵安右乳。轉拳面向外。次鈴當左耳。五搖警五趣。心三三解脫。額兩理智身。已復安左腰。順逆三轉杵。鈴杵次第置。　（金剛鈴歡喜）。

天竺風俗。凡尊客就座之後。必奏音樂。使客歡喜。今此請客。亦仿斯意。又如世人宴客之時。投其所好而陳設之。好歌者陳以伎樂。好博弈者備以博弈之具。今知本尊素愛說法妙音。故振鈴以表說法之音也。又本尊就座之時。即行者坐金剛王座。成正覺時也。已成道已。必

當説法故以五藏法音之鈴鐸。振於衆生之耳。使得法
喜也。蓮花部心軌於献閼伽之次。説振鈴法。今正依彼
若準不空羂索經。奉請。供養。讃歎。念誦。皆用振鈴。此中
作法方式。皆古徳相傳如是。先誦真言者。是金剛薩埵
真言。若依三寳院流。則誦[illegible]。是執金剛之義也。
杵當心者。表心具五智。鈴當腰者。鈴為慧。腰為定。定中
慧故。皆薩埵所住之威儀也。又鈴安左腰。是金剛慢印。
如世人以拳撑腰。亦表慢故。今證本初之理。法界一味。
一切即我。是無我之大我。十七尊義述云。左持金剛鈴。

是適悦義。置腰之左。表大我焉。三擲杵者。起三部用故。
三踊云者。云為杵之種子故。杵又表一切有情所具菩
提之心。三擲。表普賢地。初地大普賢地。十地普照曜地。
妙覺或云。表信解地。初地勝解行地。二地如來地。等妙二覺
謂從最初發菩提心。次第趣入如此地位。理趣經云。右
手抽擲本初大金剛。是此義也。順逆三轉者。持五股杵
不縱不横。而加持之。是則理横智縱不二之義。五大五
智周遍諸法。無有罣礙。表現此相故。旋轉之踊慈救咒
者。乃依三寳院派之説。為辟除自身諸煩惱魔也。安右

乳者。表示自心本來具足如此五智。或曰。安腰。腰是地
大。亦表心地。其義一也。轉拳向外者。開示一切衆生。亦
本具此五智也。當左耳五搖者。是以五藏法音。驚五趣
隨眠也。左是生界。耳根為受法之處。故當左耳也。當心
三搖者。表自心觀察空無相無願三解脱門故。又表自
心修習三密行故。當額二搖者。額是身中最上。故表證
得理智二種平等法身之果。又初耳處驚覺。是先以教
理熏習。令其發心。次以心觀三解脱門。是明修習。後於
額處。是明證果。次第相由也。又最後細聲急下者。是微

密觀行也。故捜玄記云。麁聲名覺。細聲名觀。蓮花部心
軌曰。心入聲解脱。觀照般若理。仁王般若陀羅尼釋云。
金剛鈴者。表般若波羅密義。此等皆以鈴表説法也。搖
已。復安左腰者。是説法已竟。歸本不生也。次又逆順旋
杵三遍者。衆生聞法已竟。於一切法。皆得自在。顯得本
有五智也。後還置金剛盤者。是所化衆生。始覺圓滿。還
同本覺。亦是能化法身。利生事畢。還住心殿。又始先執
杵。後執鈴。終先置鈴。後置杵者。謂始依觀慧得定其心。
後因靜慮得於正慧也。又執鈴之時。勿令作聲。以種子

相不可煩雜、又儀式疎慢故。又不應將指按於五股頭上、以是五佛頂故。是以置鈴之時、亦必將四股置於正方、以表四佛居正方也。或云、修習諸天三昧、不可用鈴。蓋鈴表說法、實類諸天、無說法之分、故不用也。然曼荼羅所請之尊、縱令鬼畜、莫非遮那等流之身、用之亦何傷哉。

五供養印言。先獻妙塗香。觀掌向外豎。止羽握腕。流出塗香雲。分身諸塵刹。徧供海會尊。由作此意觀。除有情炎熱。自獲五法身。[Siddham] 歸命普遍一切諸佛 最勝 [Siddham]

淨 [Siddham] 香 [Siddham] 發生 [Siddham]。

音樂已畢、宜設供養。竺乾世人、身塗妙香、以去臭穢。應接賓客、必先供之、率以爲法。今准俗儀、故有此文。又從閼伽至五供養、是以六塵供具、資奉本尊六根。六塵者、謂振鈴聲塵、塗香觸塵、花鬘色塵、焚香香塵、燈明法塵、以燈表慧故。資六根者、閼伽花座塗香、奉以奧身也。振鈴悅耳也。花鬘怡目也。燒香快鼻也。飲食適口也。燈明、喜意也。但雖上奉諸尊、而亦下利六道。時處軌曰、塗香滅地獄苦、花滅人天苦、香滅寒氷苦、食滅餓鬼苦、燈免

修羅苦也。大疏八云、塗香是淨義、如世間塗香、能淨垢穢、息除熱惱。以住無爲戒、塗之滅生死熱惱、得淸涼性、故曰塗香。以此加持之力、行者自淨六根、具足上求下化。故所得實報莊嚴微妙也。又五供者、胎藏之供。八供者、金界之供。五供通諸天人、八供唯局佛聖。東寺多依金界修法、而雖用五供、是表兩部不離之義。若專依金界、用八供養、亦無不可也。問、八供五供有何差別。答、八供中嬉鬘歌舞、是慧作用。故金有胎無。飲食是定功德、故胎存金略也。右手向外豎者、即開慧手五指、作塗摩

聖衆之勢、以成五大五分法身之戒香也。以左手握右腕者、譬釧之相、依定起慧之義也。軍荼利軌、阿閦軌、別有眞言、恐繁畧之。

次宜獻花鬘。二手內相叉。二風屈如環。空輔風下節。流出花雲海。分身供如前。獲得不染蓮。具足大人相。開衆生覺花。[Siddham] 大慈 [Siddham] 等 [Siddham] 生 [Siddham]。

既以塗香莊飾身已、宜散妙花、嚴淨室內。亦西國之常法也。大疏云、所謂花者、是從慈悲生義、即此淨心種子、於大悲胎藏中、萬行開敷、莊嚴佛菩提樹、故說爲花。此

印義者。二風圓形。表花輪也。火等六指。是花蕊也。若表法者。則二風。大悲方便也。火等六指。六度萬行也。二空。萬行所成之果也。是則此花。爲因果同時之妙花也。由獻此花。功能內心似離染之蓮。外相端四八之身。復能從正覺花。放無量光。滅人間八苦。去天上五衰。(頭上花萎。腋下出汗。身光隱沒。眼睛瞬動。不樂本座。是爲五衰。)而令心花開發。得普賢常樂也。

次復獻焚香。止觀翼仰掌。地水火竪背。二風側相拄。二空輔風下。流出焚香雲。供已斷諸惑。悅澤具端嚴。得佛無礙智。(法界。遍香。)

既散妙花。嚴飾所坐。宜燒妙香。彌令潔淨。故有此文。大疏云。燒香是遍至法界義。如天樹王開敷時。香氣逆風順風。自然遍布。菩提香亦爾。隨一一功德。即爲慧火所焚。解脫風所吹。隨悲願力。自在而轉。普熏一切。故曰燒香。此印義者。地水火三指背竪。微曲上節。如香煙之起。二風二空端合圓形。似香鑪之貌。約法則六指即六大眞如之香。隨二解脫之風。熏遍虛空法界也。斷諸惑者。見道所斷。六十二見等。一切惡見。修道所斷。貪瞋癡等。煩惱隨煩惱也。

次當獻飮食。二掌側相合。相接四指頭。空各輔風側。狀如鉢多形。流出妙食海。得法喜禪悅。(不善。止前不善之舞。即恬淡寂寞之義。謂法喜禪悅爲食也。食。我也。謂我以食施本尊也。還施我妙食。大飮食意謂受我食已。當還我妙食。)

行香既了。宜供飮食。故有此文。大疏云。飮食是無上甘露。不生不死之味。若服此果德成就。更無過上味。即名入證。故說爲食。此印如鉢多羅形者。應量器形也。此印義者。左右五指。乃生佛五分法身。長養勤育五分法身。

是法喜食。亦禪悅食。能養所養。二而不二。故爲食印。更有一解。謂地水火風四指。以一切飮食不出四大。二空者。如空無邊故。

食後獻燈明。右地水內屈。以空捻其甲。竪火以風絞。流出日月光。摩尼燈雲海。獲如來五眼。三種意生身。能滅大無明。(皈依佛部。如來智燄明也。如虛空無限量也。諸暗也。明普遍諸暗也。普遍。)

種種供養。奉獻已周。宜點燈燭。愈令明顯。故有此文。大

疏云。所謂燈者。是如來光明破暗之義。言至果地時。心障都盡。轉無盡慧遍照衆生。故說爲燈也。此印義者。以空押地水甲。表燈臺之形也。立火以風絞者。火依風而增明故。約法者。則地水。即兩部之德。加空指者。即兩部大空之智。爲般若無盡燈也。火體是正體智。風是後得智。後得大悲之用。乃依正體智後邊而起。屈曲者。應機隨物故也。三寶院流云。風不著火。謂風迫火急。火還滅故。說亦有理。但風滅火。是約猛微。不由遠近。况軌文已云著於火背。豈可違之。或云。風火如前。以空置水

火之間。謂水能滅火。地亦障明。故隔以空。空盡二障。此等解說。雖似巧妙。而嫌穿鑿。瑣者知之。摩尼燈者。以如意寶能發光爲燈。故云摩尼燈也。五眼者。即法界五智之眼。非如常途所云天眼通非礙等也。三種意生身者。出四卷楞伽經。謂二乘菩薩如來以神通作用。從意而生。故云意生。三種者。一遍到無礙。遍至十方。無妨礙故。二石壁無礙。透徹質礙之境。以自在故。三迅疾無礙。一念之頃。遊歷無量世界中故。大疏第八明五供觀想意云。若行者善能以五字門。作金剛戲舞。普應衆生。譬如

和五味。布五彩。韻五音。調五樂。雖性分不過五種。而千變萬化。巧轉不窮。如食之適口雖一。而隨調膳之人身手。種種滋味不同。當知是人則解塗香三昧義。亦解花三昧。燒香三昧。飲食燈明三昧義。亦解此五陀羅尼義。以如是種種法門供具。供養心王如來。能令諸尊歡喜。所求必獲。若以此中意趣。反觀世諦香花等。自然知彼色香性分。所應用處。無量方便解物而生也。

次廣大不空摩尼普供養。竪金剛合掌。二風相捻處。如摩尼寶像。二空並中竪。（不空）（供養）（寶）（蓮花）

（金剛）（如來）（觀）（等）（行）菩提心義。又滿願義。

上文別修供養。今更以總供印言。助成前行。總別雙修。鄭重之至。故有此文。無量壽軌如意輪軌。唯此總供。無前別供。廣畧隨時。勿局一途矣。廣大者周遍法界之義。不空者。無間隙義。摩尼者是能供之體。即菩提心如意寶珠也。普供養者。非但供養本尊。及道場所有聖衆。且盡供十方無邊刹土海會諸尊。故云普供養也。依無量壽軌所說。金剛合掌者。是虛空庫菩薩印。所有一切供

養、皆是此尊作業。乃至八供諸尊、從此尊出生也。理趣經虛空庫段言之甚明。二風屈如寶形者。大疏謂訶字門是淨菩提心寶、與佉字門虛空藏和合故、得成巧色摩尼、能滿一切衆生希願。二空中豎者、能供所供、畢竟一如也。又印形、二頭二大是寶珠形、下三指珠之光也。真言義者。初[illegible]字是供養義、又三身義、則是所供。又爲虛空庫與寶菩薩之種子。[illegible]爲不空供養義、即羯磨部不空成就佛事業也。[illegible]寶部。[illegible]蓮花部。[illegible]金剛部。[illegible]佛部。即總成五部五智。[illegible]

[illegible]觀義、謂五佛五智之觀也。[illegible]普遍舒展義、謂如上所觀、遍周法界、廣大觀智。一色一香、無非中道故也。

次修事供養。壇上所陳設。塗香妙花焚香並飲食燈明諸供具。右取安左掌。右件印三旋。加持三捧供。想一一供養化成天妙供。周遍法界海。能供與所供。普遍皆平等。三輪涉入故。皆至一實際。即事即成理。是名真實供。

理供既成、宜修事供。故此文來。若准蘇悉地軌、則理事雙修、與獻閼伽相同。一一供物、皆以本真言加持、後作

手印奉獻之。今理事別修、乃憑師承、恐初心行者、難雙修故。瞿醯經云、縱不獲辦自餘等物、其塗香、及花、燒香、飲食、燈明、護摩、如是六種、必不可闕。若欠却損、以此六物、表於六度、故不可欠一也。雖理事別修、然修事供時、亦須作周遍法界之想。能供所供、本來同體。六大所成、互遍法界、無有增減。故大疏云、且如行者修供養時、若奉一花、或塗香等、即以遍一切處淨菩提心、與供養雲普作佛事。發起悲願、迴向羣生、拔苦與樂。由自善根力、及與如來加持、法界力故、所爲妙業、皆得成就。又云、隨

有所作、皆與三昧相應。如獻花時、即與花三昧相應。此中本尊、明了現前。乃至獻閼伽、與香水三昧相應。一一本尊、亦隨事現前。如是一一緣中、皆是入法界門。即如善財童子、入彌勒樓閣、一時見無量善知識。即此意也。又供獻時、取器熏香。觀智軌云、復用燒香熏其食器。蘇悉地經云、依於本法、而作閼伽、燒香熏之。尊勝軌曰、欲盛食時、先淨洗器、復之以香煙熏內。既盛食了、須香煙熏。依此等文、故今時六種供具、皆以香煙熏之。所以淨除垢穢也。文中云壇上所陳設者。普門曼荼羅、設四面

供。若別尊法、各隨其部及法、陳設一面。設四面者。如千
手軌云、燒香塗香、燈明飲食、及諸菓子、加持分布、四邊
供養。觀智軌云、於壇四門兩邊、各置二閼伽器。依此等
文、設四面供、但是廣大豐厚之意。或云、四面供者、所以
供養四種曼荼羅也。又四面供、設五色飲食者、乃依寶
樓閣經云、供養五色飲食、並諸花果。此或供養五部聖
衆之義歟。又有傳云、若赴定三時修法、則初夜不供飲
食、以過中不食、是應化如來化物之通戒也。若不赴定
時節、則初夜亦可供之、以法身如來出過三時、不隨數

量、不同應化身故。此說雖似有理、實則未盡然也。夫兩
部灌頂、既赴定初後夜時、而供豐美飲食、是豈有定與
不定乎。蓋秘密觀行、悉是法身自證法門、其教義皆與
尋常相違。譬若修五種法、着五大色蓮花服等。在家行
者、身着袈裟持木鉢等。皆非釋尊一化儀式、豈於過午
之供而生疑哉。故無論赴時不赴時、儘可隨力供養、但
表至誠。食與不食、在彼聖衆。如蘇悉地經云、一時念誦、
一時供養。乃至三時念誦、三時供養諸根果食。持誦之
人、不獻飲食、乃著魔障、身無精光、風燥饑渴、不能成就

云云。依此經文、豈可省之。況道場既轉成淨妙之刹、而
日時或亦隨轉。又復供養他方諸佛海會、此土午後、他
方午前、亦不可測。四依之中、不依不了義、後賢思之。又
今時多供赤小豆羹者、乃瞿醯經云、若不能辦種種羹
者、但用小豆羹而供養、亦得。羹上應着牛酥。若有蕫者、
亦應着之。又云、亦應供養種種根菓。菓物之中、以石榴
為上。根菓中、以藕芋等、皆可供之。他若葡萄棗柿、但非
臭穢之物、皆可供之。又云、所有諸尊、一一奉施上好新
淨衣服。自餘諸尊、各奉一匹。或若不辦、各奉三部主尊、

用兩匹衣服。或若但以兩匹衣服、置於箱中、奉施內院
運心普施一切諸尊。今時日本習俗、稱之為佛布施。少
裹白紙、以供獻之。一次獻已、長置壇上。再修法時、又以
供之。此乃欺誑聖衆、忽蔑至尊、未植善種、先成惡因。而
猶飾云、承於師授、何不思之甚也。又壇上供花、經軌中
皆云、隨時鮮花。或用有香氣之樹葉草葉、或用稻穀蕎
麥花等。求聞持軌云、花以隨時藥草所生者充。若無時
花、當以粳米、或燒蕎麥、或取橘栢等葉、或以丁香、以充
花用。大元帥軌云、春夏、散樹木草花。秋冬、散雜彩花。又

瞿醯經云、取水陸花。今日本但知供養樒葉。縦有時花、
亦置不供。未知稟何聖教也。其散花之式、亦衆說不一。
或以花三葉、如立川形、安於壇上。或云如品字形、似三
瓣寶。台密則花置杯中、不散壇上。今云既供養花、何須
更云寶珠。若欲散者、口誦[梵字]字、將所有花、咸擲散之。道
場觀中、普雨雜花、是此義也。或不散、亦可。又奉獻四面
供具、亦有二說。一云、其餘三方、亦各分前後。供前面時、
餘三方同時供之。後供亦爾。二云、四面供具、從中割之、
分爲左右。右與前供同時供、左與後供同時供之。此皆

古德相傳、隨意用之。右杵印三旋者、與前供閼伽相同。
底哩三昧經云、即以杵印明瀉垢、以右手大指捻頭指
甲上、餘三指散竪、如金剛杵。有此文證、故用此印。或用
空水相合、誦慈救咒、或一字心。是准大疏義也。其供飲、
食燈明之法、或有執在手中而供、或依准提軌、不執手
中、運想供之。三輪涉入者、能施、所施、及所施物、皆遍法
界故。
次誦四智讚。作金剛合掌、當心左亞身。是爲敬禮儀。應以
美韻調唱此金剛歌。[梵字]、[梵字]。（金剛薩埵攝受）不改

金剛掌。合臂舒安額。即是獻花鬘。清雅音誦此。[梵字]、
（金剛寶）[梵字]也。（無上）前印始從臍。漸上至口瀉。誦是奏歌
頌。[梵字]、（金剛法）[梵字]。（歌詠）當心右旋轉。金剛合掌已。復
安於頂上。名進金剛舞。[梵字]、（金剛事業）[梵字]。（願成也。又願作
也。）
既陳供已、又當歎德。故有此文。歎德有總別二種。四智
讚爲總讚、通於諸尊。以總讚大日如來普門五智之德
故。若修別別本尊、則本尊讚隨時加之。但自來天部等
法、不用四智讚、而以天龍八部讚爲總讚。其別別諸尊、

亦各有別讚。如毘沙門等也。近來誦四智讚時、通用金
剛合掌。然時處執有四段作法。諸流皆秘而不傳。今錄
全文、俾益初機。第一金剛合掌者、是薩埵三昧、十界平
等之義。左亞身者、左爲衆生本有佛性、今歸敬自身本
有佛性也。美韻調者、如畧出經曰、其讚詠法、晨朝當以
灑臘音韻、午時以中音、黄昏以破音、中夜以第五韻讚
之。如不解此等音調、隨以清好之音、而讚歎之。第二合
臂當額者、執作萬行、功在於臂。當額者、南方寶部、平等
性智之德也。第三從臍瀉口者、讚西方說法德也。以臍

為水輪、為諸音出發之根源、口亦音聲所出之處也。第四當心右轉者、是舞菩薩三昧、讚北方二利事業也。又安頂者、一切衆生等住佛果最頂故。上之四智、為嬉鬘歌舞四菩薩也。若有本尊別讚、見於經軌者、次當加之。如無量壽軌有阿彌陀讚、蓮花部心軌有十六大菩薩總讚、及一百八名別讚也。又金剛部用金剛薩埵讚、寶部用寶菩薩讚、蓮花部用法菩薩讚、羯磨部用業菩薩讚、是通用於各部也。又有三部別讚、廣大軌有佛法僧觀音金剛手梵讚、是三部別讚也。蘇悉地經云、其讚文、

應用諸佛菩薩所說歎偈、不應自作。古規四智讚後、用普供養印言。似為繁重、故削去之。若醍醐諸流、更用祈願禮佛。尤嫌濫贊、亦同除之。已上、供養讚歎分竟。

修習正行分第六

次當修身密。入我我入觀。結妙觀察智、入三摩地印。謂二手外叉。仰臍下。屈風、空舉拄置上。想心月輪中有某尊種子。成三昧耶形。復成羯磨身。相好威儀具。眷屬衆圍繞。坐於曼荼羅。名自三平等。壇上已成尊亦如前所想。名他三平等。本尊身語意。本遍法界故。我及諸衆生。容於尊身內。

我之身語意。從本亦周遍。本尊與衆生。法然具於我。衆生之三密。亦周法界故。我與本尊體。亦在衆生中。名共三平等。此是法性理。相應涉入故。心佛及衆生。輪圓互具足。以互攝持故。感應不思議。速得悉地業。諸佛積劫行。頓集我身中。衆生雖皆具。但以盲冥故。而不自覺知。我發悲愍願。成就諸衆生。福智二莊嚴。

既請本尊、又修供養。凡此所作、非求世間名利恭敬、但是以已成尊、為所觀境。今欲成辦即身成佛三密觀行。故有此分。初入我我入、正當身密。以心佛衆生、三三互

具。既自住此觀、則是身業已遍法界。其語業所誦真言、意業所存觀想、亦皆隨之、遍於法界之中。一切諸佛及諸衆生、所誦真言、皆為我有。是以一字一文、皆成無邊悉地也。言入我我入者。佛界生界、恆徧己界、謂之入我。己界又復恆徧彼二界中、謂之我入。是上座之精髓、三密之肯要。學者不可不三致意焉。三摩地法云、次應諦心為念誦、先當一緣觀本尊、四明引入於己體、知身與尊無有二、色相威儀皆與等、衆會眷屬自圍繞、住於圓寂大鏡智。秘藏記、及蓮花部心軌、亦大同此說。

結妙觀察智印者、妙觀察是差別智印。今以差別智印、入平等觀門、是差別即平等、平等即差別、相涉入也。淨嚴師云、前道場觀所觀壇上三身融會之本尊、是修生。今心中、自身本有、乃今本修不二也。又廣澤所傳、謂道場所觀、是自心他受用影像、與他方已成本尊、冥會不二。今此觀、乃已成未成本尊之自性本質、互相涉入也。從心想種子、為法身。三形、為報身。尊形、為應身。眷屬衆者、即本尊為心王、而各各心數等為眷屬。如大日之四佛四波羅蜜、不動之八大童子、愛染之十六尊等也。此

是法性理相應涉入等者。今此觀中、想我坐曼荼羅、作今始坐、乃本來法爾平等心地、安住海會聖衆。今唯女實了知而已。雖住入我我入之觀、而實無能入者、無所入處、不行而行、不到而到、名真平等。如華嚴經云、或以多身作一身、或以一身作多身。或以一身入多身、或以多身入一身。非一身沒多身生、非多身沒一身生。或以異境入定同境起。或以同境入定異境起。或以一身入定多身起、或以多身入定一身起。或以自身作衆生身、國土身、業報身、聲聞身、緣覺身、菩薩身、如來身、智身、法

身、虛空身。如是十身、隨舉一身、攝餘九身。故云輪圓互具、互相攝持也。感應不思議者。謂本尊業用無邊、於一一塵、一一刹、一一念、一一劫、住攝生威儀。或現八相、或三乘形、或五趣身、或六塵境。身雲差別、名號不同。我之業用、亦同本尊。於一一塵、一一刹、一一念、一一劫、與本尊共成佛事。念念成佛、念念度衆生、念念般涅槃。非特我與本尊業用如是、一切衆生、莫不皆然。心思即錯、言議即乖、故云不可思議也。諸佛積劫行願、集我身中者、十方如來於三無數劫所修功德、皆為我有。如五秘密

經云、以不思議法、能變易弟子俱生我執種子、應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。華嚴肯歸云、若起一普賢行時、即遍一切行位、一切德、一切法、一切處、一切時、一切因、一切果、窮盡法界、具足一切、如帝網等。是故經云、菩薩摩訶薩得聞此法、以小作方便、疾得阿耨多羅三藐三菩提、與三世佛等也。衆生雖皆具等者。明衆生不能自覺、以我修三密四弘之力、及如來加持之力、冥熏秘攝、顯現衆生自心本覺之曼荼羅。不特有情如是、乃至大地山河、淨穢遠近、悉皆融攝。故能不動

此座、徧遊十方國土、承事諸佛、教化衆生。他方諸佛、亦能不動十方、加護於我。若主伴互融、則我為舊佛新成、諸佛為我伴侶。天龍八部、人非人等、皆從十方、來我道場、擁護守衛。我亦同時頻往諸佛國土、助宣道法。無有前後、始終俱齊。如帝網之相渉、似摩尼之影現。不離娑婆、成就淨佛國土。彼執不了義教者、不信即身成佛之事、是亦大可哀已。古傳天部不用此觀。但吾以為如從本地應化者、先觀本地、然後復觀從本垂迹。既得妙觀之益、復免為彼實類眷屬之嫌也。

次結本尊印、加持於自身。

上文既觀我為本尊、恐猶狐疑、故今以印加持決定也。言本尊者、本謂本初、尊謂尊崇。於諸尊中、本初崇尊、故曰本尊。若約觀心釋者、如秘藏記曰、我本來自性清淨心、於世間出世間、最勝最尊、故曰本尊。又已成佛自性清淨之理、於世間出世間、最勝最尊、故曰本尊。結本尊印者、或身印言、或心印言、或心中心印言、或多或少、隨意結誦。印其四處或五處、想自身即本尊。故大疏云、若有衆生、行此法者、以印加持故、亦同如來法界身也。又

云、當知如是印等者、是諸佛菩薩之幖幟也。謂以此方便、示如來内證之德、故云幖也。慈氏軌云、以印相者、謂誓教法印。如國王勅給印文、隨所行處、無人敢違。承此如來誓教法印、亦復如是。一切凡聖、及諸天龍、惡魔鬼神等、皆不能違越。又如奉敕之人、雖有愆過、以奉吉故、無人敢違。如來教勅、亦復如是。即以凡夫、不知不覺、雖少有不順法處、以此加被、乃至諸佛及諸金剛、必不敢違。何況天人諸鬼神耶。又曰、或印己身、成彼本尊身。或印他身、亦隨他身、隨作而成。譬如拙人手執諸佛菩薩

模像印於泥沙、此泥沙即成彼佛菩薩像。此法印力、亦復如是。雖未得悉地、以執法印、依教而行、使成本法。若執法界印、印於己身、即成本尊。慈氏真言體。若印己印他、皆成本尊三昧耶之身。雖凡愚不見、而一切聖賢、天龍鬼神、毘那夜迦、皆見本尊真身。諸護法明王等、為此親近、助成悉地。是故此義難信難解、除諸佛菩薩之所能知云云。此無他、了知法性故也。然此別尊印言、猶是順於初機。如不動降魔、愛染敬愛、文殊大智、觀音大悲、隨結印言、隨分滿願。如除病延壽、騰空隱形等、皆有相

悉地也。若了萬德、則知一塵即法界、一契爲無量契、一明爲恒沙明。乃至飛沙走躍、皆是法界密印。鴉鳴鼠唧、悉爲萬德秘言。所謂一即一切、一切即一、普入一切法界門也。但以此理、不能頓入、故如來以總持方便、設於事相之中、令其漸入佛果。大日經具緣品云、於當來世時、劣慧諸衆生、以癡愛自蔽、唯依於有相、恒樂於斷常。時方所作業、善不善諸相、盲冥樂求果、不知解此道。爲度彼等故、隨順方便說。又供養次第云、甚深無相法、劣慧所不堪。爲度彼等故、兼存有相說。是密宗以方便爲

究竟之意也。及乎從此門入法界時、始知初發心時立志之隘、所望之狹也。軍荼軌云、本尊加持之前、結誦部母印言、加持五處。想部母在本尊前坐、從部母口中流出金字本尊之密言、行列具有光明、入行者口、於舌上右旋、如花鬘觀了。頂上散印云云。部母者、准蘇悉地經云、佛部以佛眼爲部母、蓮花部以白衣爲部母、金剛部以忙莽雞爲部母也。又或已傳法人、先兩部灌頂印明、次部母印明、次本尊根本印明、表從普門出一門義也。

次當正念誦。先加持念珠。取珠三盤環。置於右掌上。三熏於焚香。安於合掌中。先誦[Siddham]七遍。[Siddham]亦然。次誦淨珠明。[Siddham]（遍無也）[Siddham]。次安額發願。我今欲作念誦法。惟願本尊加護我。及與法界諸有情。凡有所求皆成就。次旋轉念珠。[Siddham]（金剛秘密）[Siddham]（念誦）[Siddham]（十字）。（能滿願）

正念誦之名、見蘇悉地軌。正謂正當。正是本尊所說咒故。上來身密既成、宜修語密、故有此文。加持念珠之法、乃古德相傳如是。檜尾訣云、先以右手取珠、縈於左手五指、隨取置右掌中、以熏香煙、是淨垢義。熏已、左右掌

三次移替、亦是遠塵離垢之義。次安合掌中、是蓮台之掌、本淨義也。亦表百八煩惱在八瓣肉團心中。以[Siddham]三部種子而加持之、使煩惱頓成菩提也。[Siddham]字是火、燒除垢穢。時處軌云、捧珠安頂上、誦金剛語心[Siddham]、由此加持故、一成一千遍。[Siddham]者、[Siddham]字佛部身密、[Siddham]字金剛部意密、[Siddham]字蓮花部語密、是三部三密之真言、故先誦之。或曰、[Siddham]字者字之母、衆聲之初。[Siddham]字息風、[Siddham]字言說。悉是一切真言之本、故先誦之。或唯誦[Siddham]二字。是先以火燒、後以水洗、並是淨除塵垢之義。次誦淨珠明

等者是千手軌文。ㅎ王ㅋ冂者遍照ㅈ工髮謂佛部念
珠也。以佛部爲諸部之本故以此眞言通用諸尊。阿閦
軌尊勝軌仁王軌等亦同此說。若准如意輪軌則用本
尊心中心眞言加持念珠。多羅念誦法用別眞言。蓮花
部心軌金剛王軌無量壽軌軍荼利軌等唯用千旋眞
言。今約普通是以用佛部眞言也。安額發願者無量壽
軌云捧珠頂戴心發是願。願一切有情所求世間出世
間殊勝大願速得成就。又準胝軌云我今欲念誦惟願
本尊諸佛菩薩加持護念悉地圓滿。依此等文而製斯

偈。金剛頂瑜伽念珠經謂珠表菩薩之勝果。於中間絕
爲斷漏。繩線貫串表觀音。母珠以表無量壽。菩薩勝果
者謂地位也。即十信十住十行十迴向及四善根並十
地共五十四位。搯一一珠而記數者即分分斷惑分分
證理。歷五十四位而至佛果故母珠表佛位也。彌陀爲
斷惑證理之妙觀察智。又爲成菩提之位。又念誦是法
身說法是蓮花部故以配之。線貫爲觀音者觀音表因
位爲行者故。五十四位皆行者所經之位故以一條貫
之也。又俱舍云一期爲壽連持爲命連持五十四位功

德故壽命無量也。今時念佛求生淨土者不解念珠之
義但作記數而已。又一百八珠表三十七尊賢劫十六
尊外金剛部二十天五頂輪王十六執金剛神十波羅
密及地水火風四神共一百八尊及百八三昧見大品
經。又陀羅尼集經云別作十顆銀珠以充記子。十珠表
十度五十四位皆具十波羅密故。又結端各安一露珠
表福智二嚴。又蘇悉地經攝眞實經守護經等謂隨五
部法念珠有異。佛部菩提子金剛部金剛子寶部用寶
珠蓮花部用蓮花子羯磨部衆寶間錯爲之。又蘇悉地

經云或用木槵或多羅樹子或土珠螺珠水精眞珠牙
珠赤珠草子珠。各隨於部觀其色類應取念持。又廣說
珠數謂上上品千八十顆上品百八次五十四四十二
二十七二十一一十四等。集經云其相貌有四一金二
銀三赤銅四水精。其數皆滿百八或五十四或四十二
二十一。乃至四種中水精爲上云云。今人喜用三十六
一十八未見佛說。次旋轉念珠眞言出軍荼利軌表頓
超百八三昧也。先頓超其理而後一一搯之漸修其事
也。又古傳旋轉及念誦時唯轉一方不轉一方。其不轉

之方。爲本有五十四位。轉者。爲修生五十四位。自母珠下。是本覺下轉門。利他之義。自緒組上。是始覺上轉門。自證之義也。今謂旋轉時可兩方倶轉。以表本修同時。指念時唯是修生。故唯轉一方也。

次正明念誦。即以兩手印。相向持數珠。右指左牽引。齊移咒終字。百八或千八。若三四五千。縱事務逼迫。百八數勿減。減則難成就。眞言長短韻。及支分乖闕。亦不獲成就。初心正誦時。直觀種子字。串習字漸加。次前觀本尊。相好等分明。或復循自身。觀本尊相好。或我及本尊。分明相對坐。

或字化本尊。或觀種子義。若久修行人。先想尊心月。有陀羅尼字。從中心右旋。放五色光明。入於行者口。安我心月中。亦右旋布置。還從我口出。自尊足下入。還至心月住。字字連相續。猶如珠鬘想。或復審諦觀。我口輪所出。陀羅尼文字。各成金色佛。周遍滿法界。皆以本誓力。出隨類音聲。演最勝妙法。令悟凡字義。若復眞言字。布身中支分。前所觀本尊。並身上布字。念誦眞言數。倶於一念中。頓時悉觀見。如是九法中。隨心用其一。専注莫散亂。速獲大悉地。

此先明持珠之儀、後明九種觀心念誦法也。兩手印者、說法印也。持珠之法、有三部五部不同。三部者、如蘇悉地等軌、謂佛部、以右手大指捻無名指頭、直舒中指、小指微屈、以頭指着中指上節側。左手亦然。此亦通三部用。次說蓮花部數珠印相、以右手大指捻其中指頭、餘三指直舒。左手亦然。次說金剛部執數珠印相、以右手作拳、展直大指、捻頭指。左手亦然。若五部者、准攝眞實經云、作佛部持念、以右拇指頭指執持念珠、餘指並舒。若金剛部持念、以右拇指中指執持念珠。若寶部持念、

以右拇指無名指執持念珠。若蓮花部持念、以大拇指無名指小指執持念珠。若迦嚕摩部持念、用上四種執持皆得。又古德相承、謂三部印爲三身說法。佛部風空合者、是法身。金剛部火空合、是報身。蓮花部水空合、是應身。若台密、則依蘇悉地、以水空合爲法身、風空合爲應身也。今正念誦諸印中、通用風空相合。其印掌西向外者、表化他之儀也。相向持者、準提等軌云、二手相去寸許、當心持之。又千手軌云、二三寸。集經云、急務時、左右手用一而掐。今時行法、用印持珠念、七遍或二十一

遍已、收印、為雙拳持珠、以右手掐之。是亦出蘇悉地供養法中。齊移咒終字者、次第展轉、不超越也。至母珠處、却退掐之、不越母珠、以母珠是果德故。若越果德、無所詣故。須滿一百八遍者、無量壽軌云、若不滿一百八遍、則不充所願遍數故。又真言遍數、經軌多説、頗不一准。大疏云、大者三百遍、中者五百遍、小者一千遍。准提軌云、二千至五千。又念誦結護云、八百、四百、二百。此等皆是一座遍數也。蘇悉地經云、三部真言、應看字數多少。字有十五、應誦十五洛叉。字有三十二者、應誦三洛叉。

過此數、應誦十千遍已上。又金輪佛頂要略念誦法云、一字至十五字真言、每字一洛叉。此約七日乃至七七日等、一期限內之遍數也。又大疏云、諸經教中、多言誦一洛叉、或三洛叉。或言為除罪障故、誦一洛叉。極重罪者、不過三洛叉、便得罪業清淨。然此義有餘不盡。今當決之。所謂洛叉者、是相也。若得三相、當是得除罪也。先明身相。謂身體先時麁重、今得輕安、無復垢膩可惡之相。乃至或行百里千里、迅疾而往、不覺勞倦、速疾異常、是除身垢之兆也。乃至語真言、隨有所誦、暫發聲時、本

尊即至、是第二洛叉、除一切語垢也。得見意實相、發生慧解、無復躭嗜、寂然淨息、是第三洛叉、除一切心垢。三垢除已、三功德生、即分證如來功德也。由具此三淨相故、名三洛叉。若不爾者、徒口誦遍數、無所益也。既得此三相已、當更增修勝行。或時天龍八部、飛行空中、不敢復踐其影。或來敬禮問訊。天諸童子、以為給使、問其所須。如此三行、差別不同、即是三相。此三相入阿字門故、離於三相、一相平等。如是照見、是三洛叉義。乃至廣説。真言長短韻等者、以梵字之形與音及義、即如來三密。

而音在中間、攝於上下。若乖其音、則如軍用口令有乖、則無效應。又時處軌云、一百八遍未滿、中間不應語。若要語、當觀□字於舌上、縱語不為間。此為防止散動也。又攝真實經云、持真言時、住心凝寂、口習真言、唯自耳聞、勿令他解。又略出經説四種念誦、一音聲念誦。二金剛念誦、合口動舌默誦是也。三三摩地念誦、心念是也。四真實念誦、如字義修行是也。四種之中、今時多用金剛念誦也。觀種子等已下、正明觀心也。共有九種、各有難易、行者隨力用之。第一觀種子者、大疏云、若初學人、

真觀種子字。串習已後。漸加字也。謂在本尊心月。或自己心月。或身前一肘。觀一月輪。月輪中有本尊種子字。字色通以金色。若隨法別觀者。息災白色。增益黄色。敬愛赤色。降伏黑色。鈎召青色也。第二觀本尊者。準提軌云。身前觀本尊自身亦如是。又蘇悉地等軌云。正念誦時。觀前所請本尊之形相好威儀。勿緣異境。第三循觀自身者。三摩地法云。逆順循身觀相好。謂循環觀自身本尊也。第四觀本尊行者相對。準提軌云。於身前境中。觀想七俱胝佛母與眷屬圍繞。了了分明對坐。第五觀

種子幾本尊是檜尾口決也。第六觀字義。十一面軌云。坐茅薦或瑜伽床子。以密言文字實相相應。又觀智軌云。良久用心不散動。則於一一字。思惟實相義門。又一一字中皆有阿字義門。詮一切法本不生不滅。不有不無。不即不異。不增不減。非淨非不淨。若能悟此實相緣生法門。則能證得無量無邊三摩地。無量無邊般若波羅蜜。解云。言實相者。一字具足無量義。不局一相。無相之相。故曰實相。又一一字等者。亦是實相觀門。以一一字結歸阿字。一切梵文。具足阿點。以諸字音韻。自阿起

故。不生不滅等者。正釋實相之義。謂一切諸法。自因緣生。其因其緣。又復各從因緣而有。以其展轉從緣故。推其能生之源。畢竟不生。而非泯生。以言不生。是生而不生也。其不生者。無有滅盡。故云不生不滅。即中道義。又從緣生者。無有自體。故云不有。既從緣而有。故云不無。十界三千。相相宛然。故云不即。同以六大為其體性。故云不異。現佛界色。不長其德。故云不增。現九界色。不失其德。故云不減。現佛界色。非始純善。故云非淨。現九界色。靈妙洞徹。故云非不淨。阿閦軌云。以實相理。與法身

相應。並此意也。第七觀字輪旋繞。此觀較前為難。故約久修。若有宿習者。初心亦不為難也。大疏十一云。觀圓明中有環繞真言字輪。念誦時。從初字。於口中入。流入身中。猶如入息周徧身分。此是如來自在神力之所加持。如是念者。能除衆生一切業垢也。如是遍身已。還從口出。入尊足下。遍至本處。如是一一字流入之時。以次字即相續不斷。次第連環也。此觀即本尊與行者。三密相應。涉入無礙也。謂出自本尊口。是口密。入至行者頂。是身密。至我心月。是意密。又從我口出。是口密。入本尊

足身密。至尊心月、意密。所謂能令三業、同於本尊、是也。
字放五色光者、準提軌意也。若依疏文、則普通金色、或
隨四種法、各用其一耳。第八觀字各成佛者、出觀智軌、
及理趣啓白文。第九布字觀、出準提軌。謂本尊行者、身
支分中、所布真言之字、及念誦記數、一念同時也。此觀
更難也。
念畢珠蟠掌。至誠發願言。以我念誦功德。普願一切有情。
速發無上道心。所求悉地圓成。
尊勝軌云、念誦至一百八遍、乃至一千遍。却取念珠、蟠

於掌中、安於頂上。而發所求清淨妙願、願一切衆生、皆
悉獲得無上菩提。又檜尾口訣云、念誦畢已、任意發願。
以珠薰香、安於篋中。又軍荼利軌云、念誦後、本尊印言
七遍、又部母印言七遍。想所誦真言、自我口中、入部母
口中、遍數及功德、付與部母收掌守護、終不散失也。又
如意輪軌、千手軌等、於念誦後、復用本尊印言。準提軌、
觀智軌、無量壽軌等、則不用之。蓋用者、表印定語密之
意。不用者、以字輪觀是觀心念誦、亦屬語密、故於字輪
觀後、一次用之也。

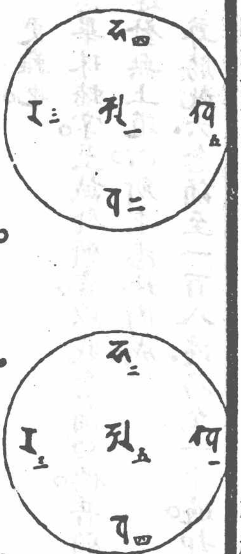
次作字輪觀。住觀察定印。觀想我心中。有圓淨月輪。皎潔
普光輝。本尊真言字。起自於中心。右旋次第列。分明印現
已。却復思字義。順逆或相攝。明了通達觀。
字輪觀、於心月輪中布置梵文。故屬意密。阿閦軌云、即
入字輪觀、於心月輪上、行列真言字、金色具威光、思惟
實相理。如意輪瑜伽曰、即入輪字觀、皆徧觀諸字、此名
三昧念、三摩地法云。然後結三摩地印、入法界佛性三
昧。又軍荼利軌云、即入本尊密言字輪實相三摩地。文
殊供養法云、若三摩地念誦者、當心觀大圓鏡智、中布

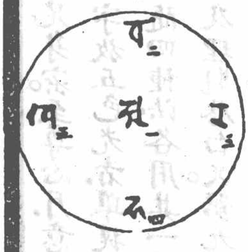
五字門、是也。依此等文、故有此段。心月輪者、即行者淨
菩提心、而亦所觀字輪本住也。故大日經云、自心尋求
菩提、及一切智。何以故、本性清淨故。又云、心、虛空界、菩
提、三種無二。此則菩提即心、持業得名也。然此菩提之
心、世間無物可以比譬、故借月輪以喩之。而實此心亦
非月輪可比也。經軌中說月輪觀法、約有三種。一者、如
無量壽軌觀智軌云、如秋月、光明澄淨、仰在心中。又金
剛王軌云、身處淨月輪、如敷明鏡坐、是約仰也。二者、金
剛界軌云、背後遍入月輪、彼中等觀薩埵體。是約竪也。

三者。大日經云。内心妙白蓮。八葉正圓滿。是如圓珠也。若約月輪之量。如禪要云。假想一圓明。猶如淨月。去身四尺。當前對面。不高不下。量同一肘。久久觀精。漸引令廣。乃至大千世界。極令分明。初心宜用此入門爲妙。大疏云。十六央句黎。央句黎者。翻爲指。即十六指也。一指五分或七分。一肘一尺六寸。或一尺八寸也。本尊眞言。普通爲金色。若有所求。則各隨其法。觀色不同也。右旋布列。順逆之式。古有二傳。今以五大字。示例於後。

順觀

逆觀





右爲檜尾記所傳。更有一傳。如石山次第云。

道範云。石山次第。是行者對胎藏五佛。東方發心門爲始。醍醐諸流多依用之。檜尾記。是行者對金界五佛。小野諸流多依用之。以東寺一門。所修諸尊瑜伽。多就金軌故也。

或想五大字。通於諸部用。[illegible]。是謂胎本有。先順而後逆。[illegible]。是名金修生。順逆亦復然。字門雖差別。所證皆歸一。

諸尊輪字觀。有通有別。通則五大種子。遍於諸尊。以心月爲識大。加五大爲色心不二。故能通兩部諸尊也。此

觀法。出三摩地法中。彼云。修習五字旋陀羅尼。諸法本不生云云。別中復有三種。一觀本尊梵號。如普賢法觀[illegible]等也。二觀本尊心咒。或心中心咒。如如意輪法[illegible]等也。三觀本尊種子。如不動[illegible]。聖觀音[illegible]等也。通五大中。先觀無點五字。是本有五大之義。後加空點。是修生五大也。所證皆歸一者。大疏云。字雖不同。然皆是三昧門。若解一字之性相。即解一切字之性相。字即本尊。本尊即心。心即法界體性也。諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業不可得。等虛

空無相。是為順轉義。
上文但觀字形及音、今明觀字實相、乃四種念誦中、真實念誦也。初句釋歹字義。言諸法者、凡聖迷悟、有情非情等、一切法也。本不生者、以一切法從因緣有、推其本原、初未曾生、是即空義。雖本不生、而從因緣有、是即假義。生而不生、不生而生、是中道義。此之三諦、同時具足、舉一即三、是圓融觀。但諸法雖本不生、而一切衆生妄生分別、謂實有生。故我執熾然、發起妄業、輪轉生死、不得休息。大疏云、一切衆生、不解如是常寂滅相、妄謂有

生。輪迴六趣、不能自出。此之謂也。今欲遣彼有生之執、故云不生。然乍聞不生、又偏執空無、墮斷滅見、去中道遠。為遣此執、故亦云本不生不可得也。復次、本不生理、若表現於形色之中、則成方成黄等。若表現於聲字、則成歹字。故大疏云、以不生故、現阿字形。又云、入本不生際、則菩提究然、本有、非今始得。涅槃自爾寂滅、非今始證。不求二轉依、而妙果自得、即無覺無成之佛也。第二句釋ㄗ字。以下諸字、皆轉釋阿字不生之義。自性者、諸法體性。離言說者、言說不可得義也。以本不生、故不可

言滅。不滅、故非斷。不生、故非常。從緣而生、諸法究然、故非一。而皆同一體性、故非異。不滅則非去。不生則非來。如是言語、皆不相應、不可得也。第三句釋ㄒ字義。謂煩惱妄執、雖有無量、總收則八萬四千。若能覺本不生、則此本不生以前、豈更有染垢可得。即是自心中本具八萬四千功德清淨寶藏。故云清淨無垢染也。第四句釋ㄎ字義。若法界體有生滅之相、則有因緣可說。既是不生、則因緣合時、本無所起。因緣離時、亦無有盡。故云遠離於因緣。大疏云、因亦是法界、緣亦是法界、因緣所生

法、亦是法界。又云、此因以智觀察、尚不得其源。此因無依。無依即是本來不生之因、何能生果。故知彼果本不生也。又云、若於如是緣起法中、而言有因有果、即是遍計所執、墮於斷常一異。不入中道。是故證知、如是真言、永離因業故、即是法界也。第五句釋伿字。究轉諦察、追窮諸法、實本不生。故寂然澄然、而無一切差別諸相。畢竟如世虛空、自性清淨、無有邊際、無有分別。故云等空。然世間虛空、猶是分喻、非是全喻。此法性理、乃為不可思議之大空。空相亦空、而又法爾備具萬德。故云等虛

空無相也。無相者、是不可得義。
等空無相故。因業不可得。清淨無垢染。自性離言說。諸法
本不生。是名爲逆轉。
此從何字逆轉而觀也。又可順逆連環觀之。謂諸法不
生故、自性離言說。以離言說故、清淨無垢染。以無垢染
故、遠離於因業。遠離因業故、等虛空無相。等空無相故、
因業不可得云云。如是旋轉無窮、所謂旋陀羅尼也。若
依檜尾訣、更有一重。謂諸法不生故、自性離言說。諸法
不生故、清淨無垢染。乃至諸法不生故、等虛空無相。又

以字爲主、以主爲主、亦復如是。或逆從何字起首、爲主。
以一攝餘、亦爾。是乃一字攝多、多字歸一之義也。
如是互旋轉自在無礙後、結歸淨月輪。始以一肘量漸次
遍增廣。乃至一世界。小千中千界。大千至沙界。十佛無邊
剎。究竟周遍後。無復方圓相。然後却漸收斂等自身量。
此所謂解字之本性也。字之本性即心、是以結歸月輪。
心即法界體性、是以漸舒、遍於法界。法界即自心、復卷
法界、還歸一心。故迷悟依正、真俗事理、莫不備乎我矣。
復何求哉。是爲卷舒月輪觀。然當其漸舒而大也、非謂

使心新新增廣、乃本來周徧法界之性、故須泯方圓之
相。當其漸收而小也、非謂使心分析始小、乃本來微密、
藏乎方寸之中。但欲示入觀之方便、不得不作此說耳。
實則心自在後、不假舒而常徧、無勞卷而恒藏。世出世
間、一切事業、須則用之、不須則仍之。妙哉、心之爲德也。
已而斷諸想。泯絕無所寄。觀心若疲倦、徐徐乃出定。
此明出定之法也。入定時、假想月輪、是定初以慧爲方
便。所有定中觀想分別、皆慧方便也。定若離慧、則等於
木石、豈成妙用。然將欲出定、先用此無分別觀、是定至

於極而又以定方便、滋成慧用、說法利生。故以此爲出
定儀式也。徐徐者、以出定不可匆促、須先微動其眼、次
轉頭、次運身、次長呼吸。所以調護其身也。
復結本尊印。加持同於前。
此爲印成字輪觀之意密也。依瑜伽護摩軌、先大日印
明。若已灌頂人、各用秘印。次部主印明。謂息災大日、增
益寶生、敬愛彌陀、降伏黑色阿閦。勾召赤色阿閦。又依
建立護摩軌、次本尊並眷屬印明、悉結誦之。乃自普門、
出於一門之意也。又醍醐流傳、先大日、次本尊、次以佛

眼加持五處。是具足五眼意、又從此出生諸尊之意也。
以上、修習正行分竟。
修習助行分第七
次隨意念誦。資成悉地業。
散念誦一段、經軌中無有明文。故台密不用。獨東寺一家、依弘法大師口傳用之。或是據十八會指歸云、秘密助成、方便散誦之意也。諸尊真言、隨意習誦、不拘一明、故曰隨意念誦。或稱散念誦者、散謂雜散、亦是諸尊真言、交雜誦習之意。或解謂散心誦之者、非也。蓋以佛說

無量行門、皆以定心、而得成就。豈可以雜亂之心、而希聖果哉。其隨意念誦之次第、大抵先誦佛眼、以為諸佛母故。時處軌云、由部母加持、本尊並眷屬、皆共愛念瑜伽者、縱有違犯闕法等、矜愍不見過。若不作此法、彼法不成就。次誦兩部大日、以為普門總體故。次本尊、本所尊故。其身咒心咒、或心中心咒、一一誦之。隨真言長短、增減遍數。次本尊眷屬、以為輔翼之尊故。如四佛有四親近、不動有四大尊八大童子、藥師有日光月光十二神將等。次當部辦事明王、以除障降魔、功迅疾故。凡一

一尊身、有三輪之別。謂自性輪、正法輪、教令輪也。自性輪如國王、端拱治國。理諸佛是也。正法輪如執政大臣、智菩薩衆是也。教令輪如將軍現威。事諸明王是也。當部辦事明王者、如佛部不動、蓮花部馬頭、金剛部降三世等也。次誦部主、如佛部佛眼、蓮花部白衣、金剛部摩莫雞等也。次大金剛輪、乃為滅除支分闕少等罪也。次一字金輪、以有速疾成就之功故。後復誦佛母、因奇特佛頂經等謂、凡諸尊法、念誦積功滿五洛叉七洛叉等、尚不成就、則以一字真言相和、加字誦之、如孔雀咒[illegible]

[illegible]等是也。又縱加[illegible]尚不成就、更以佛眼真言相和誦之[illegible]等也。以上、
修習助行分竟。
行後方便分第八
次修後供養。理事供如前。
行法事終、將送聖駕。故再修供養也。觀智軌云、取左邊閼伽、捧當額奉獻、祈心中所求、廣大成佛之願。古德傳云、後供閼伽、當想漱聖衆口也。
再振金剛鈴。

將送尊容、再奏雅樂、令其歡喜也。後鈴之說、經軌少見、
故廣澤諸流、不習用之。然攝真實經云、瑜伽行者、習真
言已、振金剛鈴三遍。足以為證、古傳、此次振鈴之後、祈
願禮佛云云。今以諸經軌中未見量據、故省除焉。
次隨心回向。願我所修行。一切諸善業。念誦加持力。迴施
諸有情。出離三界苦。速證於菩提。
此是行者心中所願、可隨時添改詞句。文中五字頌、是
依底哩三昧耶經所說。又攝真實經云、行者作是法已、
迴向發願、以此功德、第一國王、第二父母、第三施主、第

四法界一切衆生、悉皆速證、無上菩提。仁王念誦軌云、
對聖衆前、以向所修、所生功德、盡將資益、所求諸願、為
國為家、利他滿足。然後迴施衆生、迴嚴淨土、迴向實際、
迴求無上菩提、願共有情、速至彼岸。若欲准日本神分
之例、別作發願迴向詞者、則云、所修功德一分、奉施外
金剛部、五類諸天、三界九居、天王天衆、當年屬星、本命
元辰、諸宿曜等、嶽瀆權現、部類眷屬、宮觀列廟、係祀靈
祠、水府山精、風師雨伯、依形附體、駕竹飛蒐、惣中華國
內、大小神祇、普天率土、權實二類、並為倍增威光、法樂

莊嚴。次誦般若心經一卷。更云、奉為佛法久住、利益人
天。共和永固、邦基遐昌。鎮守當寺伽藍諸神、增長威福。
傳持真言教法、諸大祖師、行願滿足。當寺開山以來、諸
大高僧、成等正覺。施主檀越、家門清吉。同居大衆、和合
安祥、各成所願。過去父母六親、及有緣無緣、貴賤靈等、
皆成佛道。更為弟子、消除罪垢、福慧圓滿、所求諸事、決
定成辦。回向法界衆生、回向真如實際、回向佛果菩提。
此種回向、與經軌中意義相同、特詞句較詳耳。
次解所結界。從火院為始。乃至金剛牆。各左旋三遍。地結

印如拔。或唯解火院一切界皆解。
仁王軌云、結前結界印、誦前真言三遍、左轉、即成解界。
又無量壽軌等云、唯誦一遍。此等量據、隨人取用。其地
界、或時時解、或一期法事完畢方解。或唯解火院者、軍
荼利軌、如意輪軌等、皆以火院通解諸界也。
次撥遣聖衆。二手外相叉。忍願豎相合。針前插時花。誦偈
反真言。遙擲散尊方。想尊自壇上。還歸於本土。或結寶車
契。禪智向外撥。奉送偈頌曰。現前諸如來。救世諸菩薩。不
斷大乘教。到殊勝位者。唯願聖天衆。決定證知我。各當隨

所安。後復垂哀赴。解脫真言曰。[illegible]
以三昧耶戒印。挟花而投之。是通用之印。乃觀智軌。略出經。蓮花部心軌等所說也。又蘇悉地法。奇特佛頂經等。用寶車輅契。真言末加[illegible]句也。其他經軌中。亦多出撥遣之法。如大日經等。用本尊印。撒於頂上。仁王念誦法。用三部心印言。爲毗沙磨軌。則車輅與部心並用。施餓鬼法。用彈指也。又口傳云。天等用彈指。以風爲神通之德故。或云。佛菩薩一彈指。諸天三彈。鬼類七彈

也。秘藏記云。投花佛座。是常樂我淨。是則解脫位。當觀想以我覺心花。致解脫地。共與諸佛。還入自性法界宮。又觀軌智云。常恒思惟。一切聖衆。同一法界。無來無去。願力成就。常在靈鷲山中也。其奉送偈。出大日經。又大疏云。迎請時。即於本座受請。還以不來相。而來至此道場。是以今奉送時。亦不起於本座。而以不去相。還歸本土也。

三部三昧耶。被甲以護身。

一座供養已畢。故作尋常護身之法。又是成佛以後。入

生死海。同於衆生。故被慈悲之甲胄。不爲魔軍所破也。

行者從座起。禮拜誦迴向。

下座三拜。誦普禮真言三遍。迴向。即上五悔也。觀智軌云。則起偏禮一切諸佛菩薩。右膝着地。誦普賢行願一遍。但千手軌。在撥遣之前誦之也。

次出於道場。

還房中也。又是出自覺之宮。到隨化土也。準提軌云。任出道場。隨意經行。讀誦大般若。或華嚴。或無邊門。或法華。楞伽。涅槃。大乘經論等。思惟誦說。又讀經之法。於閑

靜處。嚴以香花。觀頂上有[illegible]字。如劫火色。思惟諸法無染着。結開敷八葉蓮花印。誦觀自在真言。[illegible]時。思其文義。勿徒口誦。又當存法施之心。請諸天神等。今隨喜聽我讀誦。讀經之暇。印佛造塔。或畫佛像。書寫經典。但勿使外境繁心而已。

隨行一尊供養念誦私記注卷下終

(一)敬禮文殊　(二)敬禮彌勒　(三)敬禮無著菩薩

最極清淨菩薩戒藏持戒行相菩提正道論

宗喀巴上師造

湯薌銘翻譯

榮增堪布審定

高觀如屬文

吳劍君證語

敬禮孺童相妙吉祥菩薩摩訶薩。

敬禮運大悲心者。　荷極難荷歷劫行。　現證大覺演妙音。
廣覺有情諸眠惑。

此由大覺法界主。　授以補佛法王位。　世間自在無能勝。
以清淨藏護有情。

歸彼如意蓮足塵。　隨應成滿諸吉祥。　恭敬依戴補佛子。

(一)讚菩薩地　(二)無著撰論因故

敬禮聖者無著足。
無能勝尊演妙法。　於菩薩行所受學。　修習次第如理示。
樂上乘者應誦持。　其有妄許爲大乘。　而於菩薩取捨處。
盲無慧目失分別。　或有唯持語念誦。　而於上乘所應修。
諸菩薩行第一道。　聖教不能抉定求。　放逸捨失牟尼義。
彼彼內心迷正道。　有如無鉤大象馳。　若上乘種非下劣。
於此具緣極樂聞。

妙吉祥本續中記莂云。
「有名無著苾芻者。　解了論藏真實義。　善能抉擇諸契經。
一切了義不了義。　復能開演世間智。　又能分別論本義。

(一)無著撰菩薩地因故　(二)論主造此釋論因故

此是圓證持明者。　亦名世間調御使。　彼有真言具威力。
善能生起殊妙慧。　爲令聖教久住持。　撰輯契經真寶義。
住世之年百五十。　寂後現身於佛國。　雖於生死輪迴中。
永得嘗諸安樂味。　當來究竟最第一。　獲得無上大菩提。

謂聖者無著菩薩。行勝妙法。發廣大願。於多生中。積集無量無等資糧。精誠修習證法光定。能令自他究竟解脫。如度大海悉到彼岸。善具抉擇諸法之力。爲餘有情之所難量。於慈尊所廣聞無量無算之法。別於上乘行果廣大理趣。圓滿聽受。結集要義。撰述大論菩薩地品。

若有於上乘道。本少修習。知解力弱。精進力微。於諸學處。不能觀達。爲令此等劣慧有情。易於知解。故釋菩薩地戒波羅蜜品。簡述其義。

(一)總論持戒

菩薩行者。以何等處爲所依止。應如聖教。最先發起勝菩提心。於菩薩學願修學者。應以持戒爲其要行。若或不能學菩薩學。於任何時。不能趣得無上菩提。是故持戒。乃爲三世菩薩行處第一要道。菩薩地中說此三戒。即是一切求大菩提過去菩薩已學。一切未來菩薩當學。十方世界無量無邊現在菩薩今學。又戒疏云「凡諸士夫啓發無上菩提心者。入大乘門。求自他利。復求精進福慧資糧而自誓爲大乘行者。即應住於菩薩淨戒。」　若於波羅蜜中所說菩薩學處。不事修習。或不敬信。即自許爲大乘行者。僅是言音。抉非真實。

是故發菩提心。不於學處如實深信而修習者。不能取得無上菩提。求菩提者。應以學處而爲要道。精勤修學。　聖三戒經云「護光。若有趣菩薩乘善

男子善女人等。適聞此法。不能生於如實深信。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由修學故。證彼菩提。非不修學而能得證。若不修習得菩提者。猫兎等類。亦應證得無上菩提。何以故。不正行者。不能證得無上覺故。何以故。若不正行得菩提者。音聲言說。亦應證得無上菩提。作如是言。我當作佛。我當作佛。以此語故。無邊衆生。應成正覺。」

若謂行持菩薩淨戒。僅是顯乘所應修學。非是密乘菩薩行道之所須要。如是思者。是大邪見。三菩提金剛空行。金剛頂等經云。

「最勝無上菩提心。我今如應而發起。於淨律儀戒學處。
及攝善法妙尸羅。饒益有情三勝戒。一一堅固而受持。」

是謂欲持金剛乘戒。先於三戒。應誓願學。又於所係五部佛戒。續應敬持。謂

如依護曼陀羅軌。亦在護持共與不共二種之戒。所謂共者。菩薩戒是。故凡發心行持菩薩學者。應於三戒。或六度中而修學之。此外別無大乘波羅蜜道故。此為密乘四續部中任趣何部所必需故。復次發菩提心與六度行。是顯密乘所共之道。是故密乘一切時中。於此二道。不應棄捨。又如妙吉祥本續云。「修密乘者。應具三法而得圓滿。何等為三。一者不捨一切有情。二者護持菩薩淨戒律儀。三者不自棄失所修祕法。」又如金剛頂經云。

「於六波羅蜜行中。如其次第修學者。即能利益諸有情。
是名能行菩薩行。」

又如金剛幔經第十二品云。

「我今發勝菩提心。廣攝堪憫諸有情。依勝菩提行修習。

為利有情願成佛。」

此二種乘。於戒學處開遮有別。本體唯一。當知顯乘。及與密乘。任趣何道。應持戒故。

今釋戒品。略分為二。一者總攝。二者分釋。言總攝者。云何菩薩一切戒。略言其相。有九種戒。

自性。一切。難。一切門。善士。一切種。遂求。二世樂。清淨。
如是九種相。是名略說戒。

此中自性戒者。是戒總相。一切戒者。於戒體相。廣分別故。難行戒者。甚難修習。非是尋常所能行故。一切門戒者。於一切行。能分別故。善士戒者。能作殊勝依止故。一切種戒者。於諸相種。廣分別故。遂求戒者。如大疏中。離他苦惱。

由境與行有遷異故。此世他世樂戒。清淨戒者。並是得果殊勝。謂由捨得方便而有別故。

分釋有六。一者略詮自性。二者廣說一切。三者論彼差別。四者言戒勝利。五者攝集戒相。六者說戒行業。

初詮自性。此復有二。一者戒性。二者勝益。初戒性中。有四功德。謂自性戒功德總具四種。一者從他正受功德。二者善淨意樂功德。三者犯已還淨功德。四者深敬專念無有違犯功德。

言功德者。謂由從他正受故。於戒學處。有犯因緣。即外觀他譏毀不正。便於惡作。深生愧恥。由善淨意樂故。於所學戒。有犯因緣。即便內顧。恐復牽引自所持法。便於惡作。深起慚羞。由犯已還淨。無有違犯二種相故。離諸惡作。由

是菩薩從他正受善淨意樂。爲依止故。生起慚愧。由慚愧故。無有違犯。犯已還淨。能善防護所受尸羅。由防護故。不見有墮。離諸惡作。以是而言。諸受戒者。應當如理慧觀自心。數觀察已。離諸愧悔。於粗細墮。至皆不見。便能生起勝清淨心。由是從初。不染過失。設有失念過患染汚。亦不猶豫。悉遣無餘。發露悔滅。令得還淨。如是行已。復當生起大慚愧心。既生起已。當受戒時。即應從一性相具足善知識所。求受淨戒。受戒意樂。非是隨他。由自思擇。非依命等下劣意樂。應依勝妙意樂而受。斯二因緣。當善專注。此四功德。如餘疏中多說初一爲受。後三爲護。本論則說初二功德是能護因。菩薩戒二十頌云。

「以此勝妙之意樂。從彼具有勝智力。住戒上師而受之。」

謂初二功德。屬於受戒。後二功德。屬於護戒故。又諸菩薩。欲受戒時。若不會遇具德上師。即得觀想諸佛菩薩。現臨在前。而從受之。然以從他補特伽羅受戒爲正。若復值有善知識者。應即前往。叩請求請從受淨戒。從師受已。敬喜恭敬。護持所學。能速出生清淨之戒。學集論云。「言持戒者。當於菩薩學處真實修習。從具戒者。受諸淨戒。如是行者。若於所學有所違越。當起慚羞。恐於上師有所欺誑。生恐懼心。由慚羞故。不假專勵。即能生起敬喜恭敬。是故一切菩薩。於諸學處。欲得隨應以成就者。應向佛前而正受學。」所言功德因果之相。當知前二功德。能引後二。前二是因。後二是果。引發之相。如前所說。

言功德數有其四種。能淨尸羅二類所攝。謂無有違犯。犯已還淨。由從他正

受善淨意樂。深敬專念。無有違犯。如是三者。應知能令不毀菩薩所受淨戒。由犯已還出。應知能令墮已還淨。復出生故。由是二類。即說爲四。餘諸疏中。攝集如是四種功德。述有四相。一者初一功德爲受。後三功德爲護。二者意樂功德有一。加行功德有三。三者謂有意樂正受。與三自性戒。言正受者。復有三相。或自鄭重啓請而受。或爲他作福田而受。或爲獲自在主遠離損惱有情而受。言三自性戒者。亦有三相。謂所受戒。所犯還淨。及防護戒。四者淨戒二因及與二果。

二者勝益。有其四種。一者妙善淨戒。二者無量淨戒。三者饒益一切有情戒。四者能獲大果勝利戒。初言妙善淨戒。謂於如是具四功德自性尸羅。從他正受。受已隨學。復能發生諸種利益。一者自利。謂諸聲聞。於自利時。了知諸諦。於諸煩惱及諸苦苦。獲得遠離。少事少業。唯事修習自身寂滅。或自調伏。若諸菩薩。於自利時。即斷二執。而證二智。二者利他。謂初發心時。即欲廣於有性無性二種有情而作利益。云何利益無性有情。謂於現前救護。令離惡趣。未生諸惡。令其不生。若已生者。即令棄捨。是名菩薩利益衆生之行。復能導彼入諸樂趣。於未生善。令其出生。既生起已。復令增長。是名菩薩安樂衆生之行。又於彼諸無性有情。多具瞋恨。無有善緣。已成邪器。墮入惡趣。爲於彼等而作導引。利益安樂。意樂不捨。恆常期待。是名菩薩哀憫世間之行。云何利益有性有情。謂能導諸有性有情至沙門果。是名菩薩利益一切人天之行。云何利益。謂能導彼令由資糧加行二位。至沙門果故。又復令他現生住安樂地。身心輕快。嘗解脫樂。是名菩薩安樂之行。由是行者。即於菩薩

妙善淨戒。無所謬惑。自餘疏中於此戒益，尚多舉說，今未具列。　二者無量淨戒，攝受無量菩薩學故。　三者饒益諸有情戒。謂於行證二種時中，恆常利樂諸有情故。　四者能獲大果勝利戒。謂在菩薩位中，自求圓滿菩提大果。若趣佛位，能以此果施與他等，獲大勝利。云何名大勝利。謂諸聲聞等，須具三學，乃有初中後善，菩薩但於戒中悉具諸善。謂初發心時，廣說利益自他一切，是為初善。饒益一切有情，是為中善。大果勝利，是為後善。

二者廣說一切。此復有三。一所受戒。二受戒法。三防護戒。初復有四。一者分別。二者自性。三者因緣具足。四者圓集要義。初說分別。謂菩薩一切戒，略有二種。

一者所依分別。所依有二。一在家菩薩。二出家菩薩。及餘屬此二衆菩薩。如是彼彼所依止戒。是則名為一切戒。由各依止受學一切戒故。是名在家菩薩。出家菩薩。　復次大德最勝子云「三種趣中若諸惡趣及彼天趣，唯自然受有在家戒。若在人趣有二種戒。」又薩穆札疏云「若在惡趣及色界天，不從他受，唯自然受有在家戒。欲界人天有二種受，謂自然受與從他受。是故並有在家出家二種之戒。如是菩薩淨律儀戒，死後流轉亦不捨失，隨其所生自然獲得。」　取要言之，菩薩淨戒雖復死後流轉三趣而能持續，永不捨失。其言在家出家二種別者，由諸菩薩於勤策等五出家戒能具與否而有別故。

二者自性分別。謂即依此在家出家二分淨戒，略說三種。一律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。如是三戒能攝一切菩薩所持之戒。　云何說名如是

三戒。如餘疏中有二種說。有說「聲聞乘中三種律儀，即同此數。謂別解脫律儀，降伏煩惱靜慮律儀，暫息諸緣無漏律儀，永斷一切。」有說「菩薩之行，起於二種。謂自成熟與成熟他。由自成熟，遠離惡作，攝集善行，乃有律儀善法二種淨戒。由成熟他，應持饒益有情之戒。是為菩薩三戒定義。」如是二說，應依後義。　云何說名如是三戒次第。謂如薩穆札疏云「遠離戒者，共諸聲聞。後二戒以之為因故。行則不共故。行不共者，自未得度，不能度他。自未滅息，不能息他。若先未有攝善法戒，不能成就饒益有情。是故說名如是次第。」

二者自性。此復有三。　初律儀戒。謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀。如苾芻戒。苾芻尼戒。正學女戒。勤策男戒。勤策女戒。屬出家戒品。近事男戒。近事女戒。屬在家戒品。

又別解脫戒原有八種。今此不列近住戒者。謂如菩薩戒二十頌難釋云「唯於一晝夜受持者，非是難行，非能離欲，非能恆常持續，故此不列。」至若薩穆札疏中則謂「近住戒者，近事男女所正止住，故爾不列。」言近住攝於近事戒中，非如實語。又彼疏言「正學女戒攝於苾芻尼戒。」亦復不應道理。

問。然則菩薩淨律儀戒，是否即在七衆戒外。若言是者，即與菩薩地說相違。以菩薩地中於七衆外未說餘戒故。若言否者，則言別解脫戒死後流轉即便捨失。如是具淨律儀菩薩死後流轉，淨律儀戒亦應捨失。諸天人等雖復發心修學菩薩三戒，亦終不能獲得菩薩淨律儀戒。

答。若出家菩薩。具菩薩戒。於五種別解脫中。隨所受持。即律儀戒。若在家菩薩。具菩薩戒。於近事男女二種別解脫中。隨所受持。即律儀戒。若諸天人。不必依於別解脫戒。亦能得有菩薩淨戒。如遠離戒。謂遠離十不善業。或復遠離身口七不善業。及遠離性罪。此為七種別解脫戒。與菩薩淨律儀戒一切共相。非是別解脫戒之別相故。　道炬論疏云「菩薩律儀戒者。謂防護制罪之七種別解脫戒。及防護性罪戒。防護十不善戒。」此中初是別解脫體。後與七衆別解脫共故。又牟尼護念莊嚴論云「律儀戒者。是止息戒。謂應如實遠離七惡。而能生起無貪無嗔正見三種善法故。」同論又云「既生起已。復由具戒增上力故。即能成滿十善業道。」　菩薩戒二十頌難釋亦云「菩薩地中所說律儀戒者。謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀。當知別解脫律儀。是菩薩戒支分。而是一體故。故具別解脫律儀者。即為正受菩薩戒器。得受菩薩所學文句。此中止息殺生等律。與別解脫非有別異故。若復未能止息諸業。不成正受菩薩戒器。」謂由不欲止息殺生等業。不能生起菩薩戒器故。當思止息之義。同別解脫。是以菩薩地中。即謂七種別解脫戒。與菩薩律儀戒同一體故。　如後所言具菩薩戒。身口七支。於殺生等亦有開者。然與止息殺生別解脫異。而亦無過。謂除酒外。餘諸制罪。於患病時。亦得開許。此不同於苾芻戒法。由取苾芻戒者。應為離一切欲而受。非為擇一支分而受。菩薩律儀除於身口七支。方便開許。餘亦應如別解脫戒。寧捨生命。防護不犯。道炬論云

「七種別解脫律儀。　恆與餘戒能相應。　於菩薩淨戒堪能。
其他一切皆非是。」

以是而言。若先未有隨七種別解脫戒相。不復堪能生起淨戒律儀。謂無七別解脫遠離性罪共相。不復堪能生起菩薩淨戒。非謂無有七種別解脫戒別相。即不生起菩薩淨戒。道炬論疏云「論頌所說。為示淨戒殊勝依止故。」此在菩提賢論師疏中已詳說之。今為攝集其義。略述之耳。

此義在昔有二種說。有說應依別解脫者。「謂欲生起菩薩律儀。及欲安住菩薩律儀。應當依止別解脫戒。」有說不依別解脫者。「謂別解脫是聲聞乘。當思能障菩薩律儀故。」應依者云「既說有菩薩別解脫。即應有大小兩乘七衆別解脫。於此即以不損惱他。為七衆別解脫共相。應當依止。普於有恩諸有情所不損惱故。至如大小兩乘別解脫戒所差異者。謂相續不斷。將護他心。犯已還淨。常樂利他。此是大乘別解脫戒。彼則反是。若不分別其不共相。是諸菩薩依於小乘別解脫者。即是相違菩薩。實以大乘別解脫為正學處。為所依止。無相違過。寶雲經云「別解脫律儀。與菩薩學有別異故。」復次大乘七衆受戒護戒。應當如諸毘奈耶行。」

上來所說。不應道理。若謂菩薩律儀。當依七衆別解脫律儀而生起者。則天人等。不能生起菩薩律儀。　若謂定依別解脫為所安住。則是死後流轉。在生處。恆常不捨別解脫戒。天人旁生。亦有苾芻。　是故生起菩薩律儀。非須依止別解脫戒。牟尼護念莊嚴論亦云「若謂近事男近事女勤策男勤策女正學女苾芻苾芻尼。各應畢生隨其所宜住於七衆別解脫戒。乃能正

受菩薩律儀。若不如是。不能生起菩薩律儀。如是言者。是未通達大乘經義。若謂無別解脫律儀。不能生起菩薩律儀者。則是爾時菩薩藏中及其論疏應當說言別解脫戒爲菩薩學之根本處。復應說言決定當依於別解脫。猶如大乘菩提道中決定當依三皈依行。」 是故菩薩地中。以律儀戒說爲七衆別解脫者。當知此有二分。謂根本七衆別解脫戒。及其遠離性罪共於菩薩律儀戒相。非唯七衆別解脫戒故。此中別解脫戒遠離性罪共於菩薩律儀戒相。與所受菩薩律儀同等生起。彼與菩薩律儀能依所依無分別故。

即先未受根本七衆別解脫戒。菩薩律儀亦能生起。雖能生起。然應如法依別解脫。謂當先受在家出家隨一別解脫戒。若不爾者。即於佛說次第有所踰越故。譬如未受勤策律儀。即便直受苾芻律儀。雖能生起。然不應爾。

不依者云。「若未能離自利意樂。不得生起菩薩律儀。是名菩薩律儀生起之障。若先已具菩薩律儀。而復生起自利意樂。毀失菩薩淨律儀戒。是名菩薩律儀安住之障。」

如其所說。則是陷於別解脫戒小乘意樂二種差別不分辨過。是故生起菩薩律儀。應即捨棄小乘意樂。而不應捨別解脫戒。若復已具大乘律儀。而乃生起小乘意樂。即是毀失大乘律儀。至別解脫不應棄捨。由別解脫兩乘共故。因意樂故捨別解脫。不應道理。若先具有別解脫戒。即是最勝能受戒者。由彼所依能具足故。 若以住菩薩戒而捨別解脫戒。則是毀裂佛說根株。使彼利樂衆生禾稼遭大冰雹。即是不能解悟經典前後要義。如是倒見。當永棄捨。制止如是倒見生起故。如聖三戒經云。「常應順奉如前所說別解脫教。護光世若有人。於別解脫起違背想。則爲於佛力無所畏而生違背。彼若於佛力無所畏生違背者。則於去來現在諸佛而生違背。由此未來所受異熟。無量大苦。假使三千大千世界一切衆生受地獄苦。比前衆生所受苦毒。百分不及一。千分不及一。百千俱胝乃至算數譬喻鄔波尼殺曇分亦不及一。若欲遠離如是苦惱。應當遠離如是種類惡行苾芻。縱遠相去千踰繕那。亦應遙避。何況近耶。若但聞名尚應棄捨。何況見聞而不遠離。」又妙臂菩薩請問經云。

「如一切穀依於地。 由彼無礙而生長。 如是白法依於戒。
悲水浸潤能生起。 佛於毘奈耶藏中。 宣說別解脫淨戒。
在家密乘除儀則。 自餘一切悉應持。」

謂在家密乘者。除出家行儀作業軌則不共制戒。凡毘奈耶中所說諸取捨處。亦當受持。何況出家密乘具菩薩律儀者。 伽濕彌羅善逝寶頂吉祥智友尊者。亦復於其下劣倒見力駁廣釋。引申正義。謂如不違淨戒律儀本誓論云。

「此有出家者。 先住顯密戒。 後以愚闇故。 於所住律中。
聲聞之戒學。 別解脫問年。 所說諸學處。 多不能守護。
復謂聲聞律。 違異菩薩戒。 乃取菩薩戒。 而捨出家律。」

又云。

「棄捨出家律。 即於顯密戒。 亦不堪受持。」

又云。

「具勝慧聖者。大菩薩苾芻。方便而善巧。夢中念無失。」

諸契經中。亦廣說諸轉輪聖王在家菩薩。久遠修習菩薩之行。尚復捨家。希求出家。受具足戒。是故住大乘者。應於一切別解脫戒。尤應於彼出家律儀。愛護受持。

(3)次說攝善法戒。此復有三。一者略攝。謂諸菩薩受菩薩戒後。所有一切為大菩提。由諸身語積集諸善。總說名為攝善法戒。諸論疏謂此受菩薩戒後一語。應改作受律儀戒後。其義有三。一者時。謂正受後。如經中云。住於戒中積集諸善。謂住於戒。乃能生起善法安住善法增長善法故。此由正受菩薩律儀。便能攝集一切善故。應先堅固律儀淨戒。二者所緣。謂所有一切為大菩提。由自成熟一切佛法。此由攝善法者是自成熟。饒益有情是成熟他。是

名二戒所緣分別。三者自相。或云自性。謂由身語積集諸善。不言意者。如餘疏云「攝善法戒時。唯身口戒故。」然廣疏中數說意善。德光疏中亦說意善。謂身語中自有意力故。未說意。此說可據。又菩薩戒二十頌難釋與道炬疏。則謂在論本中當有意字。如是身語意三各別所作。或復身語二門所作。或復三門所作善業。是名攝善法戒。

二者廣說。此復有八。一者生起三慧。謂菩薩依止安住律儀淨戒。應除散亂。聽取經法。尋求聞慧。積聞資糧。覺起思慧。次修止觀。即入修慧。復應於樂獨處。精勤修學。身離憒鬧。心離不善諸惡尋思。戒二十頌難釋於此亦云「當樂獨處。」此中修止。是為定學。其聞思慧及修觀者。是為慧學。由戒學處。生起二故。二者積集福田資糧。若見尊長。應離憍慢。悅豫歡慶。讚言善來。

問訊禮拜。侍立獻座。若於座中。即從座起。恭敬起立。或疾起立。見至面前。合掌敬禮。或供給使。恭敬承事。又於病者。悲憫殷重。瞻侍供給。如是總有三田。謂恩者尊長疾苦三種福田。初是父母。次是師長。後是病人。是名出家在家二眾菩薩生起福德根本之田。三者隨喜功德。與有德者。於演正法。讚歎三寶。諸妙說等。施以善哉。於彼具足聞等功德補特伽羅。真誠讚美。於諸有情一切福業。以勝意樂發言隨喜。又善知他是應供處。心生歡悅。遠離嫉妒。雖非自作。所獲功德與自作等。又復隨喜於他善業。視如己作。深生歡悅。

四者安忍他來損惱。方便思擇。視作夙業。起悲憫心。不懷瞋忿。亦不還報。

五者迴向發願。謂令所作不壞失故。生起廣大諸福德故。應以三門已作今作種種善業。迴向無上正等菩提。又為成熟無量功德。於時時中。如十地經

或如行願品所說。發起十種大願。六者供養三寶。於三寶前。以一切種財物行持二分供事而作上妙廣大供養。七者住不放逸。恆常勇猛精進修習六波羅蜜一切善品。八者修習資糧道中諸善。於諸學處。正念正知。正身正語正行。防守密護根門。不令隨逐諸可意境不可意境生起貪瞋。為護根故。應當護心。又或過飽。或過饑者。即便不能精勤修習。故當如量。不有二過。調適其身。於食知足。復以夜中分作三分。中夜睡眠。初夜後夜。及與永晝。或勤讀誦。或修瑜伽。又復親近修善捨惡諸勝善友。依止授法諸善知識。更以自心作自知識。於自愆犯。深諦觀察。審知現後所有過失。善能對治。悉使消除。其已犯者。若有勝緣。過佛菩薩。即當向彼啓白懺露。如法悔除。若不會過。當於十方諸佛菩薩像前。或同法者所。啓白懺露。如法悔除。

三者攝義。謂如是等類。所有引攝護持增長諸善法戒。是名菩薩攝善法戒。言引攝者。謂能生起三慧故。言護持者。謂既生起已。令不壞故。如修安忍。若不減瞋。便能摧毀所集善故。言增長者。謂既護持已。復令增長廣大圓滿。如是迴向發廣大願。

三者饒益有情戒。云何菩薩饒益有情戒。當知此戒。略有十一相。謂於應助伴者。於愚癡者。於有恩者。遭怖畏者。於憂苦者。乏資具者。求依止者。於應隨順於他意者。應正入者。應逆轉者。應以神通調伏之者。如其所應。爲作義利。

三者因緣具足。此有三種。

一者律儀戒因緣具足。謂諸菩薩住律儀戒。云何善護律儀戒。此有十支。一者不顧過去諸欲。謂諸菩薩捨轉輪王人中勝欲而出家已。不顧王位。如棄草穢。　所言欲者。是所希求。謂諸物欲。即所受用。所言欲者。是內希求。謂煩惱欲。即內貪愛。是則名爲根本諸欲。言不顧者。於彼物欲。作掃除想。如捨塵草。不復返顧。菩薩捨欲。亦復如是。於所貪著。視爲不實。亦捨不顧。又於愛欲。作不淨想。捨彼腐穢。後不復顧。菩薩捨欲。亦復如是。於內煩惱。視作腐穢。亦捨不顧。於先捨棄在家受用而出家已。若復重顧。便於律儀不獲清淨。應捨貪愛。作二種想。如前二喻。堅固懷持。

二者不樂未來諸欲。謂於未來世天魔王宮。他化天中。所受用欲。亦不願求。而修梵行。何況餘欲。　言不樂者。謂當如實觀念彼欲。猶如充滿虎豹稠林。不樂趣入。　上說不顧過去欲者。唯說人欲。未言天欲。以律儀戒。重在出家。天中無有出家者故。此說不樂未來欲者。唯說天欲。未言人欲。以天魔王宮

所受用欲。最增上故。於未來時。尚不希求。何況人欲。取要言之。出家律儀。應極清淨。應善護持。不爲希求未來諸欲而修梵行。非唯不顧過去諸欲。

三者不耽現在諸欲。謂於國王長者尊貴有情上妙利養恭敬。諸欲尚不味著。何況於餘卑賤有情所有下劣利養恭敬。應以正慧。如實審觀。如食反吐。不復味嘗。　此應專注。若爲願求未來諸欲而修梵行。僅是善願。然不名持別解脫戒。此於在家律儀戒中。非應絕對棄捨過去所得受用。復不貪著現在諸欲。若在出家。應當絕對棄捨彼欲。若復不能迴轉其心。如前觀想三界輪迴。更觀欲界所有過患。當知不能善護淨戒。

四者樂遠離處。謂身樂獨靜。若處衆中。遠離諸欲。尋思而住。不唯於是尸羅律儀而生喜足。當依淨戒。勤修無量菩薩等持。爲令引發證得自在。蓋謂若唯於戒喜足。而不尋求最勝功德。當知不能成滿淨戒。

五者言論尋思悉皆清淨。雖處衆。不發諸惡雜染言論。雖居遠離。亦善防護。不起少分如貪欲等諸惡尋思。或時失念。暫爾現行。尋便發起深見其過。猛利悔愧。若能依此數數修習。雖復暫起不正言思。而能速疾安住正念。於彼獲得無復作心。由此因緣。則能拘檢。習拘檢故。漸能如昔於彼二事喜樂現行。於今不樂現行亦爾。謂能逆轉二心。令不生起。　從初精進。令不現行。設或現行。即便棄捨。深見其過。猛利悔愧。前念後念。逆轉而住。是名遮止不如理行清淨尸羅無上聖教。

六者不自輕蔑。若聞已入大地諸菩薩衆。在無量劫中。久遠修行廣大無量不可思不可議三戒學處。如捨身等。他所難行。應當滅除驚懼怯劣之心。自

謂不能而生輕蔑。云何滅除。應作是念。彼既是人、漸次修學、乃至成滿於諸學處。非是頓爾。我亦是人、漸次修學、精進不捨、決定得如彼所成就。生淨意樂。　若聞如是無量學處、莫堪修學、便生輕捨。或復自念、此是餘諸菩薩所作、非我堪能、而生棄捨。是名障礙菩薩力種。當如前說捨除怯劣、真實勇猛、精勤修習。暫雖不能、而亦自念、我於所學、終可成就。生多意樂、而勤修行。如是積善、淨除諸惡、發廣大願。

七者柔和、常察己過、不伺他非、而不令他心生苦惱。　若爾、他過可放任耶。答曰、不也。若見他在煩惱法中、生起悲憫。云何生起。謂此非是補特伽羅所有過失、由煩惱力不獲自在。於諸凶暴犯戒有情、無損害心、無瞋恚心、深生悲憫。欲作饒益、又復為他作善知識。常欲令彼發菩提心。捨諸煩惱、不令增上、乃至獲得無上菩提。

八者堪忍。雖復遭他手足塊石刀杖等觸之所加害、曾不生起少分恨心。豈復於彼出麤惡言、或行捶打。由是漸次於身口意三門清淨。薩穆扎疏云。「於大損惱、尚能忍受、豈復於他作不饒益、毀辱訶責、忿恨報復少分惡心、亦不現起。」又本論云「况復以毀辱八風少分苦觸、作不饒益。」此謂於打罵等、尚不生起恚恨報害、况復如彼。　謂如於他所施少分損惱、安忍不動。而正安住沙門四法。

九者不放逸行。謂前際、後際、中際、先時、俱時、五種不放逸行。如其次第、於過去時所有違犯、如法悔除。於未來時亦應如是審諦思惟。於現在時亦毋忘念、猛利自誓。我當如如所應行、如如所應住、令無所犯。如是如是行、如是如

是住、不起毀犯。由依止故、如是如是若行若住、是名最要別解脫學處不放逸行。　如是五種不放逸行、第四為本。若有四者、能生第五。若未生五而起違犯、如其次第、如法悔除。

十者軌則淨命並皆具足。　初說軌則、或云淨行。謂不為名聞、誇揚自善。不行覆藏、發露己惡。得劣少者、少欲無憂。得多美者、知足不貪。堪忍寒熱飢渴等苦。所求不得、心無憂慼。諸根柔善、安靜不掉。不隨境轉、閑靜不躁。威儀妙好、如理作意、威儀寂靜。　次說淨命、謂離矯詐等五邪命法。

由六因緣、雖已防護而非善護。一者唯少防護、便謂滿足。二者語言作意不能清淨。三者自行輕蔑。四者不能攝御徒眾。五者有所違犯不能悔除。六者軌則與命皆不清淨。初復有二。一者雖護身語、而意希求三世諸欲。二者雖能護意、不樂依戒引發等持。德光論師云。「不能攝御徒眾者、謂不能攝受堪忍淨戒徒眾故。」

二者攝善法戒因緣具足。此有二種五品具足。　初者五波羅蜜漸次。如其次第、於五違逆悉皆遠離。謂於身財少生慳貪、尚不忍受。又於一切犯戒因緣、根本煩惱、少分煩惱、忿恨等生、亦不忍受。於生恚害怨恨等心、亦不忍受。於諸善業懈怠不進、倚臥傾欹、懶惰不敬、亦不忍受。又於所起等至味著等至煩惱、沉沒掉舉、亦不忍受。以要言之、諸違逆品若生起者、勤加對治、或加遮遏、決不增上、隨彼而轉。

次者慧波羅蜜漸次。謂當如實了知善處勝利。又能如實了知善因。又能如實了知善果倒與無倒。又如實知攝善法障、遠離如是五無知障。　所言勝

利者．當有三種．謂人與天及菩提果．所言因者．即顛倒處修善之因．如十善等．謂依善友．聽聞正法．思惟修等．言倒與無倒者．於求善果．即便視為常樂我淨．是名為倒．若反觀之．即名無倒．謂諸菩薩獲得善果．不於無倒見為倒故． 如是了知六波羅蜜善果勝利．及彼善因．又復了知遠離如前所說違逆六度之障．攝集六度所有善根．即能速疾攝集諸善．謂世出世間一切善品．悉皆攝於六度中故．若能遠離六度逆品．即能便易攝集諸善．如是漸次名速成就施等之因．

(三)三者饒益有情戒因緣具足．謂有十一相．各住一切饒益有情戒．於一一相中成就一切種．即如助伴一相．應作一切有情助伴．以一切相而作助伴．如酬恩時．於十一種一一有情．如其所應．以十一相而作饒益． 云何十一相．

一者於應助伴而作饒益．此復有二．一於事業為作助伴．二於苦惱為作助伴． 初於事業為作助伴．復有八種．一者思量所作事業．謂當思量於他有情或作不作．致盛衰故．為作助伴．二者功用所作事業．現前決定為作助伴．此二即名意念加行二種助伴．三者謂於道路若往若來．或無行旅．或路塗毀．皆為導伴．四者事業加行助伴．方便開示．如耕種事．無不詳盡．五者守護所有財物．方便開示．令他守護所有資財．不被竊盜之所刼取．六者和合乖離．解怨修好．七者義會．謂於擇期修諸福業．八者修福．謂彼不能擇期修福．助彼修之．德光論師云「如是初二助伴．令彼資財未得者得．事業加行．守護財物．令已得者增長．護持後二助伴．令增長者修習供養．」 二於苦惱為作助伴．復有二種．一者身苦．此復有四．一者於諸疾病．施藥瞻侍．二者於根殘缺．盲者往向．引趣其道．聾者取捨．曉以手勢．三者於支不具．或以身荷．或以車乘載赴其處．四者於行疲乏．施以食住．調身撫摩．二者心苦．此復有三．一者於蓋障苦．為貪欲等五蓋所纏．示以聖言．令其開解．二者於無間苦．為八尋思之所縛苦．說法對治．令其開解．八尋思者．一欲．二恚．三害．四親里．五國土．六不死．七他來輕侮．八族姓相應．族姓相應者．謂資財族姓具足．欲樂自在．豪貴自許．三者於他蔑他勝苦．謂當告以世間戰鬥勝負等苦．說無我等出世間法．令其開解．

二者於昧理者為作饒益．謂於惡行異熟所起苦惱有情．為說正法．令其迴轉止息惡行． 云何為說正法．謂以相應文句等八種法．答彼三問．具四功德而為說之．一者於不知問．應說相應文句助伴之法．謂以無倒和合之義而酬答之．二者於相違問．應說隨順清亮之法．謂以隨順法爾前後不相違義而酬答之．三者於二種問．應說有用相稱．更說應順常委分資糧法而酬答之．言有用者．謂以方便令其解悟．言相稱者．如量調伏．令彼了知．言應順者．應順世間所立功德．言常委分資糧法者．謂就聖道資糧而答．德光論師云「何謂常委．即恆勤守護．謂恆時恭敬．制諸煩惱．將護其心故．」此與最勝子說同．後二種法．德光謂是「由解增上而為酬答．」最勝子謂「由證增上而為酬答．」 又此所說雖云三問．顯係四問．言相應者．得名助伴．先後不違故．言隨順者．得名清亮．順法爾故．言有用者．得名相稱．如量調伏故．言應順者．得名常委．順淨行故．譬如甚深甘美可意．善了樂聞．五種音聲．如其次第．得名震吼悅耳喜樂明亮無不順適．五聲．德光云「如是於每二句．

得以後句引攝前義。於一切問。以四功德而為酬答。謂前後不違。法爾不違。調伏不違。勝義不違。」 論中又謂「或復方便善巧宣說。」謂於犯戒惡行有情。依八文句。如法開示。令止惡行。如是於行慳行有情。為說施等而調治之。乃至說法令諸瞋恨堅固有情。方便開解。是則名為方便善巧。又於現法求財寶者。為示方便。令彼有情正少功力。集多財寶。守護無失。又於聖教懷憎疾者。示現神變。方便說法。令起淨信入佛聖教。又於已入佛聖教者。令斷於見所斷煩惱。證清淨見。超諸惡趣。又於已證入見道者。為示方便。更斷餘結。

三者於有恩所。為作饒益。暫見申敬。讚言善來。怡顏歡慰。祥處設座。正言令坐。財利供養。若等若增。現前酬恩。非以下劣。於彼事業雖不求請。尚應助伴。

況乎有命。如是乃至於現神通。驚恐引攝。廣作饒益。

四者於諸怖害能為救護。謂於原野所棲獅虎豹害。大小水中諸鱗介害。是名旁生二種怖害。國王威勢諸黜罰害。強盜劫賊所侵奪害。財寶中斷及怨敵害。家主宰官權勢之害。是名人中四種怖害。復於不具資財善行。辯說三可愛事。或不活畏。或惡名畏。或有大眾威德之畏。非人之畏。非人有二。一者異生魍魎。二者咒換起屍。如是等畏。皆為救護。

五者於他憂惱令其開解。此復有二。一於親屬別離憂惱。二於財寶別離憂惱。 初於親屬別離憂惱。復有五種。一者別離生親。謂喪父母。二者別離所攝及果有親。謂喪妻子。三者別使役親。謂喪奴婢及諸僮僕。四者別恩惠親。謂喪宗長朋友內外族因親屬。五者別離示導利益親屬。謂喪親教軌範

上師共淨行者。 二於財寶別離憂惱復有二種。一者能共世間一切苦因。二者不共一切世間苦因。共一切者。謂或王賊之所侵奪。或火所燒。或水所溺。不共有二。一者自不如理守護。二者由他致令散失。初不如理守護。又復有二。一不如理守護資財。謂為矯詐之所誑誘。二不如理運置資財。謂由事業無方損失。二由他致散失亦復有二。一者不獲支配所有財苦。謂為怨敵非理橫取。有疏亦作「或為惡親非理橫取。」二者由自家室所起憂苦。謂家生火之所耗費。有疏亦作「家生敗種之所耗費。」 由如是等親屬財寶別離因緣。出生輕中上品愁憂。為說無常。令其開解。所言輕中上品愁憂者。謂父母喪亡。是上品憂。奴婢喪亡。是中品憂。財寶喪失。是下品憂。當知此是自所需用及可愛者。

六者於缺資具為作饒益。此復有六。一者於彼資生匱乏苦者。求諸飲食。給與飲食。二者於疲勞苦。給與車乘。三者於慚羞苦。求衣與衣。求莊嚴具與莊嚴具。彼不具衣與莊嚴具。起慚羞故。四者於彼缺乏資具苦者。求諸什物。施以什物。五者於惡臭苦。來求香華及諸鬘塗。即便施以香華鬘塗。六者於缺止憩及光明苦。來求止憩。施止憩處。其勤修者來求燈明。施以燈明。

七者於求依止為作饒益。此復有二。 一者攝受徒眾。意樂非求名聞利養恭敬。以憐愍心現作饒益。以無染心先與依止。 二者攝受徒眾加行。此復有二。一者財攝。二者法攝。 初復有二。一者從他求索而施與之。為攝受徒眾故。應從淨信長者居士求索衣服飲食臥具病緣醫藥資身什物而給施之。二者以自資具與他共用。於己以法所獲如法衣服等物。與眾同用。 言

法攝者。亦復有二。一者施以教授。此復有八。當知略由三處所攝。一未住心者。有五教授。令於所緣能繫念故。謂於貪瞋癡慢疑。如其所應。為其宜說不淨慈悲緣起修界差別修阿那波那念而教授之。二心已住。有一教授。為令獲得自義利故。為其宜說能治斷常二邊邪執處中之行。三於自所作未究竟者。有二教授。令捨中間所有留難。謂令捨除於所行道未作謂作。於所趣果未證謂證諸增上慢。當知如是三處能攝八種教授。二者施以教誡。復有五種。一者遮止有罪現行。二者開許無罪現行。三者若有於所遮止法中暫行犯者。如法諫誨。四者若有於彼法中數數輕慢毀犯不捨。如法調伏。五者若有於所開遮法中能正行者。讚歎歡喜。

八者隨有情心為作饒益。此復有二。一者略詮。謂諸菩薩隨有情心義利轉時。先應了知一切有情若心若體若性。既了知已。隨諸有情所應共住。即應如是與其共住。隨諸有情所應同行。即應如是與其同行。所言心者。謂是善惡瞋慈等心。所言性者。謂是信樂。當審觀彼所信樂乘隨之而轉。所言體者。謂是隨眠。 二者廣說。謂諸菩薩隨心轉時。當勤注念諸損益事。若諸菩薩欲隨所化有情心轉。當審觀察現行身語。令他有情生諸憂苦。如是憂苦。若不令其出不善處安立善處。菩薩爾時護彼心故。方便思擇。勵力遮止。令不現行。如是憂苦若能令其出不善處安立善處。菩薩爾時不隨。如是有情心轉。住哀愍心。勵力策發。要令現行。令彼究竟得利益故。如是現行。而得令諸隨轉有情。於諸憂苦不復生起。若餘有情起憂苦者。如是菩薩行捨方便。如前應知。若諸菩薩如是現行。非是隨他有情而轉。謂由自事現行身語。生

他憂苦。如是現行。若非菩薩學處所攝。或非福智二種資糧。或復不能令他有情出不善處安立善處。爾時菩薩護他心故。即應遮止。令不現行。若復有違於上三者。菩薩即應住哀愍心。勵力策發。要令現行。不隨如是有情心轉。若於如是現行身語。令他有情現生喜樂。若彼究竟當有義利。要令現行。若彼究竟不獲義利。即應遮止。令不現行。如前應知。又隨他心而轉。菩薩知他有情忿纏所纏。現前忿纏雖可捨離。尚不讚嘆。何況毀呰。即於爾時。亦不諫誨。又隨他心而轉。菩薩見他愚癡昧世道理。他雖不來談論慶慰。尚應自往談論慶慰。何況彼來而不酬報。又隨他心而轉。菩薩訶責他時。終不故意惱觸於他。起慈悲心諸根寂靜。如應訶責。又隨他心而轉。菩薩於大衆中。終不嗤誚輕弄於他。令其赧愧。恐他生起輕蔑因故。亦不令其心生憂惱。恐他不能安穩住故。雖能摧伏得勝於彼。而不彰其墮在負處。恐他生起羞恥心故。彼雖淨信生於謙下。終不現相而起自高。恐他生起怯劣心故。又隨他心而轉。菩薩於諸有情非不親近。非密友故。於諸有情不極親近。恐常伴他間斷他業。令他厭故。於諸有情亦不非時而作親近。謂當以時而親近故。如是三事。餘疏未釋。又隨他心而轉。菩薩終不現前毀他所愛。亦不現前讚他非愛。他不樂故。非情交者。不吐實誠。心不和合故。於他惠施不屢希望。知量而受。恐他生起厭離嗤誚。忿怒不敬。不復信施。及還索想故。若許飲食終無推托。恐復捨逆他意樂故。為性謙冲。如法推謝。當以讀誦靜慮持戒婉言辭謝。令他有情皆歡喜故。

九者於正行者。為作饒益。謂於信戒聞捨慧等功德具足者前。稱揚讚歎。謂

稱讚於戒捨行者。當得身資圓滿。是顯高因。於慧行者。是解脫因。由聞功德。生起智慧。由信功德。生彼二因。

十者於倒行者。爲作饒益。謂他有情。有下中上三品過犯。無損惱心。無瞋恚心。如其所應。以輭中上三品訶責而訶責之。如訶責法。治罰亦爾。若諸有情有下中品過失違犯。菩薩爾時爲教誡彼及餘有情。以憐愍心。權時驅擯。一月二月。乃至數年。後還攝受。若諸有情有上品過。菩薩爾時爲愍彼故。勿令其人多攝非福。又爲教誡利餘有情。盡壽驅擯。不與共住。不同受用。不還攝受。言非福者。謂不如理受用信施。或慢然受同梵行者禮拜等事。言過失者。於應理行而亦不行。言違犯者。於不應行而竟現行。如德光論師所說。

十一者爲欲饒益諸有情故。以神通力而作調伏。此復有二。一者以神通力而恐怖之。示現寒熱諸那落迦。令彼見之。而告之言。汝於人中。先時造作積集惡行。今受如是非愛苦果。令生厭患。離諸惡作。復有一類無信有情。菩薩衆中。隨事故問。彼作異思。拒而不答。菩薩爾時。或便變化執金剛神。或復化作壯色大身巨力藥叉。令其恐怖。由是因緣。生起敬信。正答所問。其餘大衆。聞彼答故。亦皆調伏。最勝子云。此謂彼欲在大衆中損惱菩薩。故作異思。拒而不答。爲令正答於所問故。菩薩爾時現神通力。令其恐怖而作正答。二者以神通力而引攝之。或一變多。或多變一。或以其身穿過石壁山巖等障。往還無礙。乃至梵世。身自在轉。上身出火。下身出水。現無量種神變差別。或復現入火界定等。方便引攝。令諸有情踊躍歡喜。於未信者。於犯戒者。於少聞者。於慳吝者。於惡慧者。如其所應。令彼安處信戒聞捨慧具足中。

如是饒益有情戒十一種相。自餘疏中亦有別說。惟戒二十頌釋難乃如前說。謂攝集事業疾病苦惱三種助伴。爲一種相。最契本論。最勝子云。「如是爲令增長自福德故。名善法戒。爲令引發利他意樂。卽成饒益有情戒。」此說卽或不能真實利他。心緣他利。亦得說名饒益有情戒。然本論中唯說真實利他饒益有情戒。倘或未能真實利他。不得說名具足饒益有情戒。雖不具足。然亦無過。譬如散亂或睡眠時。雖或未實有遮護之心。然律儀戒亦不捨失。發菩提心儀軌云。「初發心者。以律儀戒爲根本。故是名願行。住解行者。以攝善法戒爲根本。故名靜慮行。入大地者。以饒益有情戒爲根本。故名歡喜行。」如是雖有先後三種根本戒行。然受戒時。卽應勤修饒益有情。惟未具足神通力者。未能真實廣作饒益。是故上師無著。分別饒益諸有情境。宜說饒益有情戒相。明顯切要。當善了知。應依彼彼而作饒益。是名菩薩成就一切種饒益有情戒。

四[3]者圓集要義。此如菩薩地中所說。菩薩所有三種戒藏。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。所攝戒藏。攝受無量淨戒學處。亦名無量大功德藏。攝決擇分菩薩地中。卽以此律儀等三戒。攝爲三種毗奈耶聚。初律儀戒。應如別解脫及其廣釋所說而修學之。攝善法戒。應於六心觀察勤習。如攝決擇分云。「當知菩薩毗奈耶略有三聚。初律儀戒毗奈耶聚。如薄伽梵爲諸聲聞所化有情。略說毗奈耶相。當知卽此毗奈耶聚。云何攝善法戒毗奈耶聚。謂諸菩薩於攝善法戒勤修習時。略於六心應善觀察。何等爲六。一輕懱心。二懈怠俱行心。三有覆蔽心。四勤勞倦心。五病隨行心。六

障隨行心。若諸菩薩於善法中所有輕心無勝解心及陵懱心名輕懱心。若有慵惰憍醉放逸所纏繞心名懈怠俱行心。若貪欲等隨有一蓋或諸煩惱及煩惱所纏繞心名有覆蔽心。若住勇猛增上精進身疲心倦映蔽其心名勤勞倦心。若有諸病損惱其心無有力能不堪修行名病隨行心。若有喜樂談論等障隨逐其心名障隨行心。」 如是生起彼六種心或復忍受或不忍受爲是有罪抑是無罪。彼論又云「菩薩於此六種心中應正觀察我於如是六種心中爲有隨一現前行耶爲無有耶。於前三心菩薩一向不應生起設已生起不應忍受若有忍受而不棄捨遍於一切皆各有罪。勤勞倦心現在前時由此心故捨善方便若爲暫息身心疲惱當於善法多修習者當知無罪。若於一切畢竟捨離謂我何用精勤修習如是善法令我現在安住此苦。若如是者當知有罪。病隨行心現在前時菩薩於此無有自在不隨所欲修善加行雖復忍受而無有罪。障隨行心現在前時若不隨欲墮在其中或觀此中有大義利雖復忍受而無有罪若隨所欲故入其中或無有義利或少義利而故忍受當知有罪。如是六心前三生已而忍受者一向有罪病隨行心雖復忍受一向無罪餘之二心若生起已而忍受者或是有罪或是無罪。」

於行饒益有情戒中當觀六處攝決擇分云「若諸菩薩於作有情利益戒中勤修習時當正觀察六處攝行所謂自他財衰財盛法衰法盛是名六處。言財衰者謂衣食等未得不得得已斷壞與此相違當知財盛。言法衰者謂越所學於先未聞勝義所攝如來所說微妙法句不得聽聞如不聽聞先所

未聞。如是於先所未思惟不得思惟。有聽聞障有思惟障設得聞思尋復忘失。於所未證修所成善而未能證設證還退與此相違當知法盛。」此中自他即是財法盛衰所依。 復觀六處進退之相或是有罪或是無罪。如論又云「此中菩薩作自法衰令他財盛此不應爲。如令財盛法盛亦爾。此中義者越學所攝及能隨順越學所攝或於證法退失所攝當知法衰。又諸菩薩作自財衰令他財盛若此財盛不引法衰此則應爲若引法衰此不應爲。如令財盛法盛亦爾。又諸菩薩作自財盛令他財盛此則應爲。如令財盛法盛亦爾。又諸菩薩作自法盛令他財盛此則應爲。如令財盛法盛亦爾。於如是事若不修行名爲有罪若正修行是名無罪。」如是且說菩薩所受三種律儀略毗奈耶菩薩於中常應作意思惟修學。」 如是於他補特伽羅欲行法利或財利者若自毀失所受學處或未毀失而將毀失若失已得或新得法由是不作利他事者即得無罪。」如是利他令自財衰不引法衰若不爲者是名有罪若引法衰則不應爲。如是能令自財法盛而不令他成就此二是名有罪。 又行利他或是有罪或無罪者如攝決擇分云「若諸菩薩於已有恩諸有情所隨順恩想相續發起親友意樂以有染心方便攝受欲爲朋黨當知有罪或於有怨諸有情所隨順怨想相續發起怨讎意樂有穢濁心當知有罪或於無恩無怨諸有情所相續發起中庸意樂放捨意樂當知有罪若有現前求欲出家隨順觀察時有過患劫有過患不度出家當知無罪若有安住憐愍彼心雖度出家亦無有罪如說出家受具足戒與作依止攝爲徒衆當知亦爾由如是等所有行相當知菩薩三種戒蘊皆得圓滿。」

如是正受諸律儀已。於三種戒。悉當受護。然於根本處律儀戒共諸七衆別解脫戒。更應勤學。攝決擇分又云。「此三種戒由律儀戒之所攝持。令其和合。若能於此精勤守護。亦能精勤守護餘二。若有於此不能守護。亦於餘二不能守護。是故若有毀律儀戒。名毀一切菩薩律儀。」問。然則正受菩薩戒已。於三戒中。應持其一。抑并持三。答。菩薩戒者。唯是一類。非如別解脫有多種戒。若受持者。於所受學。非可簡別。應圓滿持。攝決擇分云。「若有於此三種所受菩薩戒中。隨有所闕。當知非護。當言不護菩薩律儀。不當言護。」問。若爾則如學集論云。「故當隨自堪能。於一善道。亦應正受而守護之。」聖地藏經云。「如是十善業道。能致正覺。若復有人乃至盡壽不能守護一善業道。而自稱言。我是真實大乘行者。我求阿耨多羅三藐三菩提者。當知是人。是極虛詐。說大妄語。對十方界佛世尊前。誑惑世間。作斷滅語。是愚癡人。身壞命終。墮諸惡趣。」以是言之。能須臾時集諸善品。亦名安住善道。此義又見藥師琉璃光王經說。」如是於學。護其一分。此得說名菩薩戒不。答。此非謂是學菩薩戒之所應爾。此謂由彼發願心者。不能受持菩薩戒故。為令彼等漸次修習。隨所堪能。令於學處。習其少分。或須與時護彼所學。故於菩薩戒。隨自力能所集而受。若不受者。則是欺誑諸佛菩薩諸天世人。論中為顯如是等過。申引前經。更復說云。「若大心有情。聞說是已。以慧觀察。知菩薩行。最為難行。意樂勇猛。荷負重擔。救護衆生。盡諸苦本。」此謂由聞不護所受學處等過。知菩薩行最為難行。能於學處擔荷不怯。乃堪受持菩薩

淨戒。若由習聞前過失故。知菩薩行最為難行。而於學處不能悉荷。應當發願。於菩薩行。次第修學。若心力廣。於菩薩戒。當圓滿持。當知此是藥師經真實義。如是等義。熟閱彼經可知。

二受戒法。此復有二。一者通義。二者本義。初通義者。龍樹菩薩雖僅造有發心儀軌。未別造有受戒儀軌。然於發心儀軌中云。

「我發最勝菩提心　廣攝一切諸有情　樂行最勝菩提行
為利有情願成佛。

如是三誦。發菩提心。」又云。「我今當以布施持戒忍辱精進等持禪定觀解智慧善巧方便。隨以一種。皆為利樂一切有情。求得無上正等菩提。隨諸過去未來現在具大悲心住大乘道已入大地諸勝菩薩。而勤修行。願諸聖者。我今當作菩提薩埵。仰祈證許我作菩薩。」又學集論及入菩薩行論謂。如是誓願學菩薩行。隨順一切菩薩之行。所云發心。即謂受戒。本論亦謂。三世一切菩薩誓學三戒。即謂受學菩薩淨戒。菩提賢師無畏生師融合龍樹無著二大轍義。而造受戒儀軌。道炬論疏亦謂尊者阿底峽所造發心受戒儀軌。係據龍樹無著寂天等義而說。蓋以龍樹無著二種儀軌。雖少有別。而得戒法。義無差異。若由如是二種理趣。便謂授者受戒儀軌及根本罪所立理趣。有中觀唯識之別。是為極不思擇之說。聖者無著菩薩。雖言受戒菩薩。應起願心。然於戒儀軌外。并未著有發心儀軌。慈氏所造與世親論中。亦無其說。勝怨論師造有願行受戒二種次第。阿底峽亦分造發心儀軌與戒儀軌。黑行所著大乘寶要義論疏。及入菩薩行論疏中。亦分立有願行儀

軌。　若謂行儀軌不同於戒儀軌者。不應道理。應以發願儀軌爲先。願堅固已。次方授以戒儀軌法。是名往昔諸善知識善能堅固淨戒方便。

問。若爾。廣釋菩提心論云「世俗菩提心者。起悲愍心誓願現在救度一切有情。故願當成佛。廣利有情。是名趣求阿耨多羅三藐三菩提最初發心之相。如是亦如戒品所說軌法。應從善巧住戒菩薩前發。」此義云何。　答。誓願修學三世菩薩一切學處。於如是事。自誓發心。此是具發願心行心軌法。非是唯說發願心軌。

二者本義。此復有二。一有師法。二無師法。初復有三。一者加行。二者正行。三者終行。初復有五。一者請白。二者備具資糧。三者請速授戒。四者起勝歡喜。五者作次第問。請白有二。初辨補特伽羅。次辨受法。

初辨補特伽羅。又復有二。　一辨受者。云何受者得受淨戒。謂諸菩薩。或是在家。或是出家。欲如前說菩薩所學三種戒藏。以勝意樂勤修學者。先於無上正等菩提發弘誓願。謂如上師之所教授而發願心。若有唯欲受菩薩戒。於菩薩學不樂修學。或樂修學。不起願心。則不應授與菩薩戒。　又爲求受淨戒菩薩作依止故。於授菩薩菩薩戒前。先應爲說菩薩法藏摩怛履迦菩薩地中菩薩學處及犯處相。令其聽受。如所說言。令自觀察能受與否。應以慧觀自所意樂。堪能思擇。受菩薩戒。非自不欲。爲他所勸。亦非勝他。當知是名堅固菩薩。堪受菩薩淨戒律儀。以受戒法。如應正授。　如是與毗奈耶有別。此於未受淨戒以前。令善聽聞正知解了。令於所學能善防護。其心堅固。乃與授戒。　若能成就彼彼意樂。能生淨戒。若未成就。不能生起。如攝決擇

分云「若有爲令他了知故。隨順他故。由他勸導受菩薩戒。非自所起增上意樂。隨觀隨察自生淨信。於諸有情住憐愍心。愛樂善法受菩薩戒。當言此非真實防護。亦非圓滿修習善法。亦不能得彼果勝利。與此相違。當知乃名真實防護。亦名圓滿修習善法。亦能獲得彼果勝利。」

二辨授者。　何等授者可從受戒。當審訪求已發大願同法菩薩。謂已發願住戒菩薩。於大乘道具有智力。於受戒時。啓白語表能持其文。開解其義。如是授者可從受戒。　何等授者不可從受。謂諸菩薩不從一切唯聰慧者求受菩薩所受淨戒。謂恐致有意樂損害加行損害故。　所言意樂損害者。謂無淨信。於所受戒。初無信解。是爲上品意樂損害。不能契入。是爲中品意樂損害。不善思惟。或不精進。是爲下品意樂損害。　所言加行損害者。謂能損

害六度加行。一者愛著身財。而起慳貪增上力故。名慳貪蔽。於所未得。而有大欲。於已獲得。亦無喜足。取上諸事。名障布施。二者由犯他勝處故。名毀淨戒。現行惡行。復犯餘戒。於諸學處。無有恭敬。於戒律儀。復有緩慢。三者若值違逆因緣。不能忍受。起惱觸心。而生忿怒。於他損害。數數惱觸。而起怨恨。於他違犯沙門四法所起四過。不復堪耐。四者不樂善法。而起懶惰。隨順惡業。而生懈怠。所謂多分耽著日夜睡樂倚樂臥樂好合徒侶。虛度時日。樂喜空談。五者心不善住奢摩他等。而起散亂。乃至不能犂牛乳頃善心一緣安住修習。六者惡慧。此復有二。一者現行惡慧。謂不自了知。其性闇昧。雖復開示。猶不領解。是愚癡類。於廣大處。自生怯劣。不能忍受。或性愚昧。有極劣心。二者惡慧起因。謂誹謗菩薩素怛纜藏摩怛履迦。謂其有誤。如是等類。不可從

受菩薩淨戒。　有疏說言「上來諸過。多分具者。不可從受。非謂不從具少過者。」以是言之若不具有重大過患而僅有具有少分過者亦得從受。

次辨受法。此復有二。　一辨受者法。如前所說受戒菩薩。先向授者雙足頂禮。由不恭敬不能生起菩薩戒故。又如勝怨無畏生並云「於此應先貢獻曼達。次請白言我今欲於善男子所。乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦哀愍聽受。」若不求受戒不生故。又勝怨菩提賢阿底峽。無畏生皆云「應當如是三返請白。」又無畏生勝怨云「爾時合掌蹲跪而坐或右膝著地。」又如後文所說威儀隨取皆得。

二辨授者法。復次能授菩薩。於彼求受淨戒菩薩。當為宜說菩薩淨戒廣大勝利。又為求受淨戒菩薩宜說學處輕重諸罪令生意樂。作如是言「善男子聽。汝今願樂於諸有情未得度者令其得度。未解脫者令其解脫。未蘇息者令其蘇息。未涅槃者令般涅槃。紹隆佛種令不斷否。汝當於此發堅固心。又當於此立堅固願。」此由見彼求受戒者不如實知求受戒類。令於受戒。生起意樂荷持所學。願樂堅固故作是說。護戒勝利。當說如後。　又如學集論言「寂靜決定神變經云「復次曼殊室利。若菩薩於殑伽沙數諸佛。一一佛所。以充滿殑伽沙數佛剎大自在摩尼寶王而作供養。如是復經殑伽沙數諸劫恆常供養。曼殊室利。若餘菩薩聽聞如是等法相已退自思維。我當修學於是正法。由彼如是樂修學故。縱未修學獲福甚多。超過如前菩薩所有以大自在摩尼寶王供養福德。如是菩薩見是功德不應退轉。」此經又云「曼殊室利。假使三千大千世界極微塵數一切有情。一一有情皆作閻

浮提王。是諸王等並作是言。「若有受持讀誦如說解行大乘經者。我等日日當以爪甲割彼菩薩五兩身肉。以如是苦令其捨命。」曼殊室利。若此菩薩雖聞是語。不驚不懼亦不恐畏乃至不起一念惶怖不怯不縮。亦不遲疑。持受正法。轉更精進。曼殊室利。如是持誦解行菩薩。心勇猛故布施勇猛。持戒勇猛。忍辱勇猛精進勇猛禪定勇猛智慧勇猛。一切三摩地勇猛。曼殊室利。菩薩於彼來加害者亦復不生忿心厭心及瞋恚心。曼殊室利。如是菩薩如釋梵王等無所動。」　若於今時敬持所學。便能獲得殊勝果報。月燈三昧經云

「若於恆河沙數劫　千億那由他佛前　至心供養諸幡蓋
亦供燈鬘及飲食　若於正法衰末世　如來聖教欲滅時
於一日夜持所學　比前福報尤殊勝。」

是故應當敬持所學。如是能授淨戒菩薩應當於彼能受菩薩。如論所言。廣為宜說。　所言學處輕重諸罪。謂當廣為宜說根本諸罪。謂之重罪。餘諸違犯。謂之輕罪。不護學處所有過患。如學集論所言正法念處經云「若於先時少起施念後不施者。墮餓鬼趣。先已許施後不施者。墮那落迦。何況許施無餘有情無上菩提而不修習。」法集經云「善男子。菩薩應善修習實諦。何以故。善男子言實諦者。即謂正法。善男子云何名實諦。若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至棄捨身命。不捨是心。不捨諸眾生。故是名菩薩實諦。若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已。復於後時棄捨是心及捨諸眾生者。是菩薩為大妄語。實可呵厭。」聖海意經云「海意。譬如世間若王若臣。普

召國中一切人民。欲餉美饍。悉令飽滿。而不備辦所須飲食。虛誑國中一切人民。是諸人等。既誤所食。各於異處。求以食之。心懷恚恨。呵責而出。海意菩薩亦復如是。願爲一切有情。未度者令度。未解脫者令得解脫。未安隱者令得安隱。未涅槃者。令般涅槃。而彼菩薩雖有是願。而不勤修多聞。亦不積集諸善。菩提分法。是名不能如說而行。彼菩薩者。則爲虛誑諸天世人。往昔親近如來諸天見其如是。呵毀厭棄。若先許施。後還實行。如是施主甚爲希有。海意。是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間。」　謂於學處。先所願持。後不防護。如是過患當墮惡趣。作大誑語。欺誑諸佛菩薩世人。亦爲諸天之所訶責。由見如是所有勝利及過患故。乃能不捨於所發心誓願堅固受持淨戒。此在阿底峽所造論中。未說淨戒勝利與輕重罪。唯於善男子聽。至又當於此立堅固願文後。復加問言。「非爲勝他耶。非爲他勸耶。」又昔諸師。於前四問後。復各加問言。「汝願樂否。汝今欲受菩薩淨戒。非爲勝他否。非自意樂唯他勸否。於諸菩薩素怛纜藏摩怛履迦。已聽聞否。解否。信否。能少持否。」於如是問。即應答言。「唯然少聞。」如是一一如儀而答。

所言未度令度等。如有賢論師云。「聲聞緣覺於所知障未斷除者。令其斷除。釋梵諸天凝等二惑未解脫者。令其解脫。那落迦趣諸有苦苦未出離者。令其出離。諸有情類未能得般無住涅槃。令般涅槃。」

二者備具資糧。謂別解脫戒。唯於僧衆恭敬承事。便得受學別解別戒。此菩薩戒。最殊勝故。應先向於諸佛菩薩。廣作供養。次乃得受菩薩淨戒。是故求受淨戒菩薩。應袒右肩。對佛像前。如是祈請十方三世諸佛世尊已入大地

得大智慧具大神力諸菩薩衆。爲作供處。現前專念。如是淨戒所具功德。此諸功德不共聲聞。如是淨戒第一最上善心意樂之所發起。隨其現在精進之力。及宿因力。生殷淨心。或復由是因緣之力。生少淨心。恭敬供養。要應先事淨除壇地。而善莊嚴。中設佛像。於旁安設諸菩薩像。即自觀想十方諸佛菩薩。如現在前。專念彼彼所有功德。啓極信心。又復迎請上師。坐獅子座。如儀軌說。作如來想。廣陳上妙香花燈塗衆多供具。先於三寶及上師前。分別禮讚供獻曼達。上師復以勝善方便。導諸弟子而作供養。

三者請速授戒。次當俯伏。右膝著地。或蹲跪坐。作如是請。唯願哀愍。授我菩薩淨戒律儀。於彼上師。若是在家。稱善男子。年輕有德。即稱大德。年高有德。即稱長老。阿底峽謂。「應更請云。「唯願速授。」如是三請。」　德光則云。「既說有善男子等三種。則不必定從出家者求受淨戒。亦非唯從年高長者求受淨戒。」　吉祥智云。

「願密二乘道。　苾芻求受戒。
從智比丘受。　不應從餘受。」

謂苾芻求受二種勝戒。應從有苾芻所求受。而不應從在家等受。然亦非謂從餘者受。即不生起菩薩淨戒。

四者起勝歡喜。謂當專念一境。長養淨心。自念我今不久當得無盡無量無上大功德藏。即隨思維如是義事。恭敬合掌。默然而住。

五者作次第問。爾時有智有力菩薩。以無亂心。若坐若立。向受戒者。而作是言。「汝如是名善男子聽。或法弟聽。汝是菩薩不。」彼應答言「是。」「發菩提願未。」應答言「已發。」作此二問。義謂令彼證知堪作菩薩種姓。復

堅固彼所發願心。上師阿底峽謂、「先次第問、後起歡喜、續更問言、「欲於我所、受諸菩薩一切學處、受諸菩薩一切戒否。」受者亦應答言「願受。」如是答已、乃與授戒。」

二者正行軌法。先應開示軌法文義、而作是言、「汝如是名善男子聽、如是學處、如是淨戒、過去一切菩薩已具、如是學處、如是淨戒、未來一切菩薩當具、如是學處、如是淨戒、普於十方現在一切菩薩今具、於是學處、於是淨戒、過去一切菩薩已學、未來一切菩薩當學、普於十方現在一切菩薩今學、如是菩薩一切學處一切淨戒、謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒、汝能受不。」答言「能受。」如是三問、三答能受。　言學處者、謂諸菩薩所修學處、言淨戒者、謂是菩薩學處自性、上來開示三世菩薩所共學處及學處相、總說名

為三聚淨戒。如是菩薩、應當正受。

三者終行軌法。此復有四。　一者啓白請證。能授菩薩、對佛像前、普於十方現住諸佛及諸菩薩、恭敬供養、頂禮雙足、合掌白言、「某名菩薩、今已於我某菩薩所、乃至三說受菩薩戒。我某菩薩、已為某名菩薩作證。唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩、第一真聖、於現不現一切時處一切有情皆現覺者、於此某名受戒菩薩、亦為作證。」第二第三亦作是說。　又令弟子如儀而坐。應作是念、我今頂禮十方佛菩薩足。便向十方各三頂禮、散花供養、起立合掌。先請十方現住諸佛菩薩護念於我、次請作證。若當頂禮上下方者、即應心緣彼上下方、東西作禮。言不現者、謂是我等。所言現者、謂是一切諸佛菩薩。

二者讚彼勝利。如是受戒、羯磨畢竟、從此無間、普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛、已入大地諸菩薩前、法爾相現。即於座處、起震動相。由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒。爾時十方諸佛菩薩、復於如是受戒時處、能受菩薩、生起憶念。由憶念故、正智見轉。由正智見、如實覺知某世界中某名菩薩、於某菩薩所、正受菩薩所受淨戒。視此一切受戒菩薩、如子如弟、生親善意、眷念憐憫。由佛菩薩眷念憐愍、令是菩薩、希求善法、於諸學處、無有間斷、倍復增長、無有退減、而得成就。　如是菩薩所受菩薩淨戒律儀、於餘一切淨戒律儀、有四殊勝。何等為四。一者無上最勝無比故、二者無量無邊大功德藏之所隨逐、堪能攝受無量大功德果故、三者第一最上善心意樂之所發起、利樂一切有情能起增上意樂故、四者普能對治一切有情三門所

造諸惡行故。受別解脫淨戒律儀、於此菩薩淨戒律儀所有功德、百分不及一、千分不及一、數分不及一、算分不及一、計分不及一、喻分不及一、鄔波尼殺曇分亦不及一。

三者酬恩供養。爾時能授能受菩薩、普向十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩、如前供養、頂禮雙足、恭敬而退。

四者不率宣示。宣示菩薩淨戒、謂諸菩薩於受菩薩戒律儀法軌則文句、雖已具足受持究竟、而於憎背菩薩藏者無信有情、終不率爾不擇於他是器非器、宣示文句、令彼了知。所以者何。為其聞已、不能信解、大無知障之所覆蔽、便生誹謗、言菩薩藏不善無義、不應於理。此如安住菩薩淨戒、得成無量大功德藏。彼誹謗者、口出惡言、意著惡見、現行邪想、諸惡思惟、乃至一切未永棄

捨，即爲無量大罪業藏之所隨逐。

如是終行執法，阿底峽師攝爲四類。在本論中，亦有此義。又阿底峽謂啓白請證已次乃酬恩供養本論所示，亦復如之。今此爲方便故，酬恩供養列於後。菩薩戒二十頌攝其義云。

「至心恭敬而禮供，　一切如來與菩薩。　所有十方三世中，
一切菩薩所住戒，　廣大無量福德藏。　以此勝妙之意樂，
從彼具有勝智力，　具戒上師而受之。　爾時一切佛菩薩，
以彼受者所修善，　恆時生起親善意，　護念眷愍如愛子。」

謂初二語，示加行執法。次六語中，說所受戒，能受意樂，能授上師。後四語中，讚彼勝利，示終行執法。

二[三]無師法。若不會遇如前所說具足功德補特伽羅，爾時應對如來像前，自受菩薩淨戒律儀。偏袒右肩，右膝著地，或蹲跪坐，作如是言「我如是名，仰啓十方一切如來，已入大地諸菩薩衆。我今欲於十方世界佛菩薩所，誓受一切菩薩淨戒，謂律儀戒，攝善法戒，饒益有情戒。於是學處，於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，普於十方現在一切菩薩今學。」如是三說。說已應起。所餘一切如前應知。謂所餘執法，悉皆同於有上師法。　諸餘疏中，雖未明說所餘一切應行捨處，然於作次第問，啓白，請證，不乖宜示諸，則似可捨置。

言有師無師者，又如大乘寶要義論疏云。「若有生命淨行之礙，雖近於師，與無師等。若無生命淨行等礙，雖所在遠，亦應訪求。」　又新疏云「於先所受還出還淨。及不淨信而受戒者，皆不應依無師法受，應依有上師法而受。」言不敬信而受戒者，謂雖有師而不敬信，乃欲自受菩薩淨戒，即不應理。言於先所受還出還淨者，如舊疏謂「若有師者，當依有師執法而受。若無師者，即得依無師法而受。」此義出自菩薩地中無師之法，即是無着菩薩密意，謂於所受還出還淨，應如論中若不會遇具足功德補特伽羅中所說故。

慨自今時正法衰微，於大小乘所受諸戒各能修學而受護者，有若晨星。授戒之人所具功過，功德勝者已屬希有，況云具足經論所說一切性相。若別解脫，及密乘戒，於初受時，應依執法，設或無師，即無執法可受。至若欲受菩薩戒時，先未能得性相具足補特伽羅，得自向於如來像前，依諸清淨執法

而受，即得生起圓滿性相。謂初受時，菩薩戒法，與前二異。由是一切具慧菩薩，應於此戒，清淨而受。以勝意樂，而正護之。是故能受補特伽羅，隨自功能，應勤修學。寂天菩薩云。

「我今於此生，　善獲人身果。　現生如來種，　得住菩薩位。」

謂受戒者，應如是念。今受是戒，則此生中，有大義利。所獲人身，即不虛獲。堪能入住菩薩衆中。　寂天菩薩又云。

「我今必須作，　隨順菩薩行。　於是尊貴種，　不令有污垢。」

又受戒者，應如是念。從今以往，我所修習，不令於戒有所染垢。上來已釋受戒法竟。

三防護戒。此復有二。初總說防護戒。次分別說防護戒。　初[三]總說者。謂此菩

薩安住所受菩薩淨戒當善審知取捨諸相執是菩薩正所應作執非菩薩正所應作既審知已然後為成正所作業當勤修學又應專勵聽聞菩薩素怛纜藏及以解釋隨其所聞當勤修學學集論云

「菩薩淨律儀　方廣大乘說」

又云

「不捨善知識　恆見聞經典」

謂應依於如是方便於菩薩戒而善防護復應不捨彼善知識及善修習菩薩學者此是護戒殊勝方便又當廣於大集等經更於菩薩地學集論善爲聽受若於戒品不善聽受即是昧於菩薩學處妄稱大乘欺誑世人為諸受持大乘經典善能尋求勝慧解者之所棄厭若於彼彼既聽聞已應當精勤修學所學莫如貧人數他財寶法句經云

「雖能巧言說　放逸不行故　如牧數他畜　不堪作勤策

雖不巧言說　如法修行故　遠離貪瞋癡　堪能作勤策」

又入菩薩行論云

「口誦身不行　當知何所喻　譬如重病人　空談於藥力」

問若爾初行住大乘者於素怛纜藏中所說學處幾當修習　答初行住大乘者於諸如來正遮止處不應修習或未遮止而初學時不宜作者亦復不應頓時修習舍此二外於餘一切菩薩學處若不修習當知有犯此如學集論云「凡諸菩薩於諸如來所正遮處或復不應頓時作者不應修學如是初行住大乘者不應於此二中修學捨此二外自餘一切即應修學」又除

捨二不應學外於諸學處無力受持而不學者亦復無罪亦如學集論云「爲欲成就一學處故於他學處雖不防護亦無有罪譬如欲行廣大布施戒可舒緩於所行施不應弛緩此如無盡意經中說」又如十地經云「非謂於餘不應修學當隨力能如應修習」

若於學處正修學時或當有罪或當無罪　一者謂欲令彼一切有情身心生諸安樂離諸憂苦而乃不以無諂至心三業精進而輕捨者是名有罪如是縱於一刹那間生輕捨心亦名有罪若諸菩薩當勤修時而不積集助品資糧復不勵力對治逆品輕捨如前亦名有罪如欲對治廣大憂苦而不忍受微細憂苦或欲成就多分義利亦不捨去少分義利如是等事於一刹那生輕捨者亦名有罪若自無力不能修學於諸學處非制處故非是菩薩正應行故若不修學即無有罪若強行者亦名有罪如是之罪得於通常行懺悔時悔除不須別悔亦得還淨若諸學處是所能學而不精勤亦名有犯如是之罪可名性罪謂與知而故犯同分　二者云何說名有罪此復有二一不專諦思維而犯謂不隨力專諦思維應理與否便爾進行或復逆止或復放捨當知有罪二雖思惟於所應作不作而犯謂雖諦思進行逆止乃至放捨如理與否於所應行而亦不行亦名有罪若行如是顛倒之行乃至有犯旃陀羅奴所譏毀事亦名有罪如學集論初品所說

凡諸菩薩正所應作非所應作略如菩薩戒二十頌云

「於自或於他有情　有樂有利正應作

苦而有利亦應作

樂而無利非應作」

所言利者、謂令自他、無諸染污、亦無罪垢、於當來時、受樂異熟。所言樂者、謂受用樂。若自若他現前受樂、於當來時、有利益者、即所應作。若自若他現前受苦、於當來時、無義利者、即非應作。若現受苦、於當來時、有利益者、亦所應作。譬如賢士、呵諸惡作及劣行者、阻彼現行、現前似苦、當來有利。有如良藥、味雖不甘、暫似苦覺、而利於病。又如邪淫、現似有樂、於未來時、增長多苦。又如毒飯、雖似甘旨、由毒壞故、亦應阻奪。如是諸義、廣如菩薩地利益種類自利利他安樂種類自利利他中說。

二、分別說防護戒。此中有六。一者應捨諸罪。二者護彼心相。三者犯已還淨方便。四者說貪是輕罪密義。五者分別下中上品諸罪。六者住安樂因。

初言應捨諸罪。何等菩薩生起諸罪。所言罪者、當有幾種。　謂如論云「又一切處無違犯者、謂若彼心增上狂亂、若重苦受之所逼切、若未曾受淨戒律儀。當知一切皆無違犯。」謂諸菩薩應住二法。一者不捨所受淨戒、二於淨戒意樂正住。　所言罪者、當有二種。戒二十頌舊疏云「菩薩戒中總有二罪。一者他勝處法所攝、二者違犯法所攝。非若苾芻戒中有五種罪。」新疏及牟尼護念莊嚴論亦說唯有此二罪品。至本論中、義亦復爾。　藏土有師並黑阿闍黎難釋有云「菩薩戒中應防護者有其三種。一他勝罪、二者麤罪、三違犯罪。」不應道理。如其所說、是以輕中品纏犯他勝法、列為麤罪。實與論本所說相違。由論本中僅說他勝法與違犯法故。復次輕中品纏犯他勝罪性是違犯品、屬他勝。謂若有犯他勝處法、隨是麤罪、或違犯罪、皆應攝於他勝罪故。

應捨諸罪有二。一他勝罪聚。二違犯罪聚。初復有五。一者他勝自性。二者他勝所作。三者三種纏犯分別。四者堪能還淨殊特。五者捨戒因緣。他勝自性。所說有二。一如本論所說。二如餘論所說。

初如本論所說、謂如菩薩住戒律儀、有其四種他勝處法。此中他勝、復有二支。一通、二別。通支如後三種纏犯分別中說。別支有四。

一者為欲貪求利養恭敬、自讚毀他、是名第一他勝處法。此中有三。一所說境。二所說語。三云何發起言說。　初所說境、謂此他勝所依之境、是己同分、非為自身。彼善言說、復能解義、與己同類。論本於此雖無其文、實有其義。

二所說語、說自功德、言他過失。於自讚許、於他有德可恭敬處、便生譏毀。

三云何發起言說。此復有四。一者所貪利養恭敬。二者貪求意樂。三者利養恭敬分別。四者審思所發言說、是否由貪利養恭敬二事。　初言所貪利養恭敬、謂是衣食住乘所有利養、設座獻床所有敬事。二言貪求意樂、謂所貪求利養恭敬、非為供養三寶、哀愍下劣、濟諸貧乏、而希求故、謂由自性愛欲增上貪著、而乃希求利養恭敬故。三言利養恭敬差別、所求利養當知非是自有財物、若非為貪他利養者、彼即不事自讚毀他、所求恭敬、謂令徒眾於自敬信、以諸財物與眾同用。四言審思所發言說、是否兼貪利養恭敬二事、謂於利養恭敬、有一貪求、即便發起自讚毀他、非必兼貪利養恭敬二事、而起讚毀故。如是發起自讚毀他、凡所言說為他所覺、即等第一他勝處法。　菩薩戒二十頌新疏云「他者謂是有功德人、為他有情所恭敬處」薩穆札疏所說亦同。亦謂他是有功德者。虛空藏經謂有二相、如後當說。所云貪求

利養恭敬者．如新疏云．「謂貪求諸衣食利養．及諸上好供事恭敬．如是生起增上纏著。」薩穆札疏亦云。「利養謂諸衣食財寶．恭敬謂是尊敬承事及獻座等。」

二者若諸菩薩．現有資財．性慳財故．有苦有貧．無依無怙．正求財者來現在前．不起哀憐而修惠捨．正求法者來現在前．性慳法故．雖現有法而不給施。是名第二他勝處法。此中有四。一來求者．二所求物．三求財法處．四不惠施者所起意樂。　一來求者．有疏云是「苦無財者．貧無食者．如失家主無所怙者．無友資助無所依者。」所有二種受用貧乏．舍諸菩薩．莫爲開解．由是彼等至心來求．正現在前．薩穆札疏云．「此是求者現前來住。」　二所求物．非若武器及諸毒等非宜之物．非可用物．有諸損害。　三求財法處．如新

疏云．「能施之人．有財有法．是名現有。」　四不惠施者所起意樂．謂慳貪所蔽．定不施與。如論所云．不起哀憐．故不修財施．性慳法故．不作法施。新疏．薩穆札疏中並謂法財二者．悉由性慳而不施與。戒二十頌亦宗此說。藏土有師云．「不惟自慳定不施與．且使求者絕所希望。」然考印土論中．皆無是說．義亦不合。

三者若諸菩薩．長養如是種類忿纏．由是因緣．不唯發起麤言便息．由忿蔽故．加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情．內懷猛利忿恨意樂．有所違犯．他來諫謝．不受不忍．不捨怨結．是名第三他勝處法。此中有二。一者捶打．二者不受諫謝。　初捶打者．復有二種。初言意樂．謂若菩薩於諸有情．由忿怒故．即便發起麤言便息．不捨怨結．更復增長爲忿所蔽。次言加行．由忿蔽故．

於他有情．便以手足．或以塊石而捶打之。或以武器而傷害之。或復施以杖擊執縛而損惱之。何等有情爲所損害．此在論中．雖未明說．應知當是與己同類．有覺知者。何謂麤言．謂語表意．令彼覺知。何謂捶打．詳如學集論中犯根本罪所說。　二者不受諫謝．此復有四。一來諫謝者．二諫謝之相．三發起忿怒．四不受諫謝。初來諫謝者．謂如新疏．最勝子疏並云．「作損惱者．今來悔謝彼損惱罪。」謂他有情．先於菩薩作諸損惱．今以至心欲來諫謝。二諫謝之相．謂能應時如法來前．祈請忍受。三發起忿怒．謂於前損惱．內懷猛利忿恨意樂。四不受諫謝．謂不忍不受．不聽所言．不捨怨結。

四者若諸菩薩．謗菩薩藏．愛樂宣說開示建立像似正法．於像似法．或自信解．或隨他轉．是名第四他勝處法。此中有二。一者背捨大乘．二者說像似法。

背捨大乘．又復有二。一背捨處．即毀謗處．謂是毀謗佛說一切菩薩甚深廣大二種法藏。二背捨相．如下所說毀謗之相。　二者說像似法．亦復有二。一所說法。諸疏於此．皆未明說。唯薩穆札疏謂偏缺法。然如論云像似正法．或外道法．尚非像似大乘之法．當是一切非清淨法。二所說相。以自愛樂．爲他宣說．如我所見．令他隨轉。

綜集是義．如菩薩戒二十頌云．

「謂若猛利煩惱生　即能毀壞一切戒　當知其罪有四種
佛密意說等他勝　爲貪利養恭敬故　便爾自讚而毀他
於彼有苦無怙者　慳諸財法不施與　他來諫謝不忍受
內懷忿恨復捶打　背捨大乘菩薩藏　愛樂宣示相似法。」

菩提賢師釋云。「猛利煩惱。謂上品纏。其罪。謂具戒菩薩罪。他勝。謂是毀壞禁戒。爲他所勝。等他勝者。謂僅毀戒之因。與諸苾芻犯他勝等非一切等。非若苾芻犯他勝處。於現法中不任更受。此中所犯。能更受故。」海雲疏云。「如彼聲聞貪淫欲法。便毀自他。即犯他勝。如是菩薩愛樂味著利養恭敬。便毀自他。亦犯他勝。若諸聲聞貪他財寶而盜取之。是名他勝。如是菩薩有諸財法而不惠施。亦名他勝。聲聞殺人。即犯他勝。如是菩薩起嫌恨心。復以手足損惱有情。他作損惱。今來諫謝。不聽不受。亦名他勝。聲聞妄說上人之法。即名他勝。菩薩有法而不宣說。毀謗正法。說彼非法。亦名他勝。」又有疏云。「此中所說。與別解脫他勝處罪。種類因相。皆相等故。名等他勝。」又他勝數。藏土有師說云八種。然在本論。僅說四種他勝罪法。戒二十頌亦云。「當知其罪有四種。」若謂有八。不應道理。若如彼說有八他勝。則應於一一他勝法中。分說二法。如讚毀等。　又藏土有師云。「如讚毀等一一他勝。分說爲二。即成八種。再加別解說四種他勝。合成十二。謂如貪油而乃持杖。如是爲貪利養恭敬。自讚毀他。尚屬他勝。何況邪淫。此亦當是海雲疏意。」然在海雲菩薩地疏中。全無是說。　薩穆札戒品疏云。「若尚不貪利養恭敬。應更不犯邪淫等四。」此中所說。是謂不犯別解脫中他勝處罪。非謂彼他勝罪。即是菩薩他勝處罪。　上來諸義。僅彼諸師自臆所造。未一見之諸經論中。

當知所言四他勝者。是約意樂他勝罪說。謂於利養恭敬。起貪求心。於諸貧財。起慳悋心。於諸有情。起損惱心。於佛正法。起邪癡心。是名四種他勝處法。

所言八者。是約加行他勝罪說。謂如讚歎於己。譏毀於他。不惠施財。不給與法。捶打有情。不受諫謝。背捨正法。說相似法。是名八種他勝處法。　以是言之。雖說四種他勝處法。無礙於八。又如牟尼護念莊嚴論云。「菩薩藏中說有四種根本重罪。」又云。「自讚毀他四根本罪。一一罪中各分爲二。即成八種根本重罪。」由論中有如讚毀等八罪分別。　海雲疏於第二他勝分說爲二。「謂貧來求者不施與財。來求法者不給與法。並是他勝。如是一一分別而說。餘三他勝。當知亦爾。」無畏生師亦云有八。大乘寶要義論疏云。「無著菩薩於此顯然似說八種他勝處法。」阿底峽師亦依往昔善知識義而說有八。是故於此說有八種他勝處法。　又學集論菩薩戒二十頌。並似於第三他勝法。說而爲一。此係譯文稍有別異。若按其義。實有二種。戒二十頌舊疏。與菩薩地所說亦同。

又智慧生入菩薩行論疏中引據學集論云。

「由忿捶打諸有情。　內懷猛利之意樂。　不忍受彼有情諫。」

於此他勝更分別說。則如違犯罪中所云。

「於來求法不施與。　於求財物不給施。　於他罵等輒還報。

他來悔謝拒不受。　憎背毀謗菩薩藏。　未精佛教勤外論。

勤脩外道而愛樂。」

如是等事。皆名違犯。今說他勝。雖是相違。然亦無過。　謂如不施法財二者。由慳發起。名他勝處。非慳發起。名違犯故。　又新疏云。「如不施法。由發起故。罪有差別。於餘一切。亦由發起而罪有別。」此如他打報打。謂於他打而

還報者。卽名違犯。非報而打。名他勝處。不受悔謝。非有嫌恨。卽名違犯。若有嫌恨。名他勝處。　背捨大乘亦有違犯與他勝別。如薩穆札疏云「若爾與前謗菩薩藏云何差別。謂前是毀謗一切大乘菩薩甚深廣大二種法藏。此則僅於素怛纜藏甚深一分不起信解而生誹謗。」然論本中則未說定是毀謗素怛纜藏甚深一分故。　精研外論是名違犯。此有二種。一者現有佛教。於佛教中未精研究。於異道論精勤修學。卽名有犯。二者若上聰敏。經久不失。便得聽許於日日中常以二分修學佛法。於異道論及諸外論得以一分方便隨學。然亦不得深心寶翫愛樂味著。若復爾者。亦名有犯。　開示建立像似正法。是名他勝。謂彼不惟自起愛樂。復自修習。更如自修令他隨習。海雲疏云。「開示建立非正法者。犯他勝罪。言愛樂者自欲樂故。言宣說者。如自愛樂向他說故。言建立者。自立一門。令他趣入故。」　自讚毀他說爲違犯。此與上來諸他勝法發起有異。如後當說。　如是等罪。不應以有無慚愧等分別是否他勝違犯。若以有無慚愧等法而分別者。是輕中品纏。非謂他勝故。

二者餘論所說。謂學集論所說一切根本重罪。

菩提賢師新疏謂彼論引虛空藏經所說根本諸罪。非約受戒後說。應立彼彼非根本罪而破彼彼是根本罪。　言立彼彼非根本罪者。謂此諸罪非是能壞所具淨戒因緣。如經中云「灌頂刹帝利王有根本罪。焚滅一切宿種善因。遠離一切人天等樂。趣向惡道。墮他勝處。」此謂毀壞未受戒前所種善根及人天樂。　言破彼彼是根本罪者。若此諸罪是能毀壞所具淨戒因緣。

則是他勝。若爾具足淨戒菩薩。於此一切他勝處罪。隨犯其一。卽捨失戒。況犯一切。如是因緣。菩薩地中應說。然未說故。　又爲刹帝利王說有五根本罪。爲初行住大乘者說有八根本罪。如是刹帝利王等根本罪有別。則是彼彼持戒亦應有異。如是說者。不應道理。謂如經云刹帝利王五根本罪。非是初行住大乘者根本罪。初行住大乘者八根本罪。非是刹帝利王根本罪。則不應理。由戒律儀無差別故。

無畏生師謂虛空藏經與菩薩地所說根本罪雖有不同。無相違過。謂由補特伽羅有中輕上品等分別。如是所說根本罪亦有五八四等差別。若更如是廣說罪別。則如所云「隨一補特伽羅。亦得有餘一切罪。」謂如刹帝利王五罪。是中品補特伽羅罪。初行住大乘者八罪。是輕品補特伽羅罪。菩薩地中所說四罪。是上品補特伽羅罪。更說一一補特伽羅。亦能安立餘一切罪。如其所說。則是三品補特伽羅。各應有十七根本罪。　然菩薩地中第一他勝處罪。虛空藏經已說。若爾則虛空藏經應有十四根本罪。更加菩薩地中三罪。合成十七根本罪。言菩薩地三罪者。謂第二三兩罪及第四之愛樂宣說像似正法故。　彼師又謂菩薩地中所說四罪能攝集餘一切諸罪。餘一切罪無不攝於此四中故。　其攝集者。一是能攝。謂自讚等分說爲八。二是所攝。謂所攝集背捨大乘爲貪求利養恭敬故自讚毀他及攝虛空藏經諸罪。更加善巧方便經中「畢竟退失菩提心」罪。卽成十四根本罪。　云何攝集。謂令於他捨別解脫。妄稱聲聞不捨貪等。自說已得甚深法忍。卽是攝於自讚毀他故。　復次劫奪三寶所有財物。褫奪比丘所衣袈裟。拘罰沙

門勸彼轉獻取正定物施口誦者是爲慳財不施所攝謂性慳財起猛利貪於他財物阻彼受用而刼奪之或復任情而轉施之於所施物強力求取如是事類其性慳故。　復次破和合僧作無間罪令彼棄捨於奢摩他是爲慳法不施所攝謂性慳法於一切法自不忍受復破他受起猛利慳自不正解亦復令他不獲解故。　復次肆行捶打毀戒比丘及除破僧餘四無間毀壞國邑及諸聚落是爲捶打有情所攝。　復次令他棄捨聲緣乘法爲愚癡人說真理義令彼畢竟失菩提心是爲謗菩薩藏所攝謂聲緣菩三皆佛所說若令捨一便捨餘二自令愚人由是因緣謗真空理失菩提心捨大乘故。　復次執持邪見自他安住十不善道令大乘人退失菩提轉修小乘即爲說像似法所攝謂餘二乘望大乘法便等像似法故。

藏[1]土有師云由茲所化機類有別經論所說意趣自殊所制軌法遂多差異是故若依學集論入菩薩行論軌法而受戒者當以虛空藏經所說爲根本罪若依菩薩地軌法而受戒者當以菩薩地所說爲根本罪。

藏[2]土又有師云此由中觀唯識宗致不同而有別故。

然[3]如上來菩提賢新疏所云不應道理謂與寂天釋經義量相違故謂如寂天菩薩學集論中先設問言剎帝利王與初行住大乘者於菩薩戒已具未具若已具者則不應分別剎帝利王五罪初行住大乘者八罪若未具者即不得謂彼彼犯罪云何名犯具彼戒之罪後作答言於一切罪隨其所犯立罪犯名令生怖畏如是一切皆名爲罪各應遠離應如是說自不相違謂此根本罪若未具戒而有犯者則是毀滅一切善根不堪受戒若已具戒而復

(一)藏土有師說　(二)藏土又有師說、(三)破菩提賢說

(一)破無畏生說

犯者其罪更大如其所說能毀未受戒前所有善根非能毀戒則是相違。又彼疏謂如是等罪若是根本罪菩薩地中應說然未說故若以菩薩地中未說餘罪由是修學淨戒菩薩唯以四種爲根本罪而不知有餘根本罪不知餘罪亦能毀戒由是不知有防護處即便有過。　若謂彼彼非根本罪菩薩地中應決定說非根本罪然未說故若以非根本罪爲根本罪以非毀戒謂爲毀戒亦是不知應防護處亦各有過。　復次虛空藏經所說諸罪菩薩地中亦未宜說菩薩地中所說違犯學集論中亦未宜說諸經論中非必悉說一切學處故菩薩地學集論中並謂如應詳諸經藏。

又[1]如無畏生師所云以學集論所說爲根本罪其意至當然以菩薩地中所說四罪能攝其餘一切諸罪如是攝集多非允善謂以一一別相攝於總相。

非所宜故。

又[1]如上來藏土師云則學集論於釋難中已破其說謂具戒菩薩不應各別爲立罪名。

又[2]如上來藏土有師於大乘寶要義論疏云王之五罪非根本罪初行住大乘者八罪是根本罪又云龍樹無著二宗不同當知此學集論即是融會彼彼而說諸罪如其所說均是相違義亦不成。

蓋如虛空藏經所說諸根本罪寂天菩薩疏釋經義亦釋彼爲根本重罪更攝是經及菩薩地二義而說糅合二宗義最允當。　如學集論舊譯云「令易持故就彼彼罪攝集爲一製爲伽陀」又如此論新譯云「依一宗義攝爲伽陀」若如舊譯似以二宗攝爲一義若如後譯依一宗義立聖無著一

(一)破藏土師說　(二)破藏土師說

宗義故。又入菩薩行論大疏亦說此爲根本重罪。善天疏亦云「應先讀誦虛空藏經乃堪思擇根本諸罪。」謂諸罪中能毀戒者爲根本罪。虛空藏經已概宣說故應閱知。解脫月疏亦云「於能毀戒諸根本罪一一見諸虛空藏經。」徧照生疏說亦同前。謂立彼彼是根本罪。

學集論中攝諸根本罪爲伽陀云。

「刼奪三寶之財物。是爲第一他勝罪。背捨毀謗於正法。
佛說是第二他勝。乃至毀戒諸苾芻。奪其袈裟或捶打。
或復繫縛置牢獄。逼令還俗捨出家。造作五種無間罪。
執持邪見毀因果。毀壞國邑聚落等。佛說皆名根本罪。
爲諸淺智諸有情。宣說甚深眞空理。令入佛乘諸有情。
退失無上菩提道。令彼棄捨別解脫。而但修學於大乘。
妄謂聲聞緣覺乘。不能斷捨貪瞋等。令彼持受捨二乘。
讚說自有勝功德。爲貪利養及恭敬。毀虛巧言訾毀他。
自謂已得甚深忍。衒耀顚倒爲他說。濫權拘罰諸沙門。
於他所施三寶財。強力求取轉獻彼。令彼棄捨奢摩他。
取彼正定者財物。轉施唯事口誦者。
如是皆名根本罪。悉是大那落迦因。爾時向虛空藏前。
夢中悔除捨諸罪。
畢竟退失菩提心。於來求者不施與。內懷猛利意樂故。
慳貪不起哀憫故。

不忍受彼有情諫。忿而捶打諸有情。由諸染欲隨順他。
愛樂宣說相似法。」

云何第一他勝處法。謂於三寶財物。不與而取。此中有六。一財物主。經中但云窣堵波物僧物四方僧物。窣堵波者謂佛與法。合諸僧伽稱爲三寶。所言佛者。謂是佛身或諸佛像。所言法者謂是經教。或諸論釋。所言僧者。當有簡別。若是凡夫須四苾芻方得稱僧。聖者一人亦得稱僧。四方僧者則無簡別。又三寶者。餘論有謂「釋迦如來無漏滅道有學聖者。」此義不取。以此中所說是窣堵波物。四方僧物故。又若刼奪窣堵波物。或奪他人轉獻僧物。四方僧物。隨一皆犯。非必刼奪一一三寶所有財物故。二所取物。經未明說。當知所有田地屋宇飲食車乘。卽皆屬之。物量多少亦未明說。數亦難定。當知凡所取物。雖最微末亦成盜業。若由他人所獻僧物。或彼已受。或彼未受。若刼取者。犯罪皆同。謂由既已迴施三寶。卽是三寶爲物主故。三能盜者。盜僧物時要是自未與僧同分。四刼盜意樂。此復有二。一者尋思。謂有分別。於三寶物意念盜取。心無狂亂。或無分別於二種物隨念盜取。心無狂亂。若誤盜者不名盜取三寶財物。此爲不與而取總相。二者意樂發起。謂三寶物。非自所有而欲令彼遠離本處。如是刼盜意樂。或爲自事。或爲煩惱而便發起。非必由貪而便發起刼盜意樂。若爲利他具哀愍心而行刼奪。有罪無罪。如後當說。例如某種戒根本罪在餘戒中可開方便。而不得在本戒根本罪中開方便故。五者刼盜加行。謂是自盜或教他盜。如是自作或教他作。二罪相同。若他不覺而盜取者。或以勢力而強刼者。皆名爲犯。故舊譯論

(一)學集論第二他勝罪

云。「竊奪三寶之財物。」六不與取相。謂欲獲得。此他勝中。有三他勝。謂盜佛。法。僧所有物。

云[3]何第二他勝處法。謂於正法。毀謗背捨。此中有二。一者所謗捨法。經云。「謗聲聞法。或緣覺法。或大乘法。復制他人。不令修學。是名第二根本重罪。」所言或者。謂隨一種三乘經典。隨一種經。皆是正法。謗大乘法。謂若謗捨大乘甚深廣大。隨一之法。即名違犯。此中所說。與菩薩地所說謗大乘法。是他勝處。謂此大乘。並示素怛纜藏甚深廣大二種法故。如是若於小乘法藏。聲聞乘法所說四諦。緣覺乘法十二緣起。若謗其一。亦名有犯。當知與謗大乘法等。或作是問。謗捨大乘隨一種法名違犯罪。謗捨聲聞緣覺乘法說名他勝。似不應理。謂謗前罪比後重故。答曰。無過。上下諸戒。不必依其所犯大小。制罪輕重。此如別解脫中。若殺人者名他勝罪。以惡心故。出佛身血。名為重罪。若大乘人。於在家者所有財物。不與而取。不名他勝。若於貧苦而來求者。現有財物。慳不施與。即名他勝。二者背捨之相。學集論大乘寶要義論均引經云。「謗聲聞法。或緣覺法。或大乘法。又制他人不令修學。」然考本經原文則云。「謗捨聲聞緣覺菩薩乘法。隱蔽留難而不修學。」菩薩地中。亦唯自謗大乘。未說令他隨轉。由此二說皆相等故。此他勝支。非必定須令他謗捨。自謗捨者。謂於正法。謗謂非是如來所說。問若爾違犯罪中。謗捨聲聞乘法。說名違犯。即與此說相違。答彼是輕蔑。非謂謗捨。如後當說。此他勝中。有三他勝。謂謗聲聞緣覺菩薩乘法。

(一)學集論第三他勝罪

云[3]何第三他勝處法。謂是傷害出家苾芻。此復有二。一者所傷害人。謂如經云。「依於佛法而出家者。剃除鬚髮。身被法服。有戒無戒。持戒毀戒。」即如前頌所云。「乃至毀戒諸苾芻」句。餘可例知。二者云何傷害。一者意樂。謂由煩惱起損害心。二者加行。謂脫其袈裟。或令還俗逼捨出家。至如捶打。或繫之獄。或斷彼命。犯他勝罪。當知是為捶打傷害損惱有情他勝所攝。又如刼奪出家具戒所有袈裟。非是滿足四苾芻數。當知即此他勝所攝。至若滿足四苾芻數。則是第一根本罪攝。此他勝中。有二他勝。謂脫其袈裟。逼令還俗。

(一)學集論第四他勝罪

云[3]何第四他勝處法。謂作五種無間罪業。殺母。弒父。害阿羅漢。破和合僧。以惡心故出佛身血。名五無間根本重罪。又除破僧。餘四無間。是菩薩地第五他勝所攝。

(一)學集論第五他勝罪

云[3]何第五他勝處法。謂起邪見。堅固執持。妄說無有前世後世黑白業果。作是邪見。斷滅善根。此他勝支。非必教他行十不善。自行十惡。即名他勝。

(二)學集論第六他勝罪

云[3]何第六他勝處法。謂於住處。加以毀壞。此復有二。一者所毀。謂如國邑城市等處。二者能毀。此復有二。一者意樂。謂由煩惱起毀壞心。二者加行。謂以所有毀壞方便。加以毀壞。大乘寶要義論依經說云。上來從一至五。是剎帝利王五罪。第六罪是大臣第二罪。合上五無間罪中前四罪。即是大臣五罪。此中僅說毀壞住處他勝處罪。至若毀壞諸國邑中有情根本罪。則為捶打有情他勝罪攝。毀壞彼中所有財物根本罪。則為第一他勝罪。或第十三他勝罪攝。此他勝中。有四他勝。謂是毀壞國邑城市。

(三)學集論第七他勝罪

云[3]何第七他勝處法。謂為非器說甚深義。此復有三。一聞說者。謂淺智人。

聞說甚深真空之理。即生怖畏。退失菩提。二所說法。謂是遠離一切戲論真空之理。三既說已。謂既宜說如是真空之理。彼人聞已。驚疑怖畏。於大菩提心生退沒。樂彼小乘。此由不察彼器非器。率爾說故。若已觀察。自謂彼人堪為法器。然彼人者竟非法器。不名他勝。

云[3]何第八他勝處法。謂令於他退失大乘。此復有二。一者能退失人。謂是已入佛乘有情。已發阿耨多羅三藐三菩提心住大乘者。二者令退失相。謂語他言。「汝力不能修六度行。不能成就一切種智。不如早發聲聞辟支佛心。速盡生死。入般涅槃。」問此中所云。為是令他退失大乘。抑或尚須退修小乘。如入菩薩行論大疏云。「二者令他退失無上正等菩提。復令轉發小乘之心。」是故尚須退修小乘。

云[3]何第九他勝處法。謂令棄捨別解脫戒。此復有二。一者聽信之人。謂已如理修學別解脫毘奈耶者。二者令聽信相。謂語他言。「汝今何用受學毘奈耶戒。汝當讀誦大乘經典。疾發阿耨多羅三藐三菩提心。淨除煩惱所生三業惡行。」謂彼唯說讀誦大乘發菩提心。乃能淨除諸惡行故。舊譯於此雖亦說云。「捨別解脫。退所發心。讀誦大乘。」然新譯文及虛空藏經所說為正。入菩薩行論大疏亦云。「三者謂語他言。汝當棄捨別解脫戒。發大乘心。讀誦大乘。便得清淨。」問云何如後違犯罪中說云。若諸菩薩立如是論。菩薩不應學聲聞乘相應法教。說名違犯。謂如所說。令他信解。說名違犯。令他退失。棄捨所學。說名他勝。

云[3]何第十他勝處法。謂是毀謗聲聞乘法。此復有二。一所謗處。謂有學乘。

即諸學人所學乘法。謂聲聞乘。或緣覺乘。或彼聲聞緣覺二乘。二毀謗相。謂以勝心作毀謗言。「汝二乘人僅學小乘。不能斷除結使煩惱。」此如經云。「汝今不應聽受讀誦聲聞經典。不應教他。」唯如是說犯他勝罪。非必如經續所說云。「汝當聽受讀誦清淨大乘甚深經典。」即名他勝。又如經云。「若說是已。有信受者。彼我俱名犯他勝罪。」非必「令彼持受捨二乘」。即名他勝。此中所說彼聽受者犯根本罪。當知彼人與第七第八根本罪中聽者不同。前者是具戒人。由聽信故退菩提心。不列於此根本罪數。後當廣說。又此他勝與第二謗捨聲緣法有異。謂前者謗經。謂非佛說。此是謗法。謂彼不能斷除生死輪迴根本。

云[3]何第十一他勝處法。謂是自讚及譏毀他。此中有四。一能說者。謂如學

集論引經云。「見他為人之所敬信。亦懷憎嫉。而自讚揚。」此謂毀謗人所敬信補特伽羅。亦毀人所毀謗補特伽羅。非唯毀他。亦復自讚。於一切人悉皆毀謗。又異譯經中雖未說有為人敬信補特伽羅。然有其義。二所說事。謂自功德及他惡譽。三讚毀相。謂為貪求利養恭敬故讀誦大乘為他解說。作兩舌語而告人言。「我是大乘。不求利養。彼則反是。」經中所言妄說得上人法自讚。當知非同下條妄說得上人法。此與上戒同屬自讚品故。四者發起言說為貪求利養恭敬故。見他已得利養恭敬。內懷憎嫉。如經所云。「由憎嫉故而作四種不善語業。」寂天菩薩學集論中引菩薩地諸他勝罪。獨未引彼第一他勝。意謂第一他勝處罪與此義同。菩薩地中所說之義。當亦如此戒中所說。然菩薩地所說之文。則此戒中猶未能攝。似以具

引彼文為是。　復次．若為自讚．若為毀他．或於利養．或於恭敬．隨貪其一．皆名有罪．如前所說。　所讚毀者．為妄為實．經中略云「作兩舌語。」謂作妄語因緣．得重大罪．薩穆札疏云「自實無德．妄讚自德．他實無過．妄說他過。」新疏亦云「讚者．讚實功德．非實功德．而自讚揚．是名倒讚。」前句並讚實妄功德．謂所讚中．有勝有劣．非實功德．而自讚者．即是妄語。

云何第十二他勝處法．謂是妄說得上人法．此復有二。　一聽聞者．謂能解義補特伽羅。　二所說相．謂語他言「修多羅中甚深空義．我自證解．以慈悲故．為汝宜說。汝等亦應當隨所說行。」　當知是人．於諸經法．不如實解．非由嫉妬而妄說法．由染污心而妄說．故令他有情．聽信受持．作是說者．若是苾芻具菩薩戒．即於同時．犯二他勝。入菩薩行論大疏云「若唯口誦．便

自謂解甚深經法．向他宣說．令彼受持．名根本罪。」如是說者．與經有違。

云何第十三他勝處法．謂是攫取三寶財物。大臣宰輔．依附國王．拘罰苾芻．勒彼財物．又復令彼不善苾芻．盜取僧物．或僧伽物．四方僧物．窣堵波物．而來報獻．既得彼物．轉獻國王．王臣並犯根本重罪。　此中拘罰沙門根本罪．攝於第三根本罪中．取三寶財物根本罪．攝於第一根本罪中．此為「強力求取．轉獻彼」根本罪．謂第一根本罪．即是自盜．或教他盜．此根本罪．即為拘罰沙門．勒他財物．令他自盜．或教人盜．而自受其財物之罪．此中所勒財物差別．或係一苾芻物．或二苾芻物．或三苾芻物．餘如前說．一切應知。

云何第十四他勝處法．謂是建立諸惡法等．此中有二。　一者違法立制．所制之人．謂是如法修行苾芻．所制之法．謂以損害心．違法立制．令彼苾芻．廢

奢摩他．毘缽舍那．及諸正法．生多煩惱。　二者尊正定者所有財物。此復有四。一財物主．謂諸勤修遠離苾芻．此財物主．若是聖者．或滿僧數．即名第一他勝處法．此中所說財物之主．非是聖者．非滿四人僧伽數故．二者財物．彼所受用．皆名財物．三者意樂．謂於彼等有瞋恨心．四者加行．於彼財物．不與而取．而轉施與唯口誦者。　如經所云「彼二俱各犯根本罪。」言彼二者．一謂國王．二謂說正行者過惡苾芻．有說彼口誦者．亦犯根本罪．與經有違。「如是皆名根本罪」者．謂從第七至第十四他勝罪．每伽陀後．應各加「如是名為根本罪」一語．此八重罪．即是經中初行住大乘者八罪．「悉是大那落迦因」者．謂是所造彼彼罪業．「夢中悔除捨諸罪」者．謂是犯已還出方便。　問．有如是等根本重罪．應如頌云「上纏犯戒應更受」．云何

復令悔除還出。　答．能悔除故．雖如經說．能出惡趣．然還淨時．應當更受。如是等義．見諸學集論引方便善巧經所云「犯根本罪．能令還淨。」復次此義．尚有多說．謂所犯罪．若不足於上品纏犯所共支分．便屬輕中品纏他勝處法．由悔除故．復能還出．後當廣說。

「畢竟退失菩提心」者．謂捨願心．此根本罪．如方便善巧經所說．若犯如是根本罪者．必是具有菩薩戒人．初一剎那．退失其心．尚未失戒．第二剎那．失所具戒．非謂偶爾退失其心．不名菩薩．如退失心．如是菩薩生起邪見．當知亦爾。　如是二罪．若生起者．犯根本罪．不須計彼是否具足上品纏犯所共支分．餘則應計。

「慳貪不起哀愍．故於來求者不施與」二語．謂於來求財者．不施與財．來

求法者不施與法　「內懷猛利意樂故不忍受彼有情諫忿而捶打諸有情」三語謂與學集論舊譯有別如前所說　「由諸染欲隨順他愛樂宜說相似法」二語前句如牟尼讚念莊嚴論中引此論異譯云「由諸染欲及隨他」其文較善又如菩薩地云「於相似法或自信解或隨他轉」如是二語合言當有二說一由染欲說相似法是由自內非理作意二由順他說相似法是隨他轉

二者他勝所作謂菩薩於他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中積集攝受廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名爲相似菩薩非真菩薩　德光云「言積集者是增長義言攝受者是生起義」又餘疏云「不復堪能積集證入大地資糧」　言意樂清淨者諸疏謂是已入大地謂入初地以要言之於他勝罪隨犯其一卽便不能於現法中證入初地謂於先時之所積集將入初地廣大資糧不能增長先所未集不能生起何況數數犯他勝罪故不應作犯他勝處仍可更受菩薩戒想於根本罪寧捨身命不應違犯如入菩薩行論云「若根本罪力及菩提心力輪轉迭起伏登地甚遲遠」　所言四他勝者本論所說與學集論所說他勝所作並同虛空藏經亦復說有彼彼過失謂如經云「初行住大乘者若犯如是根本罪已先所修習一切善根悉皆燒然是他勝處失人天樂以及大乘境界之樂墮於惡趣於長夜中流轉生死離善知識」

三者三種纏犯分別　問何種纏犯不名捨戒何種纏犯得名捨戒答菩薩若用輭中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀若上品纏毀犯四

種他勝處法卽名爲捨　他勝處者如前所說約意樂罪有其四種約加行罪有其八種謂如貪求利養恭敬等乃至學集論中所說諸罪若不具足上品纏者不名他勝如是乃至有犯重於五無間罪謗大乘罪及爲貪求利養恭敬自讚毀他若不具足上品纏者不名他勝自餘諸罪當知亦爾若復暫一生起邪見或稍退失菩提心者亦犯他勝不必具足上品纏犯如前已說

故如虛空藏經所說諸罪若未具足上品纏犯應知卽是輭中品犯本論所說他勝品中其尚未成他勝處者亦得說名輭中品犯

所言上品纏犯者謂若菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯此有四支

第一支者謂是毀犯四種他勝處法數數現行　言四種者如或疏云「此謂隨犯一他勝法非必四種悉皆毀犯」　言數數現行者如藏土有師云「此須具備加行正行終行三事」然諸疏中均無是說義亦非爾故不可憑此謂現行隨一犯他勝緣更於後時復欲現行卽名數數現行如新疏云「猛利煩惱謂諸煩惱既現行已後復數數現行不已曾不生起少分慚愧」薩穆札疏亦云「或於四種他勝處法或於四中隨一他勝後後時中復欲現行」又海雲最勝子並云「由彼數數現行如是他勝處法便能毀壞一切慚愧是故說云都無慚愧」此謂由諸數數現行能壞慚愧義同上來二師所說復有疏云「不出定時」後當廣說

第二支者謂都無慚愧　言慚愧者如菩薩地云「菩薩將欲現行罪時若

能了知非我應作羞恥名慚又即於此恐他呵責羞恥名愧」如是二法其所緣者謂自惡行其行相者謂是羞恥其分別者謂念此非我所應作內顧自己羞恥名慚若恐他呵外觀他人羞恥名愧如是二法於上中品乃至下品都不生起　云何慚愧都不生起謂由現行能犯他勝諸惡行故謂犯他勝則此二法悉皆不生若生少分隨一慚愧不名他勝　然則此二於何等時當能生起或不生起有說慚愧生不生者當在現行能犯他勝惡行之定時內然不應理後當廣說

第三支者謂深生愛樂　海雲最勝子並云「以無慚心而深生愛謂由無慚於諸惡行深生愛著或由無慚及無愧故於彼惡行生起愛著」薩穆札云「由無慚愧於彼喜樂即名為樂」此謂非惟於諸惡行無有慚愧更於惡行生起愛著海雲最勝子並云「言愛樂者於諸惡行現行不捨」問此諸支中初支為本若不具後則不名具上品纏犯所有支分是故復應添後支分然如第三深生愛樂於諸惡行現行不捨不捨惡行便無慚愧則是不須第二支分亦各具足上品纏犯答此中所言不捨惡行非見其過而不捨離謂自愛樂而不捨故如德光論師云「言愛樂者愛是意樂至心愛欲樂是加行安住其事」是謂意樂惡行名愛樂行惡行名樂如是說者似符論意　問若爾則與數數現行意相重複謂若復欲現行惡行即是樂行惡行答無重複過前是希欲後是喜樂此二心所各有別故

第四支者謂見是功德海雲最勝子並云「於諸惡行不見其過」　若作是念「如見其過便能生起羞恥之心何能於彼生起愛樂」當知此語實

不相違謂見其過生起羞恥是慚愧因非實慚愧如是雖復見其過失而亦愛樂隨之而轉如持戒人行非梵行薩穆札疏解愛樂義唯於二字倒易而說餘義同上　德光論師云「若於如是他勝處法念為功德而性好者是名見是功德」此非即謂他勝處法無有過患如云五欲功德之欲是意所欲而非見為意所不欲諸疏所說皆同此義

大乘寶要義論疏云「言數數者超越定時無有間斷」然如所說自讚等事亦無間斷即不應理　古來諸德釋此義云「於定時中不生慚愧無慚愧故即無間斷言定時者如優波離所問經云「若諸菩薩日初分時有所犯戒於日中分不離菩提心是名菩薩戒身不壞如是若日中分犯於日後分不離若日後分犯於夜初分不離若夜初分犯於夜中分不離若夜中分犯於夜後分不離若夜後分犯於日初分不離菩提心是名菩薩戒身不壞」如是由第一日初分至第二日初分晝中三分夜中三分一晝夜中總名六分若依上來諸德所釋如前之言則是數數現行都無慚愧二義為一即與論中原列二支所說相違又於論中所說支分添一定時則菩薩地上品纏犯支未具足又若任人可添支者則是論中支分無定可成衆多至無窮盡此不應理如後之言所立定時亦非經義謂彼經云「優波離以是義故為諸菩薩說開遮戒為諸聲聞說唯遮戒優波離若諸菩薩於大乘中發趣修行日初分時有所犯戒於日中分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日中分有所犯戒於日後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日後分有所犯戒於夜初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜初分有所犯

戒於夜中分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。若夜中分有所犯戒。於夜後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞。若夜後分有所犯戒。於日初分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。優波離。以是義故菩薩乘人。持開遮戒。設有所犯。不應失念妄生憂悔自惱其心。於聲聞乘有所犯者。便爲破壞聲聞淨戒。何以故。聲聞持戒。斷除煩惱。如救頭然。所有志樂。但求涅槃。以是義故。各聲聞乘持唯遮戒。」此中所說日初分中所犯之罪。是根本罪。　云何知爲根本罪耶。由所答言菩薩乘人持開遮戒。聲聞乘人持唯遮戒故。又經總義云，「菩薩學處能還淨故。聲聞所犯不能還淨故。」是故說彼爲根本罪。謂聲聞乘。除根本罪亦可還淨。非惟菩薩所獨有法。　若爾既云犯根本罪。而又說云戒身不壞。有相違過。謂犯戒則戒壞故。答。無相違過。謂學集論引彼經云。「戒身無邊。」謂若菩薩乘戒。犯根本罪不堪更受。即是有邊。有窮盡時。然菩薩戒堪能更受。故名無邊。

如前所說立有定時。亦不應理。謂若許有定時。則於定時之內便應還出。如經所說。「日初分犯戒至日中分。」此二時中非定時故。又論唯說有無慚愧及見其過。或不見過。經中唯說不離菩提願心。而均未說有定時故。　若爾則是道炬論疏云。「六時又作十八分。日初時中有三分。初二分中若犯罪。後分不忘菩提心。猶復不失爲菩薩。後五當知亦如是。」義當何說。　答。當知此文是示具戒行道弟子之相。其前尚有句云「遠離惡友應時脩。」所言應時脩者。謂六時分。一一時中。於初二分有所違犯。至後分中要當不忘於菩提心而修還淨。若不爾者。則與下士還出之軌有違。疏文又云「初

分能淨爲上士。中士還淨於二分。下士後分乃還淨。」若進而言。此疏更說六九五十四種還出之軌。謂上上士於初剎那分。上中士於二剎那分。上下士於後剎那分而得還淨。此中是說還淨之軌。非說他勝處法所犯時分。

若爾。犯根本罪仍可還淨。此戒爲是菩薩戒耶。爲是菩薩乘中別解脫戒耶。

若爲菩薩戒。則如所謂不離願心便能還淨。不應道理。雖捨願心後更發心。則先所受菩薩淨戒。亦能生故。若爲菩薩乘中別解脫戒。大小乘經多說毀犯別解脫戒他勝處罪。後雖更受亦不還生。如前所受別解脫戒故。則由願心離與不離。分別所犯能淨與否。似不應理。　答。寂天菩薩援引此經。證知菩提心力能淨諸罪。經意是謂雖或毀犯根本重罪。不離願心。戒可還淨。雖由毀犯根本重罪障戒重生。然由不離菩提心力能去彼障。故可證知是菩薩乘別解脫戒。以菩薩戒雖捨願心。後還生故。又如前引入菩薩行論云。「若根本罪力。及菩提心力。輪轉迭起伏。登地甚遲遠。」即是捨離菩提願心所有過患。言根本罪力者。謂棄捨願心。彼論又云。「此於諸菩薩罪中最爲重。」言「根本罪力菩提心力輪轉起伏」者。謂犯根本罪已。復能生起願心之力。由願心力。便能還復生淨戒故。優波離所問經云。「云何名爲聲聞乘別解脫戒。云何名爲緣覺乘別解脫戒。云何名爲菩薩乘別解脫戒。」是問菩薩別解脫戒。非謂菩薩戒故。又如經中解答大小乘人別解脫云。「爲諸菩薩說開遮戒。爲諸聲聞說唯遮戒。」廣如前說。故知此是菩薩乘中別解脫戒。

若爾。不離願心。便可還淨。若離願心。不可還淨。其別云何。　答。非謂凡具別

解脫戒。犯根本罪皆可還淨。無有差別。謂是菩薩具足別解脫根本罪。犯已尋便不離如前所發願心。便能更受。若是菩薩犯根本罪。於彼加行正行終行時中。尋便捨離前所發心。則是菩薩不堪更受。若謂於此堪更受者。則小乘人亦堪更受。卽爲大謬。

日初分者。謂由黎明至日未中。日中分者。是示犯罪已了之界。如是若犯根本罪時。尋便不捨所發願心。由願心力雖犯彼罪。此根本罪不能障彼戒力生起。若捨願心。卽便不能去彼障力。不能還淨。又於未犯根本罪前。便捨願心。不得還淨。故犯罪已。隨卽應當不捨願心。此經密意。云不捨者。謂不捨離先所發心。非謂爾時未發心故。 方便善巧經云「善男子。汝今當知。具善巧方便菩薩摩訶薩。或時值遇彼惡知識。勸令退失無上道意。得極重罪。菩薩爾時。卽自思惟。我今若或卽於此身取證涅槃。斷後邊際。不復堪任被精進鎧。何能度脫一切衆生輪迴苦惱。我今不應以此因緣自壞其心。何以故。我欲於輪迴中度脫一切衆生。設有極重罪。亦不斷善根。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。又善男子。若出家菩薩。有分別心。生別異作意。彼所得罪通四根本。是菩薩若具善巧方便者。隨卽起悔我說彼菩薩爲無罪者」故犯罪人須是菩薩。方可重受。若彼人者。先是餘乘。犯根本罪。後爲菩薩。亦復不可重受別解脫戒。上來二經。皆說菩薩乘中別解脫故。 其有誤解斯義。謂大乘宗別解脫戒。雖犯他勝。後可重受。得戒如前。是大謬誤。當知是大乘人可以重受。非大乘宗悉可爾故。

又優波離所問經說大小乘別解脫戒有三種別。一者不盡護戒。與盡護戒。

二者開遮戒。與唯遮戒。三者深入戒。與厭離戒。有謂深入戒。是菩薩乘別解脫戒。死後不捨。名爲深入。此不應理。以彼經云「如是菩薩成熟善根。所有煩惱。當漸盡除。不應一生便盡諸結。聲聞乘者成熟善根。如救頭燃。乃至不應起於一念更受後有。」如是深入厭離二義。是說能更受諸後有。或不能更受後有故。 上來廣辨其義已竟。今說三品纏犯本義。

問。上品纏中。都無慚愧。不見其過。此二支分。屬於遮詮。後欲現行。深生愛樂。此二支分。屬於表詮。如是二遮詮支。爲應起於何時。乃至何時。二表詮支。爲應起於何時。乃至何時。 答。都無慚愧。不見其過。二遮詮支。從初發起。乃至正行具足。恆常無間。於此中間。若起慚愧。若見其過。隨一現行。上品纏犯。便不具足。如是後欲現行。深生愛樂。二表詮支。亦於彼時。發起乃至正行具足。於其中間。意未捨離。非謂同一惡行。無間現行故。

云何當是中品纏犯。下品纏犯。 答。海雲。德光。最勝子。及菩薩戒二十頌釋疏中。皆未宣說。唯薩穆札疏。說有二義。一自宗義。謂由煩惱生起。煩惱隨順。煩惱護持故。乃成輕中上品纏犯。初是暫生。次是生已心隨煩惱。後是煩惱勢力增上。二他宗義。謂如寶雲經云「依諸三毒輕中上品而爲分別。」如上二說。義皆不合。又戒二十頌新疏云「於四支分。更加他諫不捨一支。具此五支。是上品纏。他諫若捨。是中品纏。不待他諫。自能捨惡。是下品纏。」此亦非理。謂若諸疏。儘可添支。是菩薩地所立支數。將無限故。 然則云何方名正義。 答。上師無著。僅說三種纏犯差別。如是三種。應先識知。若不識知。則不能辨何種纏犯。應於三補特伽羅前行悔罪法。何種纏犯。應於一補特伽

羅前行悔罪法。此於餘品蓋未詳說。當知可於上品纏中而解了之。此中深生愛樂後欲現行。不見其過二支。比前二支煩惱麤重。雖有前者。以見其過。亦能生起羞恥之心。若都不見其過患者。決定無能生羞恥故。又見其過、雖不能謂定生慚愧。然若不見其過。則慚與愧定不生故。是故上品纏犯支未具時。雖有餘支。若見其過。應知是名下品纏犯。不見其過。應知是名中品纏犯。謂不見其過。定無慚愧。若有慚愧。當知定是見其過故。故此二支。不須分列。

四者堪能還淨殊特。謂諸菩薩暫一現行他勝處法。非便棄捨菩薩律儀。義非同於別解脫戒犯他勝法。便捨所受別解脫戒。謂如論云。「如諸苾芻犯他勝法。即便棄捨別解脫戒。」又非同於別解脫戒犯他勝法。捨已重受不能復生。謂如論云。「若諸菩薩。由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受。非不堪任。如諸苾芻住別解脫戒犯他勝法。於現法中不任更受。」

有說一犯他勝處法。不名捨戒。要數數犯。乃名捨戒。此非論義。

設作是問。別解脫中雖犯他勝。若復發露。先所捨戒。亦得更受。佛說如是名爲具足。云何說彼不堪更受。答。此有二說。有謂若發露者。不名他勝。凡諸他勝皆有覆藏。若有覆藏。便可說彼不堪重受。意謂彼是小乘之人。如前已說。有謂發露亦名他勝。謂別解脫。非是如諸菩薩律儀。雖暫棄捨。堪任更受。何以故。菩薩更受能生清淨菩薩律儀。小乘更受不生清淨苾芻律儀故。於此應觀人境差別。乃能於彼說名具足。或非具足故。云何苾芻別解脫戒。不可還淨。菩薩律儀。雖犯他勝。仍可還淨。答。海雲論師云。「諸聲聞人別

解脫戒。爲諸善法之所依故。若毀此戒。現行猛利無慚無愧故。於現法中。不復堪任重受律儀。菩薩不爾。謂諸菩薩。於現法中。雖捨菩薩淨戒律儀。於現法中亦堪更受。由未壞失慚愧心故。」此謂於犯別解脫戒他勝處法。能壞慚愧。若於毀犯菩薩律儀。不壞慚愧故。以別解脫。是諸善法所依處故。最勝子及薩穆札疏中。亦作是說。然依彼說。設更有問。犯別解脫他勝法者。受菩薩戒。當生不生。依彼說者。實難解答。此義釋如前引優波離所問經云。「於聲聞乘。犯他勝處。便爲破壞聲聞淨戒。何以故。聲聞持戒。斷除煩惱。如救頭燃。以是義故。名聲聞乘持唯遮戒。」方便善巧經云。「菩薩爾時。即自思維。我今若或即於此時取證涅槃。斷後邊際。不復堪任被精進鎧。何能度脫一切衆生輪迴苦惱。」又別解脫。是大小乘補特伽羅所應共具。故大小乘皆應具有別解脫戒。然別解脫。正爲小乘補特伽羅而制。謂小乘人於現法中。能否堪證阿羅漢果。雖未能知。然彼皆是於現法中爲盡諸漏。被精進鎧。誓斷諸惑。如救頭燃。故受戒時。爲於現法永斷諸漏。設犯他勝而自覆藏。便於此生不盡諸漏。便失所有受戒本義。若諸菩薩。於菩薩戒犯根本罪。猶非壞失受戒本義。是則菩薩與諸苾芻。於所犯戒。堪能還淨。或不能淨。准此應知。前引二經。可證斯義。又毘奈耶經大疏云。「爲解脫故。受諸淨戒。若犯他勝。便離解脫。雖復有戒。何異於無。」

五者棄捨菩薩淨戒因緣。略由二緣。捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願。二者現行上品纏犯他勝處法。若爾云何攝決擇分說有四種。如攝決擇分云。「又捨因緣略有四種。一者決定發起受心不同分心。二

者若於有所識別大丈夫前。故意發起棄捨語言。三者總別毀犯四種他勝處法。四者以上品纏總別毀犯四種他勝處法。由此因緣。當知棄捨菩薩律儀。」後二種緣。云何分別。答。菩薩地中說二捨緣。攝決擇分數多於彼。二不相違。前者爲本。後爲釋故。此中捨戒第一因緣。即謂發心。謂是發小乘心。發起與彼初受戒時爲利有情願成正覺而受之心不同分心。由彼發起不同分心。便捨願心。復次捨戒第二因緣。謂於能解義趣者前。故意發起捨戒語言。令彼解了。此與棄捨別解脫戒事有不同。由彼不能持戒而捨。斷彼律儀相應福德。捨自戒法。非爲大罪。於此則是棄捨菩薩淨戒律儀。毀壞受時之所發起利益安樂無邊有情大弘誓願。當墮惡趣。長夜流轉。謂若破壞一有情樂。尚感惡趣。何況毀犯一切有情利益安樂。如入菩薩行論云。

「若於許願已。而不作彼業。是名欺衆生。我當至何趣。
先以劣少物。思作惠施者。後於彼不施。尚感餓鬼趣。
況復以至心。攝與無上樂。設誑諸有情。豈能生善趣。」

又云。

「若於刹那間。障他所脩福。即損有情利。當感諸惡趣。
壞一有情樂。尚使自衰損。況壞盡虛空。無餘有情衆。」

由是棄捨菩提願心。或雖未捨所發願心。然捨誓荷菩提之行。過患相同。故一切種。不應棄捨。如受戒時。應先諦審。若不爾者。成大過患。學集論中援引三經。證成此義。如前已說。復次捨戒第三因緣。已說總別毀犯四種他勝處法。又於捨戒第四因緣。復云以上品纏總別毀犯四種他勝處法者。謂若未

具上品纏犯。則是所屬他勝品罪。非實他勝。亦不名爲捨戒因緣。若犯第四捨戒因緣。亦犯第三。故當說云以上品纏別犯一種他勝處法。及彼總犯多種他勝處法。是各後二捨戒因緣。菩薩地中所說捨戒第二因緣。抉擇分中復開爲二。故言四種者。是廣列故。至如成滿淨戒菩薩。不捨無上菩提大願。不捨所受菩薩淨戒。亦不現行上品纏犯他勝處法。雖復轉身上中下等在在生處。不捨菩薩淨戒律儀。即或轉受於餘生中。忘失本念。值遇善友。爲欲覺悟菩薩戒念。雖數重受。而非新受。亦不新得。此中所云上中下等。如諸疏云。「上謂天上。中謂人中。下謂惡趣。或由願力而生其處。或爲饒益一切有情。而生其處。或由業力而生其處。」又最勝子薩穆札疏並云。「雖受餘生。亦終不造菩薩所不應作之業。」此由菩薩具足安住淨戒力故。

二違犯罪聚。此復有二。一者總說。如是菩薩安住菩薩淨戒律儀。於有違犯及無違犯。是染非染。輭中上品。應當了知。此中所言於有違犯及無違犯。是染違犯非染違犯。於違犯中一一當說。輭中上品。廣說如後。二者廣釋。此復有二。一者違犯六度攝善法戒。二者違犯饒益有情戒。初犯六度攝善法戒。復有六種。初障布施。次障持戒。三障忍辱。四障精進。五障靜慮。六障智慧。

初障布施。此復有五。一者正障財施。頌云。

「不以三門供三寶。」

謂已皈依於三寶者。更以發大菩提心者。應向三寶於日日中承事供養。不應一日有所間斷。若不爾者。即成違犯。此中有三。一者供處。謂佛法僧。若

於如來或爲如來所造制多若於正法或爲正法所造經卷謂諸菩薩素怛纜藏摩怛履迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆言如來者佛自性身言制多者色身之像言正法者謂滅道諦是能證法言經卷者謂經論等是能教法言菩薩藏謂大乘法言僧伽者謂已登地諸聖菩薩言或爲如來者謂如來制多隨一皆得言或爲正法者謂證法教法隨一皆得言素怛纜藏摩怛履迦者謂經論等隨一皆得言若於如來若於正法若於僧伽者謂於三寶隨一供處而作供養雖作如是少分供養得無違犯 二者供事謂於三寶供處所作供養大小皆得下至以身一拜禮敬下至以語一四句頌讚佛法僧真實功德下至以心一淸淨信隨念三寶真實功德如是三事於諸供處不應或捨應於三寶隨一供處並應脩作三事供養如新疏云「當隨所有花等供養下至以身一禮拜敬」薩穆札疏云「若晝若夜設或不能廣修餘福及供養行下當以身一禮拜敬」由作花等諸供養事亦得無犯 三者供時謂若空度一日夜間曾未修作如是供事能生罪故即名有犯違越菩薩之法行故名有違越所言若已證入淨意樂地常無違犯謂由已得淸淨意樂譬如已得證淨苾芻恆時法爾於佛法僧以勝供具承事供養是則已得淸淨意樂入歡喜地諸大菩薩恆時法爾供養三寶故定不有如是違犯非謂已得入彼地者雖不供養亦無犯故 此違犯罪若於學處以不敬心懶惰不信懈怠放逸而違犯者名染違犯若誤失念而違犯者非染違犯又新疏云「貪瞋我慢等說名染違犯懈怠忘念等於供外非染」寧龍云「瞋等罪重故名染犯懈怠等罪事輕品微原應說名非染違犯如

後所說然此乃謂懶惰懈怠亦名染犯由彼違越根本決定應作事故」新疏云「如是違犯能壞前說攝善法中廣大上妙供養之行」

二[3]者障慳貪治頌云

「心於大欲而隨轉」

謂有大欲或無喜足或貪利敬而心隨轉生著不捨是染違犯此罪未有非染違犯若爲斷彼生起樂欲發勤精進攝彼對治雖勤遮遏而爲猛利性惑所蔽數數現行是無違犯然非無過 新疏云「如是違犯能壞律儀戒中少欲喜足及不貪求利養恭敬」

三者障無畏施有二違犯初[3]對勝境頌云

「於諸耆德不恭敬」

謂若菩薩見同法中有持戒者臘長於己或有可信真實功德於此二緣可與談論故應於彼生啓敬信若不起迎不推勝座是有違犯

次[3]對恆境頌云

「他來語問不酬答」

謂若他來助敬喜故與己語言問病等故談論慶慰問餘義故乃至請問如是語問若不稱理發言酬對是名有犯言稱理者有疏釋云「非爲貪求利養等故而作酬答」新疏釋云「隨順正理而作酬答」後說爲當 無違犯者於前二境或因自身一遭重病二自睡眠他以覺想而來親附語言談論慶慰請問雖未恭敬或未酬對亦無違犯或因時處一自爲他宣說諸法或復與他論義抉擇二除前說二種人外而復與餘補特伽羅語言談論慶

慰等時。三聽聞他爲己說法。或聽聞他論義抉擇。屬耳而聽。雖未恭敬。或未酬對。亦無違犯。或因隨宜。一由起迎障他聞法。致他不喜。將護他故。二欲將護說法者心不喜悅故。三以不起迎等方便調彼伏彼。出不善處。安立善處。四以不作禮拜語言護僧制故。五以不作禮拜語言。爲欲將護多有情心。嫌恨已故。雖未恭敬。或未酬對。亦無違犯。　除上諸緣。若憍慢制。或嫌恨心損害於他。懷恚惱心。惱觸於他。不起迎等。名染違犯。若由懶惰懈怠忘念無記等心之所發起。非染違犯。　新疏云。「此二違犯。能壞饒益有情戒中將護他心。」

四者障他施緣。此復有二。[1]一者不受延請。頌云。

「於他延請不受許。」

謂他來請。若是出家。若是在家。延往僧寺。或往其宅。奉施飲食及衣服等諸資生具。若憍慢制。懷嫌恨心。懷恚惱心。不至其所。不受所請。是染違犯。若由懶惰懈怠之心。不至其所。不受所請。非染違犯。　無違犯者。或因自身一有疾病而無氣力。二先受於餘有情請。雖不往赴。亦無違犯。或因道路。一處懸遠。不易往赴。二道有怖。當有怨敵毒蛇怖害。雖不往赴。亦無違犯。或因施主。謂如知彼懷損惱心。詐來延請。雖不往赴。亦無違犯。或因隨宜。一以不往赴等方便。調彼伏彼。如前所說。二爲無間修諸善法。欲護善品令無暫廢。三爲引攝所未聞義。或爲所聞法義無退。四如所聞法義無退。論義抉擇。當知亦爾。五爲護他多嫌恨心。六護僧制覆鉢等事。雖不往赴。亦無違犯。

二者[2]不受資具。頌云。

「他施資具拒不受。」

謂他施主。持來種種生色可染末尼真珠瑠璨等寶。及持種種衆多上妙財利供具。殷勤奉施。由嫌恨心。或恚惱心。違拒不受。是染違犯。捨有情故。若由懶惰懈怠之心。違拒不受。非染違犯。　無違犯者。或於自身。由觀受已。心生染著。雖拒不受。亦無違犯。若於施主。一恐施後。彼定追悔。二由知彼於施迷亂。三知施主隨捨一切。若隨受者。定當貧匱。雖拒不受。亦無違犯。若於諸物。一知此物是僧伽物。窣堵波物。二知此物非理刼得。由是因緣。多生過患。或殺或縛。或罰或黜。或嫌或責。或將受諸剜眼等罰。雖拒不受。亦無違犯。最勝子云。「上來是說受者過患。」薩穆札疏云。「觀彼刼奪他財物者。生此過患。故拒不受。」　新疏云。「此二違犯。能壞饒益有情戒中作彼福田。」

五者[3]障於法施。頌云。

「於來求法不施與。」

謂若於他來求法時。懷嫌恨心。懷恚惱心。嫉妬變異。不施其法。是染違犯。若由懶惰懈怠之心。不施其法。非染違犯。　無違犯者。或因自身一遭重病。二於是法未甚通利。雖不施法。亦無違犯。或因隨宜。謂以不施法等方便。調彼伏彼。如前所說。雖不施法。亦無違犯。　所謂伏者。有四非器。初謂外道。伺求過短。二意不敬。語不誠信。身惡威儀。而來聽受。三是鈍根。根未成熟。於廣教法。聞已難持。深生怖畏。不啓信解。當生邪見。雖復善喻。亦不聽受。增長邪執。由此因緣。多生非福。起諸衰損。又由彼緣。當墮惡趣。成諸惱壞。四謂知彼法至其手。轉佈非器。又此四中。初伺過短。非惟外道。亦謂其餘。二不敬等。隨一

即是三所云者非必全具。　上來所說七種違犯第二違犯是不應作而乃作之餘六違犯是於應作而竟不作又復應知第二違犯由一切時一切處一切惡友增上力故犯緣現前應當防過善護其心。　新疏云「此違犯罪能障攝善法戒饒益有情戒中布施之行。」

次障持戒此復有三一者障於利他二者障於自利三者障自他利障於利他又復有二初說正障利他戒次說此與別解脫性罪差別。　初復有三一者棄捨深可賤者頌云

「捨破戒者不饒益」

謂於暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒為緣方便棄捨不作饒益是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益非染違犯何以故謂諸菩薩應於暴惡犯戒有情具苦因者起憐愍心欲作饒益非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益言暴惡者謂是造作無間等罪言犯戒者謂是毀犯根本戒罪薩穆札疏云「前者多瞋後者弛戒。」　無違犯者若因隨宜一為方便調彼伏彼二為將護多有情心三護僧制雖復棄捨亦無違犯

二者不學共聲聞學頌云

「不等修學令他信」

謂薄伽梵於別解脫經毘奈耶律中除性罪外將護他故建立遮罪制諸學處於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別謂如聲聞應遠離者如是菩薩亦應遠離護他心者謂令在家諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令

倍增長如制比丘不許飲酒禁非時食乃至掘地觸火等戒應等聲聞修學無別若不爾者非惟違犯別解脫戒亦且違犯菩薩淨戒何以故以諸聲聞自利為勝尚不棄捨將護他心何況菩薩利他為勝如新疏云「若於此戒不敬不信不修學者是染違犯若由懶惰懈怠等心不修學者非染違犯問如是違犯為是在家菩薩所犯或是出家菩薩所犯答如新疏說是謂出家菩薩之戒然諸戒中亦多有同別解脫戒專為在家菩薩制者。」

三者學聲聞不共學頌云

「於利他中少事業」

謂薄伽梵為令聲聞少事少業少希望住建立遮罪謂如十日作衣一月畜衣等事於中菩薩與諸聲聞不應等學若等學者是名有犯又於利他懷嫌恨心懷恚惱心少事少業少希望住是染違犯若由懶惰懈怠之心非染違犯何以故謂諸聲聞自利為勝惟自調伏不顧利他於利他中少事少業少希望住得名為妙至諸菩薩利他為勝於一切種唯為利樂一切有情非於利他少事少業少希望住得名為妙言少事者謂是少求言少業者謂是不畜諸多資具少希望住謂住聖種言聖種者謂於劣少衣食臥具便爾知足樂勤修斷名四聖種如是菩薩為利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受薩穆札疏云「覺彼安忍或不安忍」此謂受已由是施主或當貧匱或不貧匱或為他人譏嫌與否如是說者不應道理謂如理求雖復多數無違犯故如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里為織作衣亦無

違犯。如論所云。令非親里。爲織作衣。雖不酬價。亦無違犯。」毘奈耶中。以不酬價。各爲有犯。爲利他故。應蓄種種憍世耶衣。諸坐臥具。事至百千。生色可染百千俱胝。復過是數。亦應取積。最勝子云。「言臥具者。內藏絲絮。言坐具者。內實毛絨。」由爲利他。亦得許著憍世耶衣。故亦開許絲絮毛羔。及彼絲毛二分合物。如是菩薩。於如是等。少事少業。少希望住。制止遮罪。不應與諸聲聞共學。

上來所說二種遮罪。及後所明諸性罪者。謂是住菩薩戒出家苾芻學別解脫根本教誡。謂別解脫有二種制。一制性罪。二制遮罪。於性罪中。儕學之執。如後當說。言遮罪者。復有二類。一者護他心故。而制此罪。如新疏云。「其苾芻衆。決定當護自所學處。何况菩薩。爲護他故。更應修學。」謂諸菩薩。將護他心。過聲聞故。二者少事少業。少希望住。而制此罪。若諸菩薩。爲利他故。不爲此限。由是不與聲聞共學。如是性戒。及二遮戒。能攝一切別解脫戒。　或有未了。如是等相。妄自說言。「我是菩薩。我持明者。雖違彼戒。我有最勝密乘戒故。得放逸行。」如是說者。雖彼具有上二種戒。越菩薩制。犯極重罪。亦犯密乘淨戒麁罪。謂如頌云。

「於下二制戒。　不應越而越。　犯窣吐羅罪。」

若不防護。於二種戒。而自許爲大乘行者。所謂大乘。將何所依。此是自以惡尋思水。汚佛聖教。諸求法者。應泯彼見。棄之如毒。如舊疏云。「若諸苾芻。從非親里長者居士。或長者婦。乞求衣者。犯捨墮罪。」當知能住二種戒者。於此學處。開爲利他。遮爲自利。上來諸罪。若爲自利。非是利他而開許者。當知

(一)此戒許開七支性罪

仍犯毘奈耶中所說諸罪。　新疏云。「此三違犯。如其次第。能壞律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。」

(3)次說此於性罪與別解脫差別。頌云。

「由具悲愍非爲惡。」

此菩薩地。乃至戒二十頌。舊疏。戒品二疏。僅說開殺生等身語七支。而未說云爲利他故。若不現行。是違犯罪。惟新疏中所列四十六違犯罪。則以此事爲一違犯。謂彼疏云此開「不等修學令他信」之一戒而出。然最勝子薩穆札疏並云。「當知此示菩薩聲聞所有性罪差別之相。」　謂諸菩薩善權方便。爲利他故。於別解脫所制性罪。少分現行。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。此所云者。謂殺生等身語七支。身所行者。論中惟以欲邪行戒。係爲在家菩薩安立。遮出家衆。謂出家菩薩。爲護聲聞聖所教誡。令不毀壞一切不應行非梵行。餘不與取等六學處。總爲二衆菩薩安立。　若爾。許開殺生等罪。菩薩爲是出家。抑於在家。若是出家。則欲邪行。及與殺生。可許開遮。應等無別。以此諸罪。並犯根本罪故。若是在家。則論所說。亦自相違。於欲邪行。分其差別。於餘諸罪。未分別故。學集論云。「若見有情增上義利。爲方便故。應捨所學。謂若菩薩。多劫修習大悲爲性。圓滿一切所植善根。諸貪欲等。不能障故。又方便善巧經云。昔光明梵志。於四萬二千歲中。嚴持梵行。行七步已。發悲愍心。念我若由捨棄戒故。墮那落迦。我當忍受那落迦苦。不應棄欲。令彼命終。卽時光明梵志。還至其所。執彼右手。作如是言。姊起。如其所欲。」如是云者。當不相違。　答曰。無過。菩薩爲自利故。應護不與取根本罪。唯爲利

他亦得開許。故於爾時。非謂不與取等是根本罪。是故出家菩薩。亦不應犯殺生妄語等根本罪。如非梵行等無有異。若爾。何故唯於非梵行戒。分說在家出家差別。答曰。無過。以雖違犯殺生不與取妄語等業。尚不定犯根本重罪。若受戒苾芻。犯非梵行。則是定犯根本重罪。如是密意說彼差別。與學集論亦不相違。凡修梵行。是能引發利他殊勝。捨此無能利他增上。設更見有增上有情義利在前。須犯別解脫根本罪為利他故。應捨所學。當知是許在家菩薩。非謂出家。若許出家。便捨學處。無有是處。復次為利他故行殺等業。如是行者。當是何人。學集論舊譯云「此謂勤修六度行人。未登地者。非謂餘衆。」新疏乃云「是已登地諸大菩薩。」有謂既云已登大地。又云方勤修六度行。即不應理。應依舊譯。此似應理。然如前學集論中引方便善巧經所說。非謂地前初行六度便得現行。必是經歷多劫修行善巧方便大悲成就大菩薩衆。謂諸菩薩。由已正受菩薩淨戒。於菩薩學。如理修習。發起殊勝菩提之心。愛他有情更勝於己。善權方便。為利他故。捨殺生外。無能救彼。菩薩於此。乃得開許。非謂一切大乘行者悉可開許。若僅初學菩薩戒者。亦不許開。何況餘諸不護淨戒。自許大乘。雖發相似悲愍之心。或發相似菩薩心者。決不應行。如是亦如別解脫中若病苾芻不過午食有損於病。食則有利。便得開許。然餘一切出家苾芻皆應守護。又學集論所引經中雖僅說一非梵之行。然殺生等餘根本罪。如非梵行。其例應知。又妄語等四根本罪。不與取罪。如後當說。謂諸如理護戒菩薩。於彼有情欲致大利。無餘方便令可獲得。為利彼故。應起現行。復於爾時。應審觀察自所發心有犯無

犯。當知此唯諸佛境界。最極微細最難行故。海雲最勝子。薩穆札疏並謂。如是行者。當是已證清淨意樂。無有染污。獲得自在諸大菩薩之所行境。非是劣慧微少善根貪求自利。徒於經文生取著者之所行境。此是諸佛現量證知。非餘所作。若妄作者。招非福故。

所開性罪。謂有七種。一開殺生。初所見境。謂如菩薩。見劫盜者。為貪財故。欲殺多生。或復欲害大德聲聞獨覺菩薩。造無間業。次起意樂。謂如菩薩。既見是已。發心思惟。我寧斷彼惡衆生命。墮那落迦。終不令其無間業成。墮那落迦。當受大苦。如是菩薩起憐愍心。以自所受代他受苦。於殺他時。或以善心。或無記心。純是清淨無染污心。有云菩薩為他所殺。起是意樂。不應道理。如論所云。深生慚愧。謂法已匱。除此無餘方便可得。由是因緣。深生慚愧。雖斷彼命。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。

二開不與取。此復有三。一所見境。謂如菩薩。見有增上增上宰官上品暴惡。於諸有情無有慈愍。專行逼惱。若不廢黜增上等位。必將使彼多生非福。所起意樂。謂見彼已。於彼發生利益意樂安樂意樂。隨力所能。廢黜彼彼增上等位。二所見境。謂如菩薩。見劫盜賊。奪他財物。若僧伽物。窣堵波物。取多物已。執為己有。縱情受用。所起意樂。謂見彼已。令勿受用如是財故。免受長夜無義無利。由此因緣。逼而奪取。還復僧伽及窣堵波。三所見境。謂如菩薩。見彼衆主。或園林主。取僧伽物。窣堵波物。言是己有。縱情受用。所起意樂。如上所說。隨力所能。廢其所主。菩薩如是。雖不與取。無所違犯。生多功德。

三開欲邪行。初所見境。謂如菩薩。見有母邑。現無繫屬。繼心菩薩。求非梵行。

若使菩薩。懷恚惱心。不隨所欲。當致命終。有疏說云。「既言母邑現無繫屬。即應遠離行欲邪行。」然是說者。不應道理。此謂開許欲邪行故。學集論云。「於僻靜處。或有繫屬。或無繫屬。或護族姓。或護理法。或護門閥。皆不犯於欲邪行戒。」謂於有夫無夫等境。皆不犯於欲邪行故。又學集論云。「於梵行者。為欲成就彼義利故。於彼應作母姊之想。遠離邪行。」此說是在家身所行。非順慾須設見殊勝義利在前。亦得棄捨所受學處。此義如菩薩地所說。新疏云。「欲邪行者。是名有罪。無間能令墮那落迦。令多所化不信聖教。諸世間人多住此行。以是義故。菩薩不應近欲邪行。其殺人等。亦不應作。」次起意樂。謂勿令彼心生恚惱。多生非福。若隨所欲。便得自在方便安處。令種善根。亦當令其捨不善業。住慈愍心。行非梵行。　雖習如是穢染之法。無所違犯。生多功德。

四開妄語。初所見境。謂如菩薩。見多有情。現有命難。刖手足難。劓鼻刵耳剜眼等難。次起意樂。謂欲救護彼諸患難。次自他別。如是菩薩。若為自利。雖至命難。亦不明知說於妄語。然為利他。知而思擇。故說妄語。是為菩薩於自他別。　取要言之。唯當覺察有情義利。非無義利。自無染心。唯為饒益諸有情心。覆想正知而說異語。說是語時。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。

五開離間語。初所見境。謂如菩薩。見諸有情為惡朋友之所攝受。次起意樂。謂由見彼近惡友故。當受長夜無義無利。由是因緣。說離間語。乖離他愛。菩薩於此出離間語。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。

六者開粗惡語。初所見境。謂如菩薩。見諸有情。為行越路。非理而行。次起意

樂。謂由出麤惡語方便。令彼有情出不善處。安立善處。　菩薩如是出麤惡語。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。　薩穆札疏云。「行越路者。謂行十惡。或知大乘而行小道。或知小乘而行外道。非理行者。謂雖知理。而於學處懈怠不敬。」

七開綺語。初所見境。謂如菩薩。見諸有情。信樂倡妓吟詠歌諷。或有信樂王賊飲食婬蕩街衢無義之論。次自他別。及意樂者。謂如菩薩。於諸妓樂皆悉善巧。於彼有情起憐愍心。發生利益安樂意樂。現前為作綺語相應種種倡妓吟詠歌諷王賊飲食婬衢等論。令彼有情歡喜引攝。自在隨轉。方便令其出不善處。安立善處。　菩薩如是雖說綺語。無所違犯。生多功德。

論中所說。同大日經。除開身語七支而外。未開意三。如法威云。「若捨少分自利意樂。唯為利他。普於一切悲愍相應。如是行者。除意惡行。或諸邪見。餘皆開許。然應審依抉擇菩薩淨戒等論。」謂應依諸聖言量故。菩薩賢云。「如是雖開別解脫中所制性罪。尚無違犯。生多功德。況諸遮罪。」以是義故。於諸有情見有大利。為利他故。雖復開許共別解脫所制學處。亦無違犯。如前應知。

二者障於自利。此復有三。一者毀犯淨命。頌云。

「味邪命法持不捨。」

謂是生起詭詐等事五邪命法。無有羞恥。堅持不捨。不事除遣。是染違犯。此中無有非染違犯。若為除彼生起樂欲煩惱熾盛。蔽抑其心。時時現起。即無違犯。此如「心隨大欲而隨轉」中所說。五邪命相。如寶鬘論云。

「為求利養恭敬故。　密護諸根示詭相。　為求利養恭敬故。
先說輭語示詐相。　為求利養恭敬故。　讚他財物而虛談。
為求利養恭敬故。　現前毀他名巧求。　為求利養恭敬故。
讚先所得假求利。」

有疏說云「若起五種邪命之心不自覺知。亦名有犯。」非論本意。

二者毀犯軌則。頌云。

「掉舉紛聒不寂靜。」

謂心不靜。貪分所攝。為掉所動。不樂寂靜。高聲嬉戲。諠譁紛聒。輕躁騰躍。望他歡笑。是染違犯。若由忘念如是現行。非染違犯。　無違犯者。若就自身。為除彼過。生起樂欲。雖高聲等。無所違犯。如前應知。若因隨宜。一為方便解他

所生嫌恨令息。二為遣他所生憂惱。三於他好如上諸事。方便攝彼安立善處。四於親友敬慎將護。隨彼而轉。五若見他猜阻於己。內懷嫌恨惡謀憎背。爾時便當外現歡顏。用表內心清淨無染。雖高聲等。均無違犯。

三者味著諸有。頌云。

「一向心不生厭離。」

謂由見諸經論所說。諸菩薩法。應住生死。不樂涅槃。便於爾時起如是見。立如是論。「菩薩不應忻樂涅槃。應於涅槃而生厭背。於諸煩惱及隨煩惱。不應怖畏而求斷滅。不應一向心生厭離。以諸菩薩三無數劫。流傳生死。求大菩提。」若作此說。是染違犯。何以故。如諸聲聞。於其涅槃忻樂親近。於諸煩惱及隨煩惱深心厭離。如是菩薩。於大涅槃忻樂親近。於諸煩惱及隨煩惱

深心厭離。應倍過彼百千俱胝。以諸聲聞。惟為一身解脫諸有。便應如是勤修正行。何況菩薩。普為一切無量有情解脫諸有。勤修正行。是故菩薩當勤修集無雜染心。謂自未能解脫煩惱。何能解脫他煩惱故。如大乘莊嚴經論云。

「勇荷極重眾生擔。　應捨懈怠諸劣行。　為解自他纏縛故。
更應精進百千倍。」

如是菩薩善權方便。於有漏事隨順而行。然應成就無雜染法。超越勝出諸阿羅漢。薩穆札疏云。「聲聞鈍根。尚能了知輪迴過患。深生厭離。何況菩薩利根。具慧無量。」應知諸經所說。「菩薩不應忻樂涅槃。應趣生死。」是說菩薩為利他故。不應一向背生死流。入趣涅槃。及讚菩薩不為諸業煩惱所

染。非謂菩薩不應厭離諸業煩惱。及業煩惱所感生死。非不應樂滅煩惱業所證涅槃。　菩提賢云。「此三違犯。如其次第。能壞律儀戒中具足淨命。不放逸行。常樂遠離。又凡酤賣酒刀毒藥。販賣生物。壓胭脂子。胡麻菜子。皆是邪命。說名有犯。況諸漁獵。」

三者障自他利。此復有二。初不護自譽。頌云。

「於惡聲譽不護雪。」

謂自引生不堪信重之言。所謂惡聲惡稱惡譽。不護不雪。其事若實。而不避護。是染違犯。若事不實而不清雪。非染違犯。所言惡聲惡稱惡譽等三。如卓龍云。「如其次第。約上中下三品過患。」言不護者。謂不預防其過將生。言不雪者。謂既生已而不息除。　無違犯者。若所說人。一是外道。二是憎嫉補

特伽羅。雖善曉喻。亦不信解。三他忿蔽。強欲謗說。於如是等補特伽羅。雖有惡聲。不護不雪。亦無違犯。新疏中云。「若他外道。於己憎嫉。」謂合前二為一外道。有違論意。若所說事。一自出家。二行乞食。三因善行。謗聲流布。於如是事。雖有惡聲。不護不雪。亦無違犯。

二者不作利他猛利加行。頌云。

「於他煩惱亦不治。」

謂如菩薩見諸有情。應以種種令他憂惱辛楚加行。及以可憎身語現行調伏方便猛利加行。令得義利。護其憂惱。於應調伏若不現行調伏方便。是染違犯。若觀由此令他有情於現法中少得義利。多生憂惱。雖不現行方便調伏。亦無違犯。言少得義利多生憂惱者。有疏釋云。「於他有情少得義利。而

於自身多憂惱故。」又新疏云。「頌中亦字義。謂於他有煩惱者。非惟應施猛利加行。亦應施以柔和加行。」疏意謂是於彼應施猛利加行。亦應治以柔和加行。若不治者。亦名有犯。應知此似誤解論義。此亦字義。謂他有情有諸煩惱。或大違犯。自能調伏。亦不調伏。 新疏云。「此二違犯。如其次第。能壞攝善法中正念正知正行防護。於自愆犯。深諦審知。善能對治。悉使消除。及饒益有情戒中訶責攝受。」

三障忍辱。此復有三。一者不住安忍。頌云。

「於他罵等輒還報。」

謂如捨離沙門四法。是染違犯。頌文罵字。謂由瞋恚發詈毀語。頌文等字。謂瞋報瞋。令他生起忿恚意樂。出非愛語。或打報打。令生他起苦楚意樂。而行

捶打。或弄報弄。由是自他互舉過非。

二者不捨瞋相續心。此復有二。初不自捨。頌云。

「於他忿疑不往謝。」

若已於他有所侵犯。或自未犯。彼疑侵犯。於此隨一。若起增上嫌嫉之心。或慢所執。羞於謙下。不如理謝。是染違犯。若由懶惰懈怠之心。及放逸心。輕捨不謝。非染違犯。 無違犯者。若因隨宜。謂欲方便調彼伏彼。雖不悔謝。亦無違犯。若所謝境。一是外道。二彼希望要因現行非法有罪。方受悔謝。三因於彼性好鬥諍。因悔謝時。倍增忿怒。四因知彼為性堪忍。隨謝與否。心無變異。五因於彼不受悔謝。及因悔謝。轉生羞恥。於如是等五種緣事。雖不悔謝。亦無違犯。又此五中。後二緣事。在本論中似列為一。然諸疏中別釋為二。令從

疏說。

二不捨他。頌云。

「他來悔謝拒不受。」

謂他有情。來相侵犯。彼還如法平等悔謝。懷嫌恨心。損惱彼故。不受其謝。是染違犯。雖復於彼無嫌恨心。然由稟性不能堪忍。故不受謝。非染違犯。 無違犯者。若因隨宜。謂欲方便調彼伏彼。雖不受謝。亦無違犯。或所受境。謂不如法。不平等謝。雖不受謝。亦無違犯。前者謂於不應正理。後者謂於唯託空言。戒二十頌新舊二疏并云。「其後義者。謂是非時。」謂不及時來悔謝故。又新疏云。「若於外道。或於性好鬥諍有情。雖不受謝。亦無違犯。」

三者不起對治。頌云。

「悏忿惱心相續持。」

謂若於他發起忿恚相續堅持。生已不捨。不見其過。不行對治。是染違犯。若爲斷彼生起樂欲。雖勤遮遏。未能斷捨。即無違犯。廣說如前。菩提賢云。「此是發起忿恚執持不捨違犯。」　上來所說四種違犯。如新疏云。「初二違犯。如其次第能壞律儀善法二戒。欲饒益他及壞攝善法因緣根本煩惱少分煩惱忿恨等生。亦不忍受。後二違犯。能壞何等。彼疏未說。

四障精進。此復有三。初劣意行。頌云。

「貪求供事而御衆。」

謂若非理貪著侍浴敷座役使所有供事。及以希求供獻財物愛染之心。管御徒衆。是染違犯。若無染心管御徒衆。受諸供事。則無違犯。

二懈怠行。頌云。

「懈怠懶等不遣除。」

謂起懶惰懈怠等心。及彼心攝耽睡眠樂。臥樂。倚樂。非時非量忍受不捨。是染違犯。言非時者。謂於晝中非睡等時。言非量者。謂如夜中。除中夜外。初後二分。亦復非量。　無違犯者。若就自身。一病無力。二行路乏。三爲斷彼生起樂欲。廣說如前。雖復忍受。亦無違犯。

三貪著不正言論。頌云。

「貪說無義無利語。」

謂愛染心虛度時日。喜樂談說王臣盜賊婦女性好所有世事。是染違犯。若由忘念而現行者。非染違犯。薩穆札疏云。「此謂從他聽聞談說虛度時日。

」言虛度者。謂從日初至日中分。及過日中至夜初等。　無違犯者。若在聞者。見他談說。護彼意故。安住正念。須臾而聽。如是雖聽。亦無違犯。若在說者。以事希奇。或暫問他。若答他問。如是雖說。亦無違犯。最勝子云。「若於學處勤精進時。於如上事。亦名有犯。」　新疏云。「此三違犯。能壞饒益有情戒中如法攝受徒衆。攝善法戒中恆常勇猛精進脩習六波羅蜜一切善品。律儀戒中雖處雜衆。不發諸惡雜染言論。

五障靜慮。此復有三。初障加行。頌云。

「不求請住三摩地。」

謂欲定心。內懷嫌恨憍慢所持。不詣師所。求請教授令心安住。是染違犯。若由懶惰懈怠二心而不求請。非染違犯。　無違犯者。若就自身。一遇疾病無

有氣力。二知其師顛倒教授。三自多聞。能令心住。雖不求請。亦無違犯。或先已得所應教授。而不求請。亦無違犯。

次障正行。頌云。

「不捨五蓋靜慮障。」

謂於能障靜慮五蓋隨一生起。忍受不捨。是染違犯。若爲斷彼起樂欲等。亦無違犯。廣說如前。　何等五蓋。如龍樹菩薩勸誡王頌云。

「瞋掉舉惡作。　昏睡。貪欲。疑。　如斯五蓋賊。　常偷諸善利。」

此中掉舉惡作合成一蓋。昏睡合成一蓋。　言五蓋者。說有二分。初說蓋障。及引發因。次說云何淨除彼障。　初貪欲者。謂心愛欲色聲五境。隨逐而轉。彼引發因。謂於諸境。生起增益可愛淨相非理作意。次瞋恚者。謂是於他起

損害心作諸損惱。彼引發因於違情境追念不已。起忿怒心。次惛沉者。謂癡所攝內心惛昧不能自適。又睡眠者。謂癡所攝心不隨境。二引發因。謂心隨念闇冥之相。無光明相。次掉舉者。謂貪所攝不寂靜相。又惡作者。掉已思維心生憂悔。二引發因。謂由尋思親里不死國土不死。及念往昔戲笑歡娛諸所行事。次疑蓋者。謂於三世是有是無。及於三寶。或於業報乃至四諦。以自妄情猶豫猜計。彼引發因。謂由緣慮三世等法非理作意。　次說云何淨除彼障。此復有二。初者以對治法而為淨除。次者以身威儀而為淨除。　初復有三。一者以增上法而淨除之。謂若對治貪欲。應修青瘀膖爛諸不淨想。對治瞋恚。應修慈觀。對治昏睡。應觀日月光明等相。令心明了。或修六念。隨念佛法僧戒施天。或復觀諸清淨緣相。策發其心。或觀諸方及月星等。或以淨水洗沐頭面。對治掉舉惡作。應正住心於一境相。修三摩地。對治疑蓋。應觀過去諸法已生。及觀未來諸法當生。唯法因果。悉無有我。於有謂有。於無謂無。如理作意。遠離增損。又應念誦經論所說訶棄五蓋。及彼能引所有過患。乃至讚歎遠離五蓋功德文句。思惟其義。未生諸蓋。制令不生。已生諸蓋。悉令遣除。二者由自修習而淨除之。謂觀五蓋隨一生起。便令自心生諸雜染。致慧微劣。損害善法。非自應修深生慚羞。於諸蓋障淨除不受。三者依世間法而淨除之。謂觀五蓋隨一生起。或將生時若不淨除。當為上師及能通曉他心諸天聰慧同法之所譏毀。故未生者應制不生。已生諸障悉令遣除。次者以身威儀而為淨除。謂於睡眠昏沉之蓋。應起經行而淨除之。於餘四蓋。應跏趺坐。以淨住法而淨除之。又於諸蓋。一切時中應捨不受。非惟入住

(一)第二十五違犯竟　(二)二十六違犯

三摩地時。

三[3]障終行。頌云。

「見味靜慮為功德。」

謂若相續生靜慮時。貪著其味。味喜樂等。見為功德。是染違犯。若為斷彼生起樂欲。則無違犯。如前所說。諸論謂此是於靜慮喜足之過。此未應理。謂靜慮生有四煩惱。一貪增上。二慢增上。三癡增上。四見增上。　新疏云。「此三違犯。如其次第能壞律儀戒中引發無量菩薩等持不起少分諸惡尋思攝善法戒中等至煩惱亦不忍受。又攝善法戒中等至味著亦不忍受。」

六障智慧。此復有二。初於劣境。次於勝境。初復有四。一[3]者輕捨小乘。頌云。

「輕謗聲聞諸法教。」

謂若菩薩。起如是見。立如是論。「菩薩不應聽聲聞乘相應法教。不應受持不應修學其文其義。菩薩無用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學。」如是說者。是染違犯。　應知此與別解脫戒根本罪中謗聲聞法復有差別。此是妄執謂聲聞法是小乘人所應聽聞。菩薩不應聽聞彼法。非是畢竟謗聲聞法。云何菩薩說此名為有犯。謂諸菩薩尚應於彼外道書論精勤研究。况於佛語。云何論中制立此戒。謂見於彼不正知者說大乘人不應修學別解脫戒。造廢法障。為防護彼墮大險坑。故制此戒。當知此是最勝教誡。　若大乘人一向耽樂聲聞乘法。迴彼心故令樂大乘。則無違犯。

二[3]者於聲聞藏一向修學。頌云。

「捨自法藏循小乘。」

(一)第二十七違犯竟

謂如菩薩。於應勤修菩薩法藏。一切棄捨。於聲聞藏。一向修學。是名有犯。謂諸菩薩。應於大乘勤學不捨。乃能兼學小乘法藏。

三者於諸外論一向修學。頌云。

「未精佛教勤外論。」

謂如菩薩。現有佛教。於佛教中應精研者。未精研究。於異道論。及諸外論不應學者。精勤修學。是染違犯。言外論者。薩穆札疏。謂爲外道因明聲明等論。前對小乘說菩薩藏。此對外道總說佛教。　無違犯者。若就自身。一上聰敏。二能速受。三經久時能不忘失。四於其義能思能達。五於佛教如理觀察成就俱行無動覺者。於日日中。常以二分修學佛語。一分學外。則無違犯。最勝子云。「上聰敏者。謂少許時便能記念。能思義者。謂心銳利。能達義者。謂慧明了。如理觀察。謂於大慧。能俱生起。能速受者。謂速能學。」

四者於外道論愛樂修學。頌云。

「勤倚外道而愛樂。」

謂諸菩薩。應當不越菩薩所學。依上軌則。於異道論。及諸外論。研求善巧。視如辛藥。雖非所欲。爲利他故而習近之。若不爾者。初則實翫。次則愛樂。後則味著。是染違犯。　新疏云。「上來所說四違犯中。初一違犯。能壞攝善法戒心。離不善諸惡尋思。第二第三。能壞攝善法戒尋求聞慧。覺起思慧。第四違犯。能壞何等。此疏未說。」

次於勝境。此復有三。一者於諸慧境憎背毀謗。頌云。

「憎背毀謗菩薩藏。」

謂如菩薩。於菩薩藏。憎背毀謗。是染違犯。云何聞已而生誹謗。謂於聽聞菩薩法藏。於甚深處最甚深處。眞實法義。諸佛菩薩難思神力。不生信解。憎背毀謗。言甚深者。非凡夫境。最甚勝者。非二乘境。眞實法義。諸佛菩薩難思神力。謂是大乘深廣二宗。隨毀其一。卽各有犯。憎背誹謗。有其四種。一者謗說不能引義。謂菩薩藏所說下劣。非慧所依。二者謗說不能引法。謂菩薩藏能詮下劣。非福所依。三者謗說非如來說。謂菩薩藏說者下劣。四者謗說不能利益安樂有情。謂以上來三種因緣而作毀謗。或由自內非理作意。或隨順他而作是說。　云何聞他謗大乘法。自護其心。謂若菩薩。聞於甚深最甚深處。心不信解。菩薩爾時應強信受。應無諂曲。應如是學。「我今盲無無漏慧目。於如來眼應隨說行。若於如來密意語言而生誹謗。非我應作。」菩薩如

是自處無知。仰推如來於諸佛法。無不現知。等隨觀見。如是正行。雖無信解。然不誹毀。則無違犯。莊嚴經論云。

意界性惡故。　不辨非理色。　況於猶豫法。　等置乃無過。

寶髻論云。

如來密意語。　非易了知故。　一乘三乘法。　等置當自護。
等置尙無罪。　憎背唯罪惡。

謂諸初行住大乘者。未易於法悉契自根。雖無信解。若等置者。亦無所犯。

二者能壞慧果。頌云。

「復自讚揚而毀他。」

謂若菩薩。於他人所有染愛心。有瞋恚心。自讚毀他。是染違犯。染愛心者。如

新疏薩穆札疏並云。「是驕滿心亦是慢心。」最勝子云。「自責執心。」義同前釋。故此非同他勝處罪。　無違犯者。若因隨宜。一為住持如來聖教。而欲摧伏諸外道時。二欲方便調彼伏彼廣說如前。三欲令他未淨信者生起淨信已淨信者倍復增長。於如是事。雖復自讚乃至毀他亦無違犯。

三者能壞慧因。此復有二。一者不往聽法。頌云。

「聞說正法不往聽。」

謂如菩薩聞說正法論議抉擇。憍慢所持懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是染違犯。　無違犯者。若就自身。一未覺知是說法等。二有疾病無有氣力。三了知彼是倒說者。四正了知彼所說義是教所聞所持所了。五已多聞具足聞持其聞積集。六欲無間於境住心而勤引發菩薩勝定。七自了知其慧鈍濁。於所聞法難受難持難於所緣攝心令定。於如是事不往聽者。皆無違犯。

多聞三句。謂聞聞知及聞具足。難受等三謂聞思修。或因隨宜謂為將護說法者心。雖不往聽亦無違犯。

二者能壞聞境頌云。

「毀師所說不依義。」

謂若菩薩於說法師故思輕毀不以至誠於彼上師作導師想善知識想身不恭敬粗言嗤笑惡語調弄但依於文不依於義是染違犯。所言依文不依義者謂於所說有義無文不事依止若於有文而無義者便爾依止有師釋云。「此是聞者謗說法師唯說其文不說其義或不知義。」如是說者殊非論意。又菩薩地說四依時義同此說。最勝子及薩穆札疏中說此是不敬法

違犯。　上來所說三種違犯。如其次第。如新疏云。「能壞攝善法戒中遠離嫉妒。積聞資糧。於見尊長恭敬承事。言依文者謂譏法師但依文句。」

第二違犯饒益有情戒。此復有二。初於總相。次於別相。初復於二。一者不作饒益頌云。

「於應助伴不往助。」

謂如菩薩於諸有情應作八事。一於能辦所應作事。二於道路若往若來。三於正說。四於事業加行。五於掌護所有財寶。六於好合乖離諍訟。七於吉會。八於福業。於如是等所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴是染違犯。若由懶惰懈怠二心不為助伴非染違犯。言正說者。如卓龍云。「於諸未善說方言者教以方言。」餘七助伴廣如前說。　無違犯者。若因自身。一病無力。二先許餘。三轉請他有力者助。四於善品正勤修習不欲暫廢。五性愚鈍不善教授。雖不往助亦無違犯。或於所作。謂知所作不順正理能引非義能引非法。雖不往助亦無違犯。或於其境。一因知彼自能成辦。二知求者自有依怙。雖不往助亦無違犯。或因隨宜。一欲方便調彼伏彼廣說如前。二為將護多有情等嫌恨之心。三護僧制。雖不往助亦無違犯。

二者不拔憂惱。此復有二。一者不為拔苦。二者不拔彼因。初復有二。一者不拔病苦。頌云。

「見他有病不供事。」

謂如菩薩見諸有情遭重疾病。懷嫌恨心懷恚惱心於應瞻侍不往供事。是染違犯。若由懶惰懈怠二心非染違犯。　無違犯者。若因自身。一病無力。二

轉請他有力隨順。令往供事。三自了知其慧鈍獨。於所聞法難受難持。難於所緣攝心令定。四先許餘。雖不供事。亦無違犯。或於其境。一知病者有依有怙。二知病者自有勢力自能供事。三了知彼長病所纏。堪自支持。雖不供事。亦無違犯。或因隨宜。謂為勤修廣大善品。為欲護持令無間缺。雖不供事亦無違犯。

二[3]者不拔衆苦。頌云。

「於他有苦不為拔。」

謂此戒中有犯無犯。是染非染。如前不拔病苦所說。所拔之苦。能拔方便。所有一切。如前應知。

二[3]者不拔彼因。頌云。

「不於放逸說正理。」

謂如菩薩。見諸有情。為求現法後法事故。廣行非理。懷嫌恨心。懷恚惱心。不為宣說如實正理。是染違犯。若由懶惰懈怠二心。不為宣說。非染違犯。無違犯者。若因自身。一自無知。於應說法而無氣力。二轉請他有力者說。雖不宣說。亦無違犯。或於其境。一知彼人自有智力能自悔除。二彼有餘善友攝受。三由了知為彼宣說如實正理。起嫌恨心。若發惡言。若顛倒受。四或知彼性弊懷恨。於說正理不生愛敬。雖不為說。亦為違犯。或因隨宜。謂欲方便調彼伏彼。廣說如前。雖不宜說。亦無違犯。

二於別相。此復有二。一者不作饒益。二者不為調伏。初復有六。一[3]者不酬有恩。頌云。

「不於有恩作酬報。」

謂如菩薩。於先有恩諸有情所。不知恩惠。不了恩惠。懷嫌恨心。不欲現前如應酬報。是染違犯。若由懶惰懈怠二心。不現酬報。非染違犯。言不知恩惠者。謂不欲報恩。不了恩惠者。謂不憶念其恩。如應酬報者。謂若不增其量而報。亦當若等若下而酬報之。無違犯者。若於自身。勤加功用。欲報其恩。無力無能。不獲酬報。雖不酬報。亦無違犯。或於其境。謂欲報恩。而彼不受。雖不酬報。亦無違犯。

二[3]者不慰憂惱。頌云。

「於他憂惱不開解。」

謂如菩薩。見諸有情墮在喪失財寶眷屬。或墮難處。多生愁惱。懷嫌恨心。不

往開解。是染違犯。若由懶惰懈怠二心。不往開解。非染違犯。無染犯者。應如前說。於他事業不為助伴。憂惱種類開解方便所有一切。如前應知。

三[3]者不濟貧苦。頌云。

「於求財物不給施。」

謂如菩薩。自有飲食資生衆具。見有求者。來正希求飲食等事。懷嫌恨心。懷恚惱心而不給施。是染違犯。無違犯者。若因自身。謂現無有可施財物。雖不施與。亦無違犯。或於諸物。一因彼物是不如法。謂於現法及後法中當起過患。二因彼物是所不宜。謂他有情不宜求者。雖不施與。亦無違犯。或因隨宜。一欲方便調彼伏彼。廣說如前。二來求者於王匪宜。將護王意。三護僧制。雖不施與。皆無違犯。

四者不善御衆。頌云。

「不行利益徒衆事。」

謂如菩薩攝受彼衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡。知衆匱乏而不為彼從諸淨信長者居士婆羅門所。如法追求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資生什物隨時供給。是染違犯。若由懶惰懈怠二心及放逸故不往教授。不往教誡。不為追求。非染違犯。 無違犯者。若於自身一病無力不任加行。二轉請餘有勢力者。雖不教等亦無違犯。或因隨宜。一以不教誡等方便調彼伏彼。廣說如前。二護僧制。雖不教等。亦無違犯。或於其境。一知徒衆世所共知有大福德。而自力能求衣服等資身衆具。二隨所知皆已無倒教授教誡。三知衆內有本外道。為竊法故來入衆中不堪調伏。雖不教等皆無違犯。其以財法攝受衆執已說如前。

五者不隨順他。頌云。

「不能恆順他心轉。」

謂如菩薩於他有情不隨心轉。有所違犯。是染非染。如頃所說。 無違犯者。若就自身。一病無力不任加行。雖不隨轉亦無違犯。或因隨宜。一彼所愛非彼所宜。後將損彼或將自損。二彼所愛非彼所宜而於多衆非宜非愛。為護多衆嫌厭心故。三護僧制。四為降伏諸惡外道。五欲方便調彼伏彼。廣說如前。雖不隨轉皆無違犯。

六者不讚有德。頌云。

「他有德譽不讚揚。」

謂如菩薩於他實有如前所說信等功德及彼善譽不欲稱揚。他實妙說不讚善哉。由嫌恨心及由懶惰懈怠放逸等心有所違犯。是染非染所有一切。如前所說。 無違犯者。若因自身一病無力不能讚說。二為待他言論究竟。雖不讚揚亦無違犯。或於其境一若知彼性好少欲不喜讚揚將護彼意。雖不讚揚亦無違犯。或於所說。一謂知彼雖似功德而非實德。雖似善譽而實非譽。雖似妙說而實非妙不讚揚等亦無違犯。或因隨宜。一以不讚揚等方便調彼伏彼。廣說如前。二護僧制。三知由此顯揚等緣。起彼雜染憍舉無義。為遮此過。四為降伏諸惡外道。雖不讚揚。皆無違犯。

二者不作調伏。此復有二。一者於非法行不行戚折。頌云。

「不稱他緣作調伏。」

謂如菩薩見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯懷染污心而不訶責。或雖訶責而不治罰。或雖治罰而不驅擯。是染違犯。若由懶惰懈怠二心及放逸故。非染違犯。 無違犯者。若因自身。謂觀待時。雖不訶責乃至驅擯亦無違犯。若於其境一了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨。二了知彼成就增上猛利慚愧疾疾還淨雖不訶責乃至驅擯亦無違犯。或因隨宜。一觀因此訶責等故鬥訟諍競為遮此過。二觀因此令僧喧雜令僧破壞為遮此過。雖不訶責乃至驅擯皆無違犯。言鬥訟諍競者。如卓龍云「初一總言。餘三別說。相罵相斥訴於王臣。」

二者於背聖教不作調伏。頌云。

「不現神通作怖攝。」

謂如菩薩．具足成就種種神通．變現威力於諸有情．應恐怖者．能恐怖之．應引攝者．能引攝之．見聖教中不持戒者．雖消信施．若不現諸神通怖攝．令彼避受如是信施．是名有犯．非染違犯．戒二十頌二疏中有謂此是是染違犯．是字恐誤． 無違犯者．若惡外道多著僻執．誹謗神通．為咒為藥．不現神通恐怖引攝．即無違犯． 新疏云「上來所說十二違犯．一一能壞饒益有情戒．」復次頌云．

「具足悲心與慈心． 及善心者無違犯．」

此謂如前所說開遮諸戒．若為悲愍．於諸有情．及以慈心．於諸有情為作饒益．及欲方便調彼伏彼．令出不善．安立善處．如是現行．皆無違犯．菩提賢謂此中及字．能攝諸義．「若心極煩惱．若重苦逼切．睡眠及狂亂．雖作而無犯．」此二語義．如彼所說．能攝決擇分中若心狂亂．若重苦受之所逼切．皆無違犯．又寂壽論師云．「此頌有如下文所說貪心相應而犯戒者．不名有犯．」後說為是．

二者護彼心相．上來所說如是種種菩薩學處．佛於彼彼素怛纜中．依律儀戒．攝善法戒．饒益有情戒．隨機散說．無著菩薩今更於此菩薩法藏摩怛理迦綜集而說．非是自撰．如是菩薩於諸學處．應起尊重．住極恭敬．精勤修學．

從他正受戒律儀已．當由具足三種意樂．於諸學處．生起最極尊重恭敬．於佛所制．從初專精．不應違犯．所言菩薩三種意樂．謂善清淨求學意樂．菩提意樂．饒益一切有情意樂．如是三者．餘疏謂是「學三聚戒．」然初意樂．謂是求學學處自性三聚淨戒．後二意樂．謂是為求大菩提故．及利他故．而勤修學．是說可依． 從他正受戒律儀已．生起最極尊重恭敬．從初專精．不應違犯．此如菩薩地第十八章云「若諸菩薩．現前自稱我是菩薩．於菩薩學．不正修行．當知是名相似菩薩．非真菩薩．若諸菩薩．現前自稱我是菩薩．於菩薩學．能正修行．當此是名真實菩薩．」是故菩薩莫作是念．「於諸學處．雖應正行．然不正行．亦非下劣．」菩薩應念諸聖教誡．正受菩薩戒律儀已．應依大度四攝之行．精勤修學．隨順佛教深廣理趣．循諸先覺大法轍行．不應顧彼昧諸聖教違勝義者之所言說．

三者犯已還淨方便．謂諸菩薩從初專精．應無所犯．設由無知放逸．雜染不敬四緣而違犯者．即應如法疾疾悔除．令得還淨． 又如菩薩．於諸學處有所違越．除他勝外．當知皆是違犯所攝．非如別解脫戒有多種類．若犯此戒．應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅．依悔罪法發露悔滅．其悔罪處．若無具有菩薩戒者．應向具足別解脫戒男女苾芻而行悔除．不應向勤策等而行悔除．謂勤策等．尚非犯別解脫悔罪處故．若犯戒者是出家身．現有出家是悔罪處．亦不應向在家菩薩而行悔除．

若諸菩薩．以上品纏違犯如上他勝處法．由此即失淨戒律儀．便如論云「應當更受．」攝決擇分亦云「若有還得清淨受心．復應還受．」藏土有師云．「得兩次受．不應再受．」又有師云．「初受一次．重受兩次．既三次已．不許再受．由彼犯者太無慚故．」此解更受二字字義．實不應理．言更受者．望前初受說名更受．非謂以後不許受故．印土聖典均未說有彼數量故．薩穆札疏云「設由煩惱犯極重罪．向諸僧伽作懺悔已．由利益諸有情意樂發

菩提心。由淨意樂。應當更受。言更受者。非唯兩次。望前初受。說後名更。」

若中品纏。違犯如上他勝處法。先當稱述所犯事名。應作是說。長老專志。或言大德。我如是名。違越菩薩毗奈耶法。如所稱事。犯惡作罪。餘如苾芻發露悔滅惡作罪法。應如是說。　所稱事者。謂如稱說所犯罪名。倒云自讚。或云毀他。所言餘者。復應添說。如舊疏云「如是衆罪。我今敬向於長老前。發露悔除。更不覆藏。我今悔露。得安樂住。若不悔露。不安樂住。長老問言。汝於此等見其罪否。應答言見。問。後能護否。答言。如法如律。敬善頂持。第二第三亦如是說。」又新疏云「於所犯罪。知見懷時。如法如律。善為奉持。」又餘疏中。於問護否。唯作答言。敬善護持。　爾時所作身業威儀。如新疏云「向悔罪處。合掌禮拜。次於下方蹲跪而坐。合掌如前。」

若下品纏。違犯如上他勝處法。及餘違犯。應對於一補特伽羅。發露悔法。當知如前。若無隨順補特伽羅。可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂。起自誓心。我當決定防護當來。終不重犯。最勝子等謂此顯是由加被力。得無違犯。然非論義。　又菩薩戒二十頌攝此義云。

「上纏犯戒應更受。　中纏應向三人悔。　餘染非染悔於一。
　或自心悔亦如彼。」

後二句義。謂於悔除。是染非染諸違犯罪。若無隨順補特伽羅現在於前。如是菩薩應於爾時。以淨意樂起自誓心。一向慚愧。調伏寂靜。後不還作。而行悔除。如向於一補特伽羅發露悔法而行悔除。　寂壽論師云「或自心悔亦如彼者。示餘還出還淨方便。如論所云若無隨順補特伽羅等文可證。」

是合中下品纏而說。菩提賢云「中下纏犯。與餘違犯還淨之理。非可同論。若中下纏。現前不能得一或三補特伽羅。須往餘求。若違犯罪。於現前中。不能得一補特伽羅。不須他求。起自誓心防護。即出。後者悔處未有定制。前二悔處有定制故。若不爾者。論中制定向三或一補特伽羅而行悔除。則不應理。若不足三補特伽羅。悔且不淨。何况僅於自心防護而能淨除。以菩薩地未說或自心悔亦如彼故。故如是說。非應正理。應正說云。餘罪悔露於一人。染非染罪於自心。」謂菩薩地於中下犯。說對三一補特伽羅。於餘違犯。若無隨順補特伽羅。應於自心誓防護故。　如其所說。違舊疏義。實不應理。菩薩地云「若下品纏。違犯如上他勝處法。及餘違犯。應對於一補特伽羅。發露悔法。當知如前。若無隨順補特伽羅。可對發露悔除所犯。爾時菩薩。以淨意樂。起自誓心。我當決定防護當來。終不重犯。如是於犯還出還淨。」此中明說下品纏犯還淨方便。同餘違犯。下品既爾。中品纏犯。其理正同。由淨意樂。犯已還出防護當來。終不重犯。此是犯已還出通義。又菩薩地雖未說有或自心悔亦如彼之文。然有其義。謂如論云若無隨順補特伽羅。可對悔除。起自誓心。決定防護。如向於一補特伽羅悔除還淨故。

又或師云「若染違犯。於有可向悔除處時。應向於一補特伽羅而行悔除。非染違犯。現雖有可向懺悔處。然自心護。亦得還淨。」如其所說。不應道理。菩薩地中不分說故。謂如中下二品纏犯。及諸四十五種違犯。若現前有可向悔露補特伽羅。不行悔除。唯自心護。亦復不能還出還淨。此應如論所說而行。由諸違犯。以能對一補特伽羅發露悔除。易生慚愧。故應依一補特伽

羅。若未遇者。即應想對諸佛菩薩。而行悔除。如戒品云。「於自惡犯。審諦了知。深見過失。既審了知。深見過已。其未犯者。專意悔持。其已犯者。於佛菩薩同法者所。發露悔除。」菩薩地第十七章云。「又諸菩薩。過去現在一切誤失。一切違犯。以淨調柔愛樂隨順所學戒心。想對十方佛世尊前。至誠發露悔往修來。亦勸導他令行是事。如是數數發露所犯。少用功力。一切業障。皆得解脫。」學集論云。「夢中虛空藏菩薩前行懺悔法。最爲殊勝。謂諸菩薩。於輕重罪。悉應悔除。此如優波離所問經云。舍利子。菩薩所犯重罪有二。何等爲二。一者瞋相應犯。二者癡相應犯。乃至舍利子。若有菩薩。初犯重罪。應對於十補特伽羅。以質直心。殷重悔除。復有重罪。應對於五補特伽羅。殷重悔除。舍利子。執女人手。非理相顧。無義利心。應對一二補特伽羅。發露悔除。若菩薩犯五無間罪。由女人所生罪。由手所生罪。由童子所生罪。犯塔。犯僧。及犯餘罪。即應向於三十五佛。晝夜獨處。殷重悔除。」然優波離請問經本經譯云。「初犯重罪。應對十衆。以質直心。殷重悔除。」此說甚當。謂如前說二重罪中。初瞋相應犯。應對十衆前懺悔故。又本經云。「復有重罪。應對五衆而行悔除。」謂第二重罪癡相應犯故。本經又云。「執女人手所犯重罪。應對五衆發露悔除。」此譯未嘗以與學集論中所說。應對一二補特伽羅發露悔除之語不合。亦與經說貪相應犯其罪尚輕之義相違。故又舊譯學集論謂。執女人手等三重罪。應對一二補特伽羅而行悔除。說此三罪各爲重罪。在新譯中說爲輕罪。當知較確。又本經中未有無義利心罪文。當係語缺。以學集論皆有之故。又瞋相應說名重罪。無義利心說名輕罪。亦不

相違。謂由無義利心。僅起侵犯意樂。實無損害心故。又五無間。說名重罪。當向三十五佛晝夜悔除。謂雖僅對補特伽羅三悔所犯。於還出執。仍不能淨苦異熟故。

入菩薩行論云。

「晝夜各三次。　讀誦三聚經。　依佛菩提心。　滅除餘違犯。」

如是還出方便。謂於根本罪外諸罪。或由有念所造罪外。所餘忘念不正知等所犯諸罪。應當讀誦三聚懺經。依諸佛力及菩提心。悉令滅除。智慧生云。「言三聚者。謂是懺悔。隨喜。迴向。」當知是名悔罪方便。又善天謂。「佛菩提心。是所依力。謂皈依佛。發菩提心。」菩薩學處雖無有載此還出法。特爲重要。謂於有念所作罪外。餘諸違犯。悉能淨故。

雖復懺悔往昔所犯。若無防護當來。終不重犯之心。亦難清淨。如慈氏獅子吼經云。「慈氏。後五百歲正法衰微。頗有自稱我是菩薩。彼等不護身語意業。多犯重罪。多行惡業。唯念悔除便得清淨。於當來時不善防護。或雖防護而不正護。慈氏。我爲淨除往昔所造諸惡業故。乃爲宣說三聚法門。世人無知。貪造衆罪。既造罪已。唯念悔除便得清淨。不護當來。」如是犯已還出方便。是淨尸羅極重要支。廣如諸菩薩論所說。

四者說貪是輕罪密意。謂世尊說凡諸菩薩多分是由瞋所起犯。非貪所起。當知此中所說密意。謂諸菩薩愛諸有情。憐諸有情。增上力故。凡有所作。一切皆是菩薩所作。非作所作。可得成犯。若諸菩薩。憎諸有情。不能修行自他利行。作非菩薩所應作事。作不應作。可得成犯。大乘莊嚴經論云。

「由利有情故，起貪不名罪。瞋則與彼違，恆欲損他故。」優波離所問經云。「若諸菩薩修行大乘，於恆沙劫貪心相應而犯戒者，其罪尚輕。若一瞋心而犯於戒，其罪甚重。何以故。因貪犯戒，攝受眾生。因瞋犯戒，棄捨眾生。優波離。所有諸結能攝眾生，菩薩於此不應生畏。所有諸結能捨眾生，菩薩於此應生怖畏。以是義故，大乘之人因貪犯戒，我說是人不名為犯。」此中義趣或難領解。寂天菩薩釋其密義，如學集論云。「是義云何。謂能攝護一切有情，如前已分別說。」謂如前說光明梵志，於利有情，許開貪欲。如是現行與貪相應，說名無犯。非謂菩薩一切時中可貪欲故。如經前說因貪犯戒攝受眾生故。以何等身與貪相應不名為犯。學集論云。經所云者，謂有增上意樂與悲憫心，與貪相應，不名為犯。如前經云優波離。若諸菩薩無善方便，貪相應犯便生怖畏，瞋相應犯不生怖畏。若諸菩薩有善方便，貪相應犯不生怖畏，瞋相應犯生大怖畏。善方便者，謂是具足悲智二心，不捨眾生。」謂應堅固大菩提心，大悲為本，成就通達諸法實相勝智慧力。

故於貪瞋，分別說有犯不犯者，謂若貪中無有慈心，與瞋所犯當知同等。又若貪中具有慈心，與瞋所犯，當知非等。諸有智者不應啓疑。非謂菩薩一切時中所起貪心皆無違犯。應如學集論中所說。見於有情有大義利，於諸有情起慈愍心，雖貪相應，不名為犯。　問，非無義利與瞋相應，起諸忿惱，有犯無犯。答，應分別說。若開許瞋，習氣增上，則壞悲心，即名為犯。若壞悲心，斷根本故。後當廣說。縱為利益一切有情，然由菩薩壞悲心故，即永壞失有情義利，故不開許。　又菩薩身如功德女，由貪愛難提迦菩薩增上力故，死生天上。若瞋菩薩，則如頌云。

「佛說如起惡心量，爾許劫住那落迦。」故不相等。如學集論所釋貪心無犯等義，菩薩地中所示密意，當知亦爾。

五者分別下中上品諸罪，謂如攝毗奈耶事摩怛理迦所說。「由五因緣當知所犯成下中上三品差別。何等為五。一由自性故，二由毀他故，三由意樂故，四由事故，五由積集故。一由自性者，謂他勝罪聚是上品罪，眾餘罪聚是中品罪，所餘罪聚是下品罪。復有差別，謂他勝眾餘是重品罪，隕墜別悔是中品罪，惡作罪聚是輕品罪。二由毀犯者，謂無知故及放逸故所犯眾罪是下品罪，煩惱盛故所犯眾罪是中品罪，由輕慢故所犯眾罪是上品罪。三由意樂者，謂由下品貪瞋癡纏所犯眾罪是下品罪，若由中品是中品罪，若由上品，是上品罪。四由事者，謂雖現行相似意樂，而由是事非一類故，應知所犯成下中上三品差別。如以瞋纏於旁生趣所有眾生故思殺害，生隕墜罪。或於其人或人形狀非父非母故思殺害，生他勝罪，非無間罪。即以如是相似瞋纏，於人父母故思殺害，生他勝罪及無間罪。五由積集者，謂如有一或犯一罪，不能如法速疾悔除，或二或三乃至或五，如是應知由積集故成下品罪。從此以後，或犯十罪或犯二十，或犯三十乃至或犯可了知數罪，不能如法速疾悔除，如是應知由積集故成中品罪。若所犯罪其數無量不可了知，如是應知由積集故成上品罪。」此中由自性故及由事故不相等同，餘三皆等。　又彼略由四因緣故犯所犯罪。一無知故，二放逸故，三煩惱盛故，四輕慢故。謂若有一，於所犯罪不審聽聞，不善領悟，無有覺慧，無所知故，於

其所犯。起無犯想。而犯衆罪。是名由無知故犯所犯罪。又若有一。於所犯罪。雖有覺慧。亦有所知。而住忘念。住不正知。由彼如是不住念故。而犯衆罪。是名由放逸故犯所犯罪。又若有一。於其所犯。雖有覺慧。亦有所知。而彼本性貪瞋癡等極為猛利。彼由猛利貪瞋癡故。雖知是事所不應為。煩惱纏逼。不自在故。而犯衆罪。是名由煩惱盛犯所犯罪。又若有一。於所犯罪。雖有覺慧。亦有所知。而彼信解極為下劣。無有彊盛宿善因行。由其信解極下劣故。於沙門性。於般涅槃。無有顧念。於佛法僧。無敬無憚。無有羞恥。不樂所學。由輕蔑故。隨其所欲。廣犯衆罪。是名由輕慢故犯所犯罪。當知此中無知放逸所犯衆罪。是不染污。由煩惱盛及以輕慢所犯衆罪。則是染污。　云何對治。謂有四法。一者依止覺慧。二者正念正知。三者精勤對治煩惱熾盛。四者有慚愧心。恭敬上師。尊重所學。

六者住安樂因。謂諸菩薩。依止一切自毗奈耶。勤學所學。便得成就三種圓滿安樂而住。　一者加行圓滿。謂諸菩薩。初於淨戒行無缺犯。於身語意清淨現行。次於所學尊重恭敬。住不放逸。不數毀犯。後時設或有所毀犯。悔露自懸。由是自見清淨無犯。晝夜歡喜安樂而住。　二者意樂圓滿。謂諸菩薩。為法出家。不為活命。求大菩提。非為不求。為求沙門。為求涅槃。非為不求。如是求者。唯於善法。發勤精進。不住懈怠下劣精進。不雜衆多惡不善法。由此能引無諸雜染安樂而住。不善法者。謂是法能合於現法多生雜染。引招後有。言雜染者。能惱身心。有諸熾然。言後有者。能感惡趣衆苦異熟。當來長夜生老病死。沙門果者。謂十地中三學行位。言涅槃者。無住涅槃。最勝子云。「

沙門涅槃。皆是加行所引之果。」　三者宿因圓滿。謂諸菩薩。昔餘生中。行施修善。故於今世。種種衣服飲食臥具病緣醫藥資身什物自無匱乏。復能於他廣行惠施。永離貧匱。安樂而住。　如是菩薩依毗奈耶勤學所學。成就如是三種圓滿安樂而住。與此相違。當知成就三種衰損危苦而住。

如是略詮自性。廣說一切。宜說菩薩若在家品若出家品一切戒已。自斯以後。即於如是一切戒中。分出所餘難行戒等差別之相。應當了知。

三者論彼差別。此復有七。謂由難行戒。乃至清淨戒。　初說難行戒。此略有三。若諸菩薩。現在具足大財自在。有增上力。棄捨如是大財自在。受持菩薩淨戒律儀。是名菩薩第一難行戒。言大財者。當有四種。一者自身受用圓滿。二者多諸助伴親受共同受用。三者廣有僕使受用。四者飲食豐饒。於此加列長壽受用。即名五福。大自在者。謂所言說有大威力。如欲自在。有疏更以自在增上分說為二。　又諸菩薩。雖遭急難。乃至失命。於所受戒尚無少缺。何況全犯。是名菩薩第二難行戒。　又諸菩薩。受淨戒已。如是如是徧於一切行住作意。恆常安住正念正知五不放逸。乃至命終。於所受戒無有誤失。尚不犯輕。何況犯重。是名菩薩第三難行戒。　如是三種難行戒。餘疏有說。「初是難受。次是難護。後難究竟。」德光則謂。「唯分難受難護二類。初是難受。後二並是難護之戒。」是說為當。謂後二中。初難護者。依諸逆緣。乃至命難。於所受戒守護不犯。後難護者。一切時中。於所受戒。乃至輕罪。守護不犯。如是三戒雖於現生不能正學。亦應發願依覺慧力。於餘生中如是修學。

次說一切門戒。當知此戒略有四種。一者正受戒。謂正加行受先所受三種

菩薩淨戒律儀。即律儀戒攝善法戒饒益有情戒。二者本性戒。謂諸菩薩。不待思察正願正行。便能覺知自具六種波羅密相。住種姓位。本性仁賢。於相續中身語二業恆清淨轉。三者串習戒。謂諸菩薩昔餘生中曾串修習如先所說三種淨戒。由宿因力所住持故。於現在世一切惡法。不樂現行。深心厭離。樂修善行。於善行中深心欣慕。四者方便相應戒。謂諸菩薩依四攝事調伏方便。於諸有情身語善業恆相續轉。如是四戒是能趣入一切戒門。故名一切門戒。　言四攝者。一者布施。謂是財攝。二者愛語。謂攝受已。於取捨處施以教授。三者利行。於所說義勸令修行。四者同事。如勸他行自亦如是共彼安住。

三說善士戒。當知此戒略有五種。一者自具尸羅。二者於恆常人勸他受戒。三者於恆情戒者讚戒功德。息他嫌恨。四者見同法者於戒正行。深心歡喜。離諸嫉妬。五者設有毀犯。如法悔除。如是五者。於他能捨無義無利。成滿義利。具善士業。故名善士戒。初後二戒。能引自利。後三種戒。能引利他。

四說一切種戒。當知此戒以要言之六種七種。總十三種。　言六種者。一廣博戒。住持圓滿廣攝一切所學處故。得果圓滿迴向大菩提故。二無罪戒。遠離耽著欲行邊故。離染汙樂。三隨順歡喜處戒。遠離自苦疲勞邊故。離無義苦。五堅固戒。由不顧諸利養恭敬。一切利養恭敬不能伏故。不復奪故。由自修道已得堅固。他來論者不能伏故。不能奪故。由能安住悉斷所斷。本隨煩惱不能伏故。不能奪故。諸疏有云。「不捨自學。精研外道。故他來論。不能伏奪。」不捨所學。具如恆常戒中所說。非此戒義。六尸羅莊嚴具相應戒。如聲

聞地所說沙門莊嚴十七種。應知其相。聲聞地嗢柁南曰。

「正信而無諂。少病。精進。慧。具少欲。喜足。易養及易滿。
杜多。德端嚴。知量。善士法。具聰慧者相。忍。柔和。賢善。」

言七種者。一止息戒。謂應正受遠離一切不應作事。如殺生等諸惡行故。二轉作戒。一向修學所應作事。攝諸善法故。饒益有情故。三防護戒。恆不放逸。隨護止息轉作戒故。如是三戒由性分別。四大士相異熟戒。謂能成就於諸地中所起妙相。五增上心異熟戒。謂能成就菩薩無貰勝三摩地。六可愛趣異熟戒。謂能成就人天之身。七利有情異熟戒。謂能成就利有情果。如是四戒由果分別。德光論師云。「此四戒中初一是攝善法戒。二三兩戒是律儀戒。後是饒益有情戒。」　德光論師又云。「言六種者。由德分別。言七種者。由性分別及果分別。」

五說遂求戒。當知此戒略有八種。謂諸菩薩自諦思維。自不希求現行斷命等八加害。若離彼八。是所希求。他若相違而現行者。我求不遂。我意不悅。如我希求。他亦如是。菩薩如是審思惟已。乃至命難。亦不於他現行八種所不遂求不悅意事。　云何八種所不遂求不悅意事。謂現行斷命。不與而取。穢欲邪行。虛妄。離間。麤惡。綺語。手塊杖等諸非愛觸。與此相違。長壽。豐財。妻室貞淑。無諸欺誑。眷屬和好。閑優美言。有義利語。諸可愛觸。是名八種所遂求事所悅意事。如是遣除八不遂求。引發八種所遂求事。說名菩薩遂求戒。

六說此世他世樂戒。當知此戒。以要言之。四種五種。總有九種。　言四種者。一者於諸有情造作苦因應遮止處而正遮止。二者於諸有情未作樂因應

閑許處。而正閑許。令諸有情造彼樂因。三者有諸有情。於閑遮處能正修行。應攝受者。正攝受之。四者有諸有情於閑遮處作顛倒行。應調伏者。正調伏之。如是菩薩自身於此。身語二業常清淨轉。　言五種者。謂除尸羅。所餘施忍精進靜慮般若波羅密多俱行淨戒。　如是菩薩所有淨戒。能令自他現法後法皆得安樂。是故說名菩薩此世他世樂戒。

七說清淨戒。當知此戒。略有十種。謂諸菩薩。唯為修道沙門之果。及為究竟三菩提果而受淨戒。非為避脫王等逼迫。非為活命而受尸羅。是名初善受戒。又諸菩薩。於諸學處有違犯時。遠離所有微薄悔愧。是名不太沉戒。微薄悔愧。即是太沉。遠離彼者。生大悔愧。聲聞地云「云何名為太極沉下。謂如有一。性無羞恥。尋作疵劣。為性慢緩。於諸學處所作緩慢。如是名為太極沉下。」是故遠離微薄悔愧。當知即生極大慚愧。有說「若無微薄悔愧。是不太沉」當知此是顛倒之說。又諸菩薩。於佛非制非可悔處。遠離愧悔。是名不太舉戒。謂於非處生愧悔者。是太舉故。故應遠離。又諸菩薩於睡眠樂倚樂臥樂。不生耽著。晝夜無間勤修善品。是名離懈怠戒。又諸菩薩。修習如前所說五支不放逸。故是名離諸放逸所攝受戒。又諸菩薩。遠離利養恭敬貪故。不願生天。而自要期修梵行故。是名正願戒。又諸菩薩。於行住等所有威儀。於披法衣所作衆事。修念誦等善品加行。不違世法毗奈耶法。妙善圓滿。如法身語正現行故。是名軌則具足所攝受戒。又諸菩薩。離矯詐等五種邪命所有過失。是名淨命具足所攝受戒。又諸菩薩。如應遠離貪著受用。以法非法從他求取衣服飲食諸臥具等。所有一切不見過患欲樂邊際。又應遠

生。常與淨戒若等若增諸菩薩衆。爲其同分。爲同法侶。爲善知識。四者於現法中成就無量大功德藏。能滿淨戒波羅密多。五者於後法中。常得成就自性淨戒。戒成其性。此中第二勝利。如最勝子等釋云。「由自思惟。後世能遇諸佛菩薩。超脫死畏住大歡喜。」又薩穆札疏云。「由二因緣。住大歡喜。一如前說。二謂成就無量善根。離惡趣畏。」　五種勝利。如其次第如德光疏謂是五果。卽增上果。離繫果。異熟果。士用果。等流果。離繫果者謂由正願伏除惡行。離煩惱繫。寂天菩薩意謂。初一勝利。是通現後二世所有勝利。謂住戒時。諸佛菩薩便護念彼如子如弟。令彼善法增長不失。二四兩種。是現法勝利。謂捨命時。見能生起勝善妙趣。離惡趣畏。住大歡喜。此亦如入菩薩行論云。

「應持菩提心。　度盡有情界。　正持彼心故。　假令於爾時。
　眠睡或放逸。　然彼福德力。　恆廣如虛空。」

謂於如是一一時中。恆能增長無量功德資糧聚故。三五兩種。是後法勝利。謂善知識之所攝受。在在所生。不失淨戒。云何在在所生不失淨戒。如摩訶迦葉經云。「由能斷除四種善法。終不退失菩提之心。」三摩地大教王經云。

「如數觀察人　於彼覺知故。　能令心於彼。　如是如是住。」

若能數數作意思惟。由是自心乃能專注。由見如是無上勝利。諸有智者。應當從受菩薩淨戒。精勤修學。

五者攝集戒相。如是如上所說一切自性戒等九種尸羅。當知三種淨戒所

攝。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。最勝子薩穆札疏並云。「如是九種。一一尸羅。當知皆是三種淨戒所攝。」

六者說戒行業。云何菩薩淨戒定爲三種。答。菩薩所作。以要言之。略有三事。謂於現法無染樂住。安住其心。自身無倦。成熟佛法。及能成熟一切有情。如其次第。是律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒之所作事。是故由能止息惡作。勤修律儀戒。便能攝心緣住善法。若或未能攝心緣善。則餘二戒便失所依。故如前引攝決擇分所云。於律儀戒。應先受護。此律儀戒。卽是七種別解脫戒。卽是佛教根本別解脫戒。故諸菩薩。於自所受淨律儀戒。應勤修學。二大法轍。同一密意。復次餘二戒中。先應勤修攝善法戒。以自成熟。自未成熟能成熟他。無有是處。　如是菩薩唯有爾所菩薩淨戒。謂有九種。或有三種。唯有爾所淨戒勝利。謂有六種。唯有爾所淨戒所作。謂有三種。一者現法樂住安住其心。二者身心無倦成熟佛法。三者成熟有情。除此自性淨戒。淨戒勝利。淨戒所作三事。更無有上。亦無有增。謂無不於此中攝故。　過去菩薩求大菩提已於中學。未來菩薩求大菩薩當於中學。普於十方無邊無際諸世界中現在菩薩求大菩提今於中學。是謂三世一切菩薩悉於是學。非謂有諸菩薩應於是學。或餘菩薩不於是學。是名菩薩如理修習於諸佛道第一之道。於此道中不應遲疑。應勤修學。

當知此是戒波羅密修學方便。又諸菩薩復應於餘五波羅密。及四攝等修學之法。悉當了知。至心修學。縱於現時於餘學處。不能修學。不名爲失。然爲護持自所學處。於餘學處一切時中不應棄捨。

[3]如是初行大乘菩薩首所應學菩薩戒品。若據全文一一疏釋。或將太繁。故於今此略擇其義。謹依菩薩地兩疏。戒品二釋。學集論。入菩薩行論疏。並餘說戒清淨疏論。及諸契經。於此受戒護戒還淨方便諸疑難處。廣為抉擇論議如是。

[3]諸有趣求正覺者。應依大乘入正道。廣發大乘願行心。
如所願誓善受持。修學一切菩薩行。此外更無正覺道。
佛菩薩未開許故。或說密乘及顯乘。開遮不同各異趣。
迷多誤解起慢見。當知此是下劣人。棄捨大乘妙善道。
是故若趣金剛乘。應依清淨契經義。彌勒無着龍樹等。
所說發心及受戒。修習六度以為基。次乃進學金剛乘。

此為圓滿大乘道。捨此餘非真樂故。佛菩薩行第一道。
清淨菩薩戒行相。此於聖教及正理。徵引不違非自臆。
謹依如來密意趣。以顯了言為訓釋。願以所有恭敬力。
恆時祈請妙吉祥。大乘道深我智淺。常懼文義有疏失。
我今惟願聖智前。仰請悲憫垂證正。今時佛教漸衰微。
大乘正道更寥寂。為令聖教久住故。願此精勤所修善。
普令一切有情界。一一樂趣真實道。由見正道圓滿故。
如是精進勤修行。復願我於一切生。常蒙妙吉祥加護。
如理通達勝乘法。荷度有情弘聖教。

後序

將游覺海。先牢戒船。欲趣寶城。前飭行足。防邪檢失。則魔惡不生。敦善勵行。則德慧滋長。止持則諸惡勿作。作持則衆善奉行。自度則上契菩提。利他則下濟羣品。然則菩薩行道。蓋無外乎戒矣。夫戒有人天所持。則五戒十善是也。有二乘所持。則五種出家律儀是也。有菩薩所持。則三種毘奈耶聚是也。煥乎菩薩戒藏。律儀則攝人天二乘七種別解脫戒。善法則攝六度善品。饒益有情則攝四攝學處。括億善而斯盡。該萬行而靡遺。誠顯密兩乘之津要。福智二嚴之行檢也。乃有愚人未了斯義。或則大乘自許。而取捨盲然。或則語誦徒持。而淨行弛失。或謂密乘行道。不須顯脩。或雖願樂大乘。而不住戒。如是彼彼。悉迷正道。身若狂象。心類騰猿。開惡趣之原。杜歸真之路。豈復識超世之聖道。曉涅槃之通途。不有聖覺。其孰拯斯溺乎。由是我宗喀巴大士。心焉悼之。為造斯論。以解其惑。闢戒德之妙門。示菩提之正道。辨尸羅之性相。析犯之粗微。明兩乘之共由。論二利之所在。略廣宜釋。理無不盡。文精義博。旨正言明。洵可謂度有海之戒舟。翦稠林之慧劍矣。本會集弘明之衆願。謀利濟之加行。仰藏衛之法隆。以傳譯為先務。慨夫正道寥寂。淨律久弛。願譯斯論。以昭來學。由是住心居士。傳度其文。大德榮尊。證允其義。二美既并。功德斯圓。用付梓人。廣其傳布。同法緇素。其善奉持。勗勵躬行。令法久住焉。

乙亥年夏五月段祺瑞謹識於滬上菩提學會

後序

近時中土之言戒學者。不曰宗南山。卽曰宗寶華。夫南山寶華。宗曇無德者也。故其詳於四分。而遺於瑜伽等之大乘增上戒學也宜矣。雖自來時俗相訟。皆三壇同稟。然其賴以圓具者。亦不過梵網一經而已。梵網經自什師誦出而後。諸大德爭相訓釋。遵行頗遍。邇來藏衞扶桑諸學者。疑爲臆造。國人從而和之者。亦不乏其徒。今姑置眞僞於不論。但綜覈輕重之文。其不能盡大乘之制教也。彰彰明甚。雖然此不足爲南山病。亦不足爲什師病也。何者。蓋南山作羯磨行事等疏時。而奘師之瑜伽諸本。尙未譯成。既無聖言。何可律憑。寶華固祖述南山者也。什師亦隨憶而誦者也。烏足病哉。烏足病哉。今觀夫宗喀巴大師菩提正道菩薩戒論。出而瑜伽學集等所陳戒相。又覺未足。而後知戒海無涯。固不可以江河限。亦不可以江河拒也。頃者住心居士湯君。膺菩提學會之請。新譯此論。嘉惠後學。湯君以入世將軍之身作出世丈夫之事。該通顯密。淹貫羣明。對於藏典。尤所探閑。其所翻譯。當爲詳要。斯舉豈獨戒法之幸。抑亦此土未來祖師之神通乘也。書成。問序於余。余恐後世持南山之說者。將以限量心。固封而不知習。又恐讀斯論者。以限量心。輕譏南山之陋。故特舉而出之。使持戒修行之士。泯限量之習。速求多聞。屏部類之諍。勿輕小善。共依別解脫。永捨他勝處。乃不負宗喀巴大師造論之悲心。而以副菩提學會翻譯之弘願也。至於此論內容之殊勝。翻譯之緣起。與夫校勘助譯之姓氏。已於他序見之。不復贅述。

丙子孟春師奘沙門密林書於卽入居

後序

曩者映光居北平時。得與住心居士依止吾辛上師于秘藏院。蒙授以無上秘乘。生起圓滿二種次第。希有甚深微妙之法。遂益解菩薩萬行。需以戒學爲本。固無間於顯秘也。師開示時。恆謂宗喀巴大師所著之菩提正道菩薩戒論。闡明戒相。至爲詳盡。惜乎中土未有譯本。適班禪師佛於北平杭州傳授時輪大法時。諄諄以創立學會。翻譯中土未有之經論相付囑。乃於甲戌仲夏。由法門同願。創菩提學會于滬上。當時衆意咸主先設譯經處專事傳譯以廣宣揚。遂經第二次常會公推同學湯君住心主任其事。依北平嵩祝寺刊藏文本菩薩戒論譯爲華言。公諸同願。蓋此論者。正依瑜伽戒品。旁據學集入行等論。開示淨戒得捨持犯性相種類。罄無不盡。藏衞學人。靡不宗式。映光亦嘗躬預譯會。探悉譯經之難。每見一字一義。反復推尋。遇有難解之處。則就正于本會導師榮增上師。與其役者有高觀如吳劍君兩居士。于乙亥孟夏。終其文義。付諸梓人。夫菩薩發心行菩薩行。由住律儀戒。善護律儀戒故。身語意業。遠離汚染。成極清淨。由住攝善法戒。善護攝善法戒故。善能成就一切善法。成滿大智。由住饒益有情戒。善護饒益有情戒故。善能成熟一切有情。成滿大悲。若諸菩薩具足如是菩薩戒藏。便能圓成無上菩提。今以斯論廣彼戒德。利諸淨行。普願有情皆成正覺。

乙亥年夏五月臨海屈映光謹跋

後序

菩薩戒者。乃萬行之統綱。衆德之淵匯。入覺地者之由梯。圓果海者之正道也。尊自大覺應世。法澤周流。開自利利他之門。闡顯說密示之教。階衆生于十地。出羣有于三途。雖方便多門。而罔不以戒學爲津梁。尸羅爲度品。衆行修而諸惡息。自成熟而饒益他。至哉戒度。菩薩行地。甯有外於是乎。慨茲末季。法衰淨律失講。止作佚其正軌。修奉乖於行儀。欲度苦流。未嚴戒德。如彼狂象。墜入歧途。道之不明。菩薩之憂也。維我上師聖宗喀巴。挺高悟于叔世。拔英規於季俗。出自甘寧。入于藏衛。淵識遐鑒。探深研機。宏暢真乘。光顯正法。開三士之達道。彰兩教之幽蘊。爾乃通其夷路。扇揚戒風。悲章戒品。造茲釋論。統萬善于三聚。包億度于九種。所捨則一十八之他勝。四十五之違犯。

所取。則七衆別解脫。六度四攝之學處。又復兼攝瑜伽學集之義。融合龍樹無著之趣。廣依諸經論疏之說。以闡菩薩所受之戒。與夫受戒所依軌法。乃至防護淨戒之相。顯密二乘。舍此非道。三世菩薩。遊于中學。斯誠度世之慈航。出離之妙品也。鄭銘曩于故都學法時。聞之吾師辛上師云。斯論文旨幽深。義理精允。藏土緇素。凡預學流。無間顯密。莫不于此研尋傳習。以爲依式。茲以菩提學會應緣成立。業在弘傳。爰以斯論徵之衆願。擬付宜譯。詢謀僉同。由是乃于甲戌年秋八月設立譯經處。公命鄭銘主任其事。謹據藏文

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ།

北平嵩祝寺刊行之本。依文翻譯。過有難義。就正于菩提學會導師榮增上師。而經吳劍君爲之傳語。復得高觀如君助理文辭。以翌年乙亥夏四月終

其文義。鄭銘譾陋。不克窺見甚深難思之義。恐所譯述。有失真實。願我佛門諸德。匡其不逮。正其未明。又願師佛法僧。證誠加護。廣茲妙法。普及羣倫。乘此戒舟。趣諸佛地云爾。

民國乙亥孟夏蘄水湯鄭銘識于滬上譯經處

緣起讚論略釋

宗喀巴大師造論　苾芻釋法尊敬譯並述釋

敬禮緣起性。証已悟他者。謹依先覺釋。略述少分義。

今者此中略依二論解釋宗喀巴大師所造由說甚深緣起門中讚大師頌。二論云何。謂一切有情無上親友妙蓮華手現苾芻相第二世達賴喇嘛僧海法王及於末運悲攝有情住持正法無能比對具慧法增大善知識。所造者是。將釋正義文分三科。

（一）論首起義（二）論中文義（三）論終結義。初中有二。一、釋論名。二、釋歸敬。初者題曰

由說甚深緣起門中稱讚無上大師世尊善說心藏

善說心藏是論特名。由說等字。是論等起。稱讚者。謂由信敬發嘆美言。此有二種。謂增益讚及實德讚。今是第二。所稱讚境。謂無上大師釋迦世尊正等覺者。無上等義論中廣說。稱讚門者。復有多種。謂讚佛身相好等事。或讚佛語轉教等事。或讚佛意智悲等事。有讚佛業化度等事。有讚佛德神通等事。或說事讚。或舉喻讚。如是等類。難爲盡舉。此中所讚。謂說教法。佛說教法。廣有顯密。大小三藏。十二部等。無量差別。然其正宗。意在治惑。煩惱根本。無明是極。能治無明。唯有緣起。故以此讚。爲最勝讚。如是教理。論中廣述。言甚深者。謂難測難度。難通達義。緣起性空。互助無違。爲「中觀宗」之特唱。唯識學者。

猶不忍受。況餘小外。故成甚深。此甚深義。論中廣說。言善說者。略具四義。謂具法。具義。隨順涅槃。非順生死。順斷煩惱。非增煩惱。名四辨才。如實積說。言具法者。謂文句無過具八支德等。如瑜伽論及莊嚴論說。言具義者。謂非無義綺語等類。能引現法後法利義。又能引發最勝生事。決定勝事。又能直接或復間接宜詮（說？）無我。引導所化。趣三菩提。順涅槃等。易解不述。言心藏者。是心要義。謂此讚論所說。是一切善說教法中最極究竟心要深義。故此能說之論亦立心藏之名。離合訓釋。恐繁不述。

第二文曰

敬禮尊重妙音菩薩

能禮者是宗喀巴大師。所禮者是曼殊菩薩。敬禮是事。由淨信心。殷誠懇到。非唯虛言。故名曰敬。信相應思。發動身語二種敬業。是名爲禮。書中列禮。是語非身。言妙音者。是曼殊室利菩薩之異名。言尊重者。是師長之尊稱。宗喀巴大師。親蒙菩薩現身垂教。故稱菩薩是尊重師。論首歸敬。略有二義。一爲順諸先覺造論正規先禮二種師。謂本師及釋師。又爲隨順藏王制式。首禮曼殊菩薩。表詮慧爲上首。論藏所攝。二於論首先禮本尊。表心所依并祈加持。爲令所造得善圓滿。是故論首。應先歸敬。

（二）論中文義。總分二科。一、由說緣起門中稱讚能仁。二、結述造論因相福德回施。初中分三。總標。廣說。攝義。初者頌曰

由見說何法。智說成無上。勝者見緣起。垂教我敬禮。

善慧名稱我今敬禮。問所禮者何。答。戰敗煩惱、五蘊、天死、四魔。勝者薄伽梵。問。何功德故而敬禮耶。答。由彼勝者內自証見深緣起道。復爲悲愍諸有情故。以自在力方便宜說。殷垂教誨令起修証。問。具是功德有何殊勝。答。由見緣起。自在演說。即建立彼所有智說爲最無上。能如是見及自在說。唯佛世尊。更無餘者。是故此德最爲殊勝。何法二字。目其緣起。緣起有二。謂有爲法因緣生故。說爲緣起。諸無爲法。觀待自分所設施故。說名緣起。此亦性宗之特唱。

又前半頌。顯示所讚應具之德。及具其德是應讚禮。次後二句。顯其彼德所稱讚境及自殷重伸誠禮敬。又見緣起成無上智。是佛自利究竟功德。宜說緣起成無上說。是佛利他究竟功德。由佛世尊雙具二德。是故智者。應伸禮敬。此頌總說全論綱要。見說緣起。成無上義。下文詳釋。

又凡經論。若顯若隱。必具四義。謂所詮義。所爲義。所爲究竟義。繫屬義。今此論中甚深緣起。是所詮說。由於此論聞思斷疑通達甚深緣起道理。是所爲果。次由修習緣起深義究竟圓滿斷二障盡證等正覺。是其所爲究竟果義。此中後後要依前前。乃至所詮要依能詮方可得有。是此論中五繫屬義。又繫屬義。略有二種。一同體繫屬。二因果繫屬。能詮論文與所詮義。是初繫屬。所爲屬於所詮。究竟果亦屬

於所爲。是因果繫。

（二）廣說分二。一由緣起門稱讚之因相。二正稱讚。初又分二。初明緣起能斷生死流轉根故是聖教心。二故嘆美中由緣起門讚爲第一。初者頌曰

世所有衰損。其根爲無明。見何能還滅。是故說緣起。爾時具慧者。如何不了知。尊聖教心要。即諸緣起道。

言世間者。略有三種。謂有情及器正覺世間。後一非實。此取前二。器是外境。故重於初。有情衰損略有三種。即三雜染。謂惑業苦。惑有三十及彼相應。業指有漏。猶重非福。苦有多種。謂三苦、六苦、八苦。乃至六道各別所有。或由生得。或由境致。如是等類。無邊可得。然其根本。謂於人法執爲實有自性成就。俱生我執根本無明。如寶鬘論云「乃至有蘊執。彼亦有我執。有我執作業。由業亦有生。」入中論云「煩惱諸過失。皆從我見起。」法稱論師云「癡是過失根」如是教證。難爲盡舉。由此有故行等諸支次第當起。如經云「此有故彼有。此生故彼生。乃至純大苦聚。」龍猛菩薩云「諸因緣生法。分別爲實有。說彼爲無明。十二支次生。」此宗所許俱生無明。謂於緣起諸法。執爲實有自性之心。非他宗所共許。

問。如是已說無明爲衆過本。斷彼方便云何。答。要由了解緣起實性爲無自性。唯待緣有。宛如幻化。達

此理智正治無明。以是因緣有支還滅。是故能仁佛薄伽梵。說能對治緣起方便。如龍猛菩薩云。「由智修彼性。當滅除無明。」提婆菩薩云。「由見境無我。能滅諸有種。」月稱寂天皆說此義。禮亦善成。謂達緣起慧與彼執實無明。同一所緣。行相正反。及是能證境界實性無謬心故。此中能治所治。必須同一所緣行相乖反。不爾則無對治能力。如瞋不治慢。信不治勤耳。

又如上說無明緣行乃至生緣老死。是流轉法。由慧爲緣無明則滅。無明滅故乃至老死皆滅。是還滅法。由其修此還滅緣起甚深理故。是爲趣證菩提涅槃最殊勝因。爾時智者。何不了知緣起勝道。爲能仁聖教究竟心要。定當了知無所迷惑。如實積經云。「性空寂靜無生理。由無知故轉諸趣。悲者以諸方便法。及百理門爲令入。」佛又說云。「我得深靜離戲論。光明無爲甘露法。任爲誰說終不解。故應默然住林藪。」龍猛菩薩云。「緣起爲勝者。甚深寶藏語。」如是等教。難以枚舉。

又識如來所有教法。或直或間。皆是引導趣此甚深緣起道理。然因機根有熟未熟。故佛說法有了。不了。此亦大師徧智特能。又初半頌顯示無明爲衆患本。次半頌顯唯說緣起方能斷除。後一頌顯由上義故。緣起道法爲聖教心。是故智者應善通達。

第二頌曰

如是於依怙。希有稱讚門。除說緣起外。誰能得餘者。

言依怙者。是爲有情作歸依處。救護衆生。離苦惱義。略具四義。是眞應歸。謂自己解脫二障緊縛。能爲他說解脫方便。於諸有情。等運大悲。不計親疏。普爲饒益。又瑜伽論說。由五處觀察所歸。恐繁且止。佛薄伽梵具一切德。是故此中稱爲依怙。稱讚佛門。雖有多種。其最希有。除說緣起深道理外。誰有智者能得餘門。何以故。緣起深道。是聖教中心藏處故。如前頌說。是則宣說緣起經論。爲教心藏。能達甚深緣起道智。是證心藏。離教證外。更無正法。故正法心卽緣起理。由此稱讚成最希有。龍猛菩薩於中論首及如理論。皆由此門讚禮能仁。此上三頌。攝其總義。謂斷生死根道。緣起成教藏。能仁由說此。智者應稱讚。此乃僧海法王所說。以下攝盡應知。

第二正讚分二。一、由見緣起門中總讚。二、由說緣起門中別讚。初中分三。一、由見說緣起故。讚勝外道大師。二、正讚見說緣起。三、攝義。初又分三。一、顯由說緣起成教授第一。二、顯所說緣起能斷戲論網。三、讚說緣起成第一無上。初者頌曰。

由彼彼依緣。說彼彼性空。離此更何有。希有善教誨。

欲先成立教爲無上。次成大師無上。易知故說此頌。言彼彼者。是汎說詞。謂諸有爲無爲。有漏無漏。內外世間色心等事。如是等類。皆依緣有。故佛世尊。說彼彼法自性本空。是自性空。卽法實性。甚深寂靜。光明無爲。遠離一切戲論邊際。由性空故。不墮常見。由緣起故離斷見失。此二無違。更互助成。由此能

情成熟及故離宣說緣起。教外更無希有教誨。緣性成。經請問互脫王解殊善勝。相龍與義空如。有令云。「緣生卽無生。彼無生性故。依緣故說空」。龍猛菩薩云。「因緣所生法。我說卽是空」。又云「是卽無自性」。其證非一。

第二能斷戲論網者頌曰

愚者執何法。堅固邊執縛。智善彼卽是。戲網盡斷門。

愚者二字。指下三宗。何法自於緣起深法。邊執謂常斷二邊之執。此二執縛由執緣起計有自性返令堅固。婆沙偏計。有爲無爲內心外境一切實有。是其常執。雖有自性然許變壞。又復不許法空眞如。是斷執邊。經部雖說無爲假有。然執有爲自性非無。是常邊見。自性有壞及非空性。是斷邊執。唯識雖說外境等事。唯心所變。無實自體。然說內心及圓成實。實有自性。是彼常見。實自性心。許爲變異。刹那不住。及說外境皆非有等。是其斷執。此等深義。待諍辯了義不了義時。當廣解說。

又諸智者。「中觀宗師」由其善巧。彼緣起義。卽是永斷一切戲論網縛妙門。何以故。由緣起因。能王決擇一切諸法。自性空故。入中論云。「是故由此緣起理。能斷一切惡見網。」宗喀巴大師云。「諸餘有情。由依因緣執有自性。故成緊縛。諸善巧者。卽依彼因遮有自性。於無自性發決定智。能斷一切邊執網縛。故緣起因成無自性。是極希有善巧方便。」又緣起因能雙除常斷二執。故諸智者。數讚緣起爲

理中王。中論云。「因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦名中道義。」其所生法是宗前陳。空假中道是宗後陳。因緣生故。是能立因。空遮常邊。假堵斷失。二邊雙遣。果是中道。又空一事。卽是假中。乃至中道。亦是空假。體實爲一。遮顯說三。非離空假外有中道。又此三事同由一因。言三體別。應知非理。論文自說。卽空亦假亦中道故。又如廻諍論云。「諸說空緣起。中道是一義。第一無等說。彼佛我敬禮。」

（舊譯此頌稍有誤失）

第三讚說緣起成無上者頌曰。

此教於餘未能見。故唯稱伱爲大師。外道竊名以飾讚。如於野干呼獅子。希有大師希有依。希有勝說希有怙。極善宣說緣起教。於彼大師我敬禮。

若譯五字。應作是說。「此教餘未見。唯伱名大師。外道亦飾讚。如於狐喚獅。希有大師依。希有勝說怙。極善說緣起。我敬禮大師。」

由前二頌成立所說甚深緣起。爲無上已。今成能說緣起教人亦爲無上。此無別因。卽以所說緣起爲因。伱之一字。意指釋伱。藏文原爲汝字。梵藏等處言汝非輕。雖自云我亦非是慢。然在華夏多置恭避。爲順世故改譯伱仁。言大師者。是自親證轉教他義。於餘宗派。勝數論等。倒說無因。或說邪因。迷惑有情。隨常斷處。未見能說無上甚深緣起道理。故唯稱伱釋迦能仁。爲無過上最勝大師。非諸外道。深密

經中說轉法輪唯佛世尊。非餘人天魔梵能轉。讚應讚中亦由能說染淨因果、流轉還滅甚深緣起。是佛特法。非諸外道。能說是耶。又馬勝苾芻。亦說佛說緣起生滅。舍利目連悟證聖果。如是教理。不可窮盡。

問若爾。何故劫比羅仙偈闘仙人及足目等諸餘外道。亦稱大師耶。答。彼諸外道。由其弟子。諂誑令喜。知無實德。故竊此名。妄以飾讚。非彼外道。實有其德。如知野干無獅子相。唯託假名。呼爲獅子。

由上教理。證知釋尊。爲稀有大師導者。亦是稀有眞歸依處。能說緣起是勝說者。亦是衆生同一慈父。希有怙恃。故我尊敬名稱吉祥。信心引動三業殷誠。敬禮極善宜說甚深緣起道理無上大師。

又由自內斷證德圓。悲愍有情說緣起道。是大師義。能施有情無畏安樂。是依護義。所有宣說。知斷證修。無有敵者。能求過失。具四無畏。是勝說義。又由種種猛利和柔善權方便。對治所化種種過失。是怙恃義。此四種事。唯佛具足。故嘆希有。以上四頌。總攝義云「諸法緣起故。說卽自性空。此說成最故。大師說無上。」

第二分三。一、見說性空爲緣起義。二、顯示未能如是知者、能是未達聖教心藏。三、顯示知已於大師生起定量所引信敬。初中分二。一、廣說。二、攝說。初又分二。一、顯示不許空與緣起是一義者、卽未能達能仁所許。二、成立空與緣起一體卽是能仁許中第一。初者頌曰

恆作饒益者。爲益衆生故。說教藏空性。無比決定因。謂緣起道理。見相違不成。此於尊教法。如何能了知。

最初一句。稱讚如來。謂佛世尊晝夜六時恆以佛眼觀察世間。誰苦誰樂。誰增誰減。誰向惡趣誰趣涅槃。熟與未熟。時至未至。隨其所應攝益護導。未具信者令住信德。乃至已成熟者令得解脫。如律藏云。「假使大海潮。或失於期限。佛於所化者。濟度不越時。」是故諸佛名饒益者。言教藏者此有二說。一謂空性。二謂緣起。俱不相違。同一體故。無比決定因者。謂成諸法自性本空決定因中。唯緣起因。力大無比。見相違不成者。謂說諸法自性本空。是緣起故。爾時內道唯識等宗。見此正因。有相違過。諸外道見因不成。何以故。諸外道衆。或計諸法自然而有。或計大梵自在等造。或計神我。或計宿因。如是等類。無量差別。總其根源。謂迷緣起。內道餘宗。不許緣起攝諸無爲。有爲雖許是緣起法。卽由緣起執有自性。故於前因。見相違失。

實文釋曰。恆作饒益能覺者。尊爲利益諸衆生故。宜說甚深極難通達聖教心藏無上空性。又爲成立此空性故。說緣起因。爲諸無過決定因中最勝無比。然內餘宗及諸外道。於此正因見有相違、不定、不成種種過失。此等乃至未捨如是謬執以來。如何能得了知能尊教法心藏。定不能知。

又此二頌。是一量因。謂諸餘宗及諸外道（前陳）如何能了尊教法藏定不了知。（後陳）佛饒益者。爲益衆生說瓶等法。定非諦實。緣起性故。於此能成教藏空性。無過決定無比正因。見有相違不成過故。（因）諸餘教證。恐繁且止。總攝義云「緣起因道理。定教藏空性。見相違不成。豈能達尊教。

第二分三。一、若許性空一切能作所作皆成。否則不成。二、說一切法由緣起因故自性空。三、卽由此理成大師說是無上說。初又分三。一、許性空者一切事成。二、餘者不成。三、以是因緣讚嘆見緣起理。

初者頌曰

尊許若時見。空卽緣起義。性空與成立。作所作無違。

自性雖空。一切能作所作作用悉皆成立。是尊所許。何以故。宜說緣起性空二諦遠離一切錯謬垢障無上無等能仁大師。許若有人若時能見自性空理。一眞法界卽是緣起諸法眞實。彼觀行者。爾時卽見一切諸法自性本空。然於世俗因果、取捨、能作、所作、一切作用悉皆成立非僅不違實極順故。龍猛菩薩云「若許有空性。彼一切得成。」月稱釋云。「若許諸法自性空者。於彼宗中所說一切悉得成立。一切二字。指三寶四諦等。未達此義。一向有云。卽眞卽俗者。徒逞於言耳。是故應知有爲諸法依因緣生。說爲緣起。諸無爲法觀待所依。假設施故。亦是緣起。是緣起故。必須待他。於此道理。起決定智。卽由此智。增上力故。於一切法自性空理。定智亦生。於此二諦甚深道理。勵力修習。多修習故。見諸法時。任運能知自性本空。現前顯現。猶如幻化。如是一心雙遣二執。是爲觀力圓滿分齊。設於現法不能現證。然於後世一切生中。聞說緣起性空之名。卽能醒覺正見習氣。於一切法。深知如幻。具斷一切染愛貪著。又爲速證勝義諦故。自然發起淨障集福善妙加行。若是顯教根性有情。定當速入極歡喜地。若是密乘根性行者。亦當速證無上菩提。以出離心及菩提心。攝持修學眞實正見。是解脫因、及菩提因。諸有智者。誰不勤學。虛耗人身。令空無果。發理深多。且不中引。

第二頌曰

若見返彼者。空則用不成。有用則無空。墮苦惱險處。

此頌仍承前文頌中尊許二字。謂尊亦許若有衆生。見與彼頌所說二諦甚深道理成違返者。彼諸有情。或是內道。或是外道。決定墮常斷二邊苦惱險處。何以故。由彼有情執一切法。若無自性。成畢竟無。故於彼宗。自性空已。一切作用。悉不成立。墮斷見過。又彼有情。見諸作用。現可得故。便執諸法自性是有。故於彼宗。有因果等。作作用已去。則性空義。悉不忍可。墮常見處。又彼不達性空深理。雖許緣起。亦不成立。龍猛菩薩云「若不許有空。彼一切不成。」要是性空才有緣起。性既非空無須待他。故諸作用。悉不成立。如龍猛菩薩云。「汝若見諸法。從自性有者。如是汝則見諸法無因緣。」

第三頌曰

是故尊教中。極讚見緣起。彼亦非皆無。及以自性有。

是故二字。承前兩頌正邪得失。謂以是故若有如理觀行學者。能善通達甚深緣起。是尊教中諸佛菩薩之所讚嘆。由彼善能離二邊故。經云。「若見緣起彼則爲見一切諸法。見諸法者則見如來。」龍猛菩薩云。「若有見緣起彼即見諸諦。謂苦諦、集諦、滅諦、及道諦。」釋菩提心論云。「知此諸法空。而依業果者。其奇此甚奇。希有此希有。」宗喀巴大師云。「若見世出世諸法因果畢竟無欺誑。然所緣處偏空寂。彼入勝者歡喜道。」彼緣起法及實體性。非於世俗畢竟所無。亦非可執自性所有。如是二事。俱墮邊故。此中攝義。「性空緣起義。見者善解脫。不墮邊見尊讚見緣起。」

第二分二。一、正宣說二顯於彼諸餘敵者無過可得。初中分二。一、一切諸法由觀待有故說緣起。二、由緣起有故說性空。三、若自性有說涅槃等應不成就。初者頌曰。

無待如空華。故無依非有。若性有彼生。待因緣相違。

前半頌義。成立諸法定有觀待。若無依待是事非有。如虛空華。畢竟絕無。諸有爲法。待自因緣。諸無爲法待自支分。後半頌義。成立性空。謂依他起自性有者。彼生起時。應不待緣。待因緣生與自性有成相違故。全頌合釋。應作是說。不依待他是法非有。若是有者。定有待故。無待之法。如虛空華。非是有故。有爲諸法待自因緣。無爲諸法待自支分。方得有故。知是有爲。例如苗芽。非自性有。觀待有故。彼諸苗芽。若自有性。於彼生時。復待因緣。成相違故。若無爲法。是自性有自性有已。復待支分。亦是相違。隨理應

知。龍猛菩薩云。「自性非新作。亦不觀待他。」又云。「自性因緣生。即是不應理。」唯識學者。有作是說。依他起法定有自性。是徧計執設施處故。是圓成實所依事故。雖有自性亦依他緣。然不相違。自性是彼自不共體。所待之緣是助作故。若依他起無自性者。應如空華。畢竟無用。徧計圓成二性應無。是即非謗三種自性。又豆不應唯從豆生。豆亦不應唯生於豆。麥應生豆。豆應生麥。俱無不共自體性故。然實不爾。故說無性道理不成。中觀學者。有作是說。汝初所說。由是徧計設施處故。及是圓成所依事故。成立依他有自性者。於汝自宗。雖說假法必依實設。不爾、有謗三性過失。深密瑜伽教理成立。然於我宗。說深密等是不了義。亦不許假必依於實。一切皆是觀待有故。又三性義。依般若經。不同汝說。且止不論。汝第二說。依他起法。雖有自性。亦待他緣。不相違者。今應問汝。彼之自性。是否依他。否則違宗。何以故。作他自性是世俗諦故非圓成。是實有法、故非徧計。三性攝盡一切法故。是依他者。所作之他。爲是何法。若云即彼前一剎那無間所有自體性者。應如是問。後一剎那所有自性。前剎那時爲有爲無。若云有者。應成常住。不應道理。若云無者。自性新生。亦不應理。徒計自性有損無益。如是前性後剎那時有則常住。無則成斷。又依他起自性本有。後待緣生。不相違者。則數論師。說自性有。後待緣顯。不應質難。又汝所許依他起法。根本要扼在諸種子。眼識新種所有自性。爲以賴耶前剎那性爲其親因。抑以能熏前念眼識自性爲因。

亦若云眼識自性爲因。種子自性應非賴耶。賴耶亦應非一切種。故不中理。若云賴耶前性爲因。此種後生眼識自性。不應正理。賴耶眼識。互相違故。又唯識宗。破外境時。以有方分破極微等。若即以彼有時分等。進破內心。悉同一例。如是破救。曲折繁多。今且暫止。餘處當述。又汝所說。豆生豆故。應有性者。此亦非理。如眼有翳所見毛輪。毛輪等事。雖無自性。然唯是彼有翳眼見。彼有翳眼亦唯見彼毛相。非餘。毛輪亦應許有自性。又豆生豆。豆有自性。是則此豆。唯從豆生。說是心生。不應正理。若是心生。說豆生豆。亦不應理。若云爲順世間說豆生豆。故依他起成自性有。亦應順世說有外豆。是則賴耶徒計無功。若云外豆理破成無。賴耶共種似外豆現。破外豆理能破內心。賴耶共種有自性者亦不極成。又感豆業。我雖許有。然不說彼實有自性。是故唯識對中觀者。立依他起有實自性。煩惑困難。勞而無果。

第二頌曰

是故除緣起。更無有少法。故說離性空。亦無有少法。

是故二字。承前半頌理。謂除緣起更無少法是有可得。由前頌說。不待他法。畢竟無故。三句故字。承前半頌。謂大師說離性空外定無性有少法可得。除緣起外無餘法故。凡是緣起定是性空。二諦非即。亦非離故。前已略述。後當廣說。如龍猛菩薩云。「何故非緣起。是法則非有。是故非性空。亦非有少法」何故二字。是徵起辭。非等八字。正以理答。次後二句。結成性空。

第三頌曰

若法有自性。則說無涅槃。及無戲論滅。自性無滅故。

此頌正說。若有自性。斷證二德。皆不得成。自性之法。不可滅故。惑不可滅。斷德非有。由無斷故。證德亦無。問。若爾佛於何處宣說。答般若經云。「諸法下至有毫尖許是自性有。則諸菩薩摩訶薩不得現證無上正等菩提。」象力經云。「設若諸法有自性。勝者聲聞應現知。恆法不應般涅槃。智者永無離戲論。」龍猛菩薩云。「自性有變異。畢竟不應理。」又云「若此不皆空。應無有生滅。是則於汝宗。四聖諦應無。」戲論二字。雖通二障。然重執有自性無明。總攝義云。「諸法緣起故。說性空應理。不爾涅槃等爲說不成立。」

第二頌曰

故於智衆中。發大獅子吼。數唱離自性。誰說誰能難。

由前所說。得大義故。無上大師。於諸智者聲聞、菩薩、大衆會中。發獅子吼。無畏無懼。數數唱說。一切諸法。皆離自性。於此離性。有正理成。於有自性正理能破。於此善說。餘諸敵者。誰能求難。無可難故。如經云。「如獅依山無所畏。發大吼音驚餘獸。人中獅子依慧皮。於世間吼驚外道。」攝義云。「故自尊蓮口。說法本無性。獅音所宣說。於此誰見難。」

第三頌曰

況無少自性。及依此此生。建立皆成立。二不違隨順。即由緣起因。說不依邊見。此善說即是尊無上說因。

此中二頌。總爲成立大師妙說是無過上。但能成此是無上說所有正因。實亦多種。謂能仁說法無性眞勝義諦。及說諸法由依此故此法生起。建立一切因果取捨皆得成立世俗諸法。能仁所說此二諸法。非但不違。而且隨順。此亦能成大師所說是無上說。況字是遮遣。謂成世尊所有言教是無上說。不必待此甚深奧義。次第二頌。承況字起。謂觀行者。即由了知緣起因故。世尊說彼不依不近、不墮有、無、自、他、共生、無因生等。種種邊見。由此善說即是成就聖尊所說是無上說。無過正因。龍猛菩薩云。「作者依果有。果復依作者。除此緣起外。未見能生因。」入中論云。「是故由此緣起理。能斷一切惡見網。」經亦云。「智者通達緣起法。是則不依諸邊見。」攝義云。「緣起故性空。諸建立皆成。說偏離邊見。是爲無上說」

第二總讚頌曰

此皆自性空。緣此此果起。二決定更互。無障爲助伴。除此更有何。爲甚奇希有。以此理讚尊。成讚非由餘。

若內有情。若外器世。一切諸法。雖性本空。然亦由作彼彼善惡諸業爲因緣。此業故。亦有此等愛非愛果。若異熟果。若等流果。若增上果。皆可生起。如是二種。決定智見。非僅更互不相障礙。而且展轉更相助作。由性空故方有緣起。由緣起故自性本空。除此甚深二諦法外。更有何事爲最希有。釋菩提心論云。「知此諸法空。而依業果者。甚奇此甚奇。希有此希有。」是故能仁雖具衆德。由此道理讚美世尊成殊勝讚無上第一。非由餘德稱讚能爾。

或有問曰。既說性空是緣起義。達此義者最爲希有。由此讚佛是第一讚。若爾應說此中道理。答。所問道理。文中廣說。今於此處。略言總義。以空遮常。由現遮斷。雖諸外道。無不盡同。唯由異宗破斥異宗。非於自宗見自宗過。此亦內外無少差異。然由知空能除斷空。由達緣起能遣自性。此是龍猛無上奧義。佛護月稱無等勝說。清辨靜命觀力未及。所餘內外更何待言。入中論云。「如是法皆空亦由空性起。」緣起故空非極難解。空故緣起實屬難立。藏地諸師由不許此。或斷或常。其人非一。如由緣起引性空智。即由空因於緣起義決定智生。例如苗芽由無性故。方從種起。種子亦由無性故方爲芽因。若有自性。二性則異。自性異故。因果不成。故決定知要是性空方有緣起。非自性法能有是義。此宗樞要。極應知者。謂有性。有空與性空。四事差別。初後二句。此宗所許。中間二句。是所破斥。頗有一類。不諳此者。見無自性。說應遮無。見是有法。執應有性。性空緣起勢同水火。是人難達深教深義。唯應暫以唯識等

說。方便接引鈍根器。於此深宗。暫止其學。免墮常斷。險惡處故。傍論且止。總攝義云。「諸法自性空。作所作皆成。雙運希有教。讚宜說大師。」

第二分四。一顯受緣起。不許性空。是可笑處。二顯若有人執法實有。是則外出聖教心藏。三顯受緣起又許性有成相違過。四是故結成諸法如幻。初者頌曰。

若有爲怨使。與尊作仇隙。彼不忍無性。妙聲有何奇。若受行尊語。珍藏緣起法。不忍空性吼。我說此爲奇。

此中呵斥許緣起法。反執自性內道諸師。謂諸外道勝論數論無慚順世邪宗師徒。彼於能仁。深懷仇隙。執爲怨者。則尊宜說緣起二性。二諦妙聲。不能忍可。亦不信敬。反謗大師。是非理說。彼等誹謗。有何奇異。何以故。彼等無智。辨理非理。亦不了解。眞可依處。爲極重愚蔽障故。又彼唯執自師所教。唯此爲實。餘皆虛妄。是故彼等不忍妙說。不足爲奇。若自內道能仁徒衆。執法自性。是諸實有。我說彼等是極奇怪可羞恥處。何以故。彼已受行大師語中極珍寶藏緣起道理。然不忍受無上大師說一切法性空性。獅子吼故。此中唯除佛護師派。餘皆在內。辯了不了義論云。「妄說諸法。常論外道。由其不許緣起理故。計諸實有。是自師宗。非奇怪處。若已受行因緣生起緣起道理。執諸實有。是極笑處。」

第二頌曰。

緣起是無性。無上引導門。若即由彼名。返執有自性。今有何方便。導彼衆生趣。勝聖者行附無比尊喜道。

此頌正呵由緣起理。返執自性。更無方便能入勝道。謂大師說緣起道理。即是通達無自性義。無上無比。能引導門。若復有人。即由此緣起之名。返執諸法有自性者。彼諸衆生執藥成病。於今更有何種方便。引導彼等令善趣入最勝乘者。第一無比善履行階大師所喜眞正善道。定無方便現前引導。何以故。彼等棄此能證解脫唯一因故。提婆菩薩云。「無第二靜門。」入中論云。「外出執範龍猛道。更無寂靜善方便。破壞世俗勝義諦。二諦壞故無解脫。」攝義云。「遮性空方便。即於緣起理。執性有衆生。無性如何引。」

第三頌曰。

無性無作待。緣起有待作。何能於一事。二故無和順。

諸許實有內道諸師。許自性已。又受緣起。不應道理。緣起性有。何能同於一事之上。二不相違。和合隨順。定應相違。何以故。自性有者。非可新作。如水熱度。亦無待他。如長待短。緣起之法。則定有待及新作故。龍猛菩薩云。「自性非新作。及無觀待他。」又云。「自性有變異。畢竟不應理。」

第四頌曰。

故說緣起法。雖自性本離。然似彼顯現。此皆如幻事

故字承前種種道理。說字通下第四句文。第三彼字指前自性。四句此字。目緣起法。謂佛世尊。說此一切緣起諸法。如同幻事。何以故。如諸幻師。所幻象馬。彼象馬性。雖本來無。由其咒力。似有象馬顯現可見。如是內外一切諸法。雖其自性。本來遠離。然由無始妄執性有。無明障力。見有似彼自性顯見。故如幻等。三摩地王經云。「一切諸法如水月。幻池陽燄及電光。雖從此沒趣他世。有情畢生不可得。然所作業非斷無。如北黑白成熟果。此妙理門細難見。唯是勝者所行境。」問曰。若爾。一切補特伽羅。皆顯現耶。答。諸異生類。凡有境現。皆如是現。彼相續中。無有少識不被妄執所染汙故。於大乘中有學聖者。及二乘中一切聖者。若緣法性住等引時。於彼智前。不如是現。爾時所緣唯現如境。離二取相。全離妄執所染污故。若從定起。現則仍現。有執不執二種差別。謂七地前。由未斷盡煩惱障故。初從定起。有定勢力。境現自性。不執為實。定力散已。煩惱力故。時而起執。諸阿羅漢。及八地上。無執著義。是中觀宗月稱之義。非唯識宗。於佛地中自性不現。由其永害二障盡故。然佛智德。是徧現觀諸法。於佛雖不顯現。為自性有。於餘有情。所現自性。佛亦現知。因彼顯現。是有法故。又佛亦現諸法如幻。但與有情幻義不同。謂佛永斷二障垢盡。即以一心同時現量雙見二諦。是故佛智無一剎那不住正定。如云。「那伽常在定。」即住現見勝義定中。亦能現見一切世俗。悉無自性。宛如幻化。又即現前一念智上。就其現見有法世俗一分義故。建立彼名。盡所有智。就其現見法性勝義一分義故。建立彼名。如所有智。如是乃至建立四智。五眼。十力。皆就一智見境差別。非佛智體。有其多種。不爾則有非徧智失。八識轉依四智等。非此所許。如是顯於佛智問答。待釋宗派。及地道建立時。更當廣說。攝義云。「無待與有待。自性相違故。一切緣起法。佛說如幻現。」

第三分三。一由其顯說法體性故。生起決定智見道理。二由其止滅過失本故。起定智理。三由其通達所說義趣與安樂故。起定智理。初中分二。一由其顯說法實體故。無容他難。二依緣起道於餘聖教起定智理。初者頌曰。

說如佛所教。無有少敵者。能如法求過。善達即由此。何故由說此。於見不見事。遠離增益執。及損減過故。

大師自說。於如世尊所有言教。無有一二少數敵者。外道徒來。能如法理求獲過失。我今善達。即由如來說此甚深緣起道故。問。說緣起道。何故決定無過可求。答。無上能仁即由說此緣起性空最勝道理。能於諸根現可見事色等諸法。及於不可現見諸法。善不善業前後生死因果等事。遠離增益執有自性。及離損減執畢竟無。二邊過故。如來言教。為說何等。答。謂佛唱言。貪等煩惱。及彼習氣。能障證得解

脫菩提。是障道法。又唱是言。通達緣起性空二諦。一切智等。是出離道。又唱是言。我是佛陀。具有十力。證大菩提。是自智德。又唱是言。我於今者。諸漏永盡。得大涅槃。是自斷德。又說諸行。悉是無常。乃至涅槃。微妙寂靜。如是等教。皆依二諦。故無敵者。能求過失。

第二頌曰。

緣起道因相。見佛說無比。由此證餘語。是量起決定。

我等末運薄福有情。能見世尊所有宜說。非諸外道所能匹者。蓋因見佛說緣起道。為正因相。勝出一切人天魔梵及外道故。即由宜說緣起諸經。無欺無誑。堪依為量。例證如來宜說由施能感受用。由持淨戒生善趣等。諸餘聖語。亦是定量。無有欺誑。起決定信。何以故。彼諸餘語。亦是三種觀察所淨無過語故。如說甚深緣起諸經。三種觀者。謂以現量觀現見事。以正比量觀不現事。以聖教量觀極不現見事者。謂瓶衣等。不現事者。謂非常等。極不現者。業果理等。法稱論師云。「正義無欺故。於餘亦比度。」謂佛宣說緣起性空涅槃等事。諸要正義。無欺誑故。於餘所說業果等事。亦應度比定無欺惑。攝義云。「由說實體義。希有緣起語。證餘說成量。無過處亦成。」

第二頌曰。

見如義善說。有隨佛學者。衰損皆遠離。滅衆過根故。由背尊聖教。雖久依疲苦。後後過如呼。我見堅固故。希有諸智者。善達此二別。爾時於聖尊。豈不從髓敬。

無上大師。由自內智見如實義。緣起性空。以大悲心發起聖言。隨所應機。善巧宜說。若有宿植善根有情。能隨佛教。學習取捨。謂住淨戒。學聞思修。通達二諦甚深道理。貪等煩惱及生死等。一切衰等。皆得遠離。何以故。由能滅除貪等煩惱衆過根本我執縛故。若諸薄福愚痴有情。自無智力。辨別善惡。或由惡友攝持力故。違背毀謗。初中後善。文義巧妙。無雜圓滿。清淨梵行。能仁聖教。妄依邪行。五火灸身。枝毛塗灰。跳崖沉水。雖經久時。依極疲勞。受極重苦。然於後後一切生中。種種過患。恒所隨逐。如自呼云。可隨我來。可隨我來等。無有異彼。諸外道。依極疲苦。何故不能斷過患耶。答。由彼不知何為過本。而反堅固俱生分別二種我見。不斷捨故。希有二字。嗟嘆聖教。若諸智者。善能通達彼二差別。爾時智者。於佛聖尊。及佛聖教。豈不從髓中起信敬耶。決定起信。何以故。善知無上能仁聖教。是一切種利樂根源。外道教規。是過本故。如超勝讚云。「於外道教理。如如善思性。如是如是我。意信尊依怙。」又云。「何故由尊教。從樂獲安樂。」又云。「我非執佛黨。非瞋數論等。若是如理說。敬彼為大師。」讚應讚云。「由流轉還滅。及染污清淨。此是勇者教。與餘者差別。此唯一真如。彼唯虛誑法。尊教與餘言。更求何殊異。此唯純一善。彼唯障道法。尊教與餘言。更求何不同。彼染極染污。此則能清淨。是即勝依教。與他言差別。」

第三頌曰。

縱於一分義。得少許決定。倘與彼勝樂。況尊衆多說。噫恐壞我慧。於如此德聚。雖曾久歸依。未知德少分。然幸將近終。命相續未沒。於尊略生信。想此亦善根。

初頌讚嘆聖教勝利。次頌自恨久未能知。末頌慶慰晚年得曉。況等一句顯果勝利。不待多知。謂於世尊無量教誨。縱能於一少分經義緣起性空二諦道理。智見信敬。亦能與彼信者勝樂。謂於將來當得涅槃。現前亦能令捨執著。不妄邪執。起疑苦故。於尊所說衆多教藏無量義理。得決定者。與勝安樂。因不得實。故以況字。暫作遮遣。提婆菩薩云。「薄福於此法。尚不生猶豫。若能起疑念。亦當破諸有。」噫是悔歎。謂我智慧被彼愚癡所隱壞故。於其具足如上所說。無量廣大勝功德聚。大師及法。雖昔久遠少年出家。歸投依止。然於大師及所說教。少分功德。亦未能知。豈不苦耶。然所幸者。今將近終。命根相續。未能即沒。由正教理於大師處。略生少許深忍信心。自想亦是宿世善根。定非僥倖之所能致。攝義云。「減衆過根本。尊諸利樂處。教誨緣起道。心禮彼大師。」

第三攝義頌曰。

說中緣起說。慧中緣起智。二如世勝王。尊善知非餘。

佛薄伽梵所說法中。緣起教說最為殊勝。一切慧中。達緣起智是極殊勝。如於世間有足無足。二足四足及以多足。有情衆中。唯有能仁勝出四魔大寶法王為最尊勝。彼二亦爾。說智二事。唯佛世尊善能了知。非餘外道。劫毘羅等能知是事。諸慧中者。謂菩通達五明處慧。四諦理慧。菩提分慧。緣起慧等。此中唯有緣起慧勝。入中論中說六地時。亦以通達緣起性空無生妙慧。是十度中慧度勝義。

第二由說緣起門中別讚分三。一宣說緣起道理及所為果。二於佛能仁殷重修得甚深法理。起欲證心。三由是因緣求佛密意。初又分三。一能仁為令所化證得妙涅槃故。說緣起法。二於是聖教應深敬持之因相。三顯示所持聖教殊勝。初者頌曰。

凡尊所垂教。依緣起性轉。彼為涅槃故。尊無不趣寂。

廣則法門八萬四千。中則聖語一十二分。約所說事。攝為三藏。攝此一切。無上聖尊所垂教誨。皆依緣起性理而轉。依緣起說。有何必要。答彼諸教法。悉皆為使所化有情趣涅槃故。能證涅槃首在斷惑煩惱根本。起自無明。對治無明須達緣起。是故世尊無有不趣寂靜涅槃而返增長惑業苦果無益之說。彌勒菩薩云。「若有具義法相關。為斷三界煩惱說。顯示寂靜殊勝利。是大仙教我頂持。」此頌含有四辯才義。如前已釋。

第二頌曰。

美哉尊聖教。隨至誰耳道。彼皆趣寂故。尊教誰不持。

美哉妙矣。如來世尊所說聖教。初中後善。文義巧妙。對煩惱隨順涅槃。其深寂靜。光明無為離生滅等八邊戲論。緣起性空二諦妙法。猶如諸天最勝甘露。隨至所化誰之耳根。彼皆漸次當趣寂靜。是故智者。誰不喜樂恭敬受持無上聖尊所說教法。

第三頌曰。

能降諸怨敵。離前後相違。與衆生二利。此教我生喜。

世尊聖教。略具三種最殊勝事。故我唯於此教生喜。開示建立。令其久住。非由偏黨邪執之心。若爾三種殊勝云何。一能催伏外道怨敵。如大猛風催伏叢草。何故見催。答由諸外敵不具正智。妄說常斷二邊邪法。誑惑有情墮惡趣故。如來既是衆生慈父。何故亦說外道為敵。答如世慈父。雖愛諸子。子若邪行。豈容不呵。又諸外道謗佛為非。故於邪衆假設敵名。二謂遠離前後乖返自語相違諸過失故。非同外道斷常邪說。三謂能與衆生二利。令於現時不違業果依之取捨。得生人天最勝生利。又令不迷緣起性空。依之修學。得出世間決定勝利。即此三種殊勝事故。諸有智者誰不樂持。

第二分二。一能仁殷重修學道理。二如何發起欲證得心。初者頌曰。

尊為求此故。經於無量劫。數捨諸身命。親愛受用等。

無上世尊於因位中。為度有情出苦海故。為證無上妙菩提故。為集積彼二資糧故。即為求此緣起法故。經歷無量俱胝劫中。數施捨諸身壽命。及諸親愛妻妾子女。飲食、莊嚴、車乘、國土、受用、等事。曾未稍起貪惜悔心。故此聖教最為難得。何處宜說如是等事。答。大小乘經處處見說。本生論中集說尤詳。如寶積經護國問會佛說頌云。「我於往昔無量劫。為諸衆生求菩提。」又云。「捨於愛子及妻妾。亦捨資財七寶等。壽命國土及大地。為求菩提佛智故。」此為成佛而正出家。又云。「不惜身命投高巖。為求諸佛菩提故。爾時亦無身命想。為成菩提大事故。」又云。「往昔慈愍於飢獸。身肉充濟於八虎。」又云。「我昔曾見貧窮人。時我為王以身施。」又云。「我昔曾為尸毘王。有鴿恐怖來投我。我以身肉代彼命。」此說為求正法利生施捨全身。又云。「曾作國王名月光。時有梵志名可畏。從我求索於身首。我無愛惜以頭施。」又云。「又作國王名知足。手腳柔軟如兜羅。色妙清淨如蓮花。亦以布施衆生等。」又云。「又作國王號華眼。一切瞻仰心無厭。如是妙眼用布施。」又云。「又作國王名信轎。兩手柔軟具輪相。時有人來乞我手。為求菩提曰施彼。」又云。「又作菩薩名普曉。見有一人病羸困。我於爾時生慈愍。以己血肉用施彼。」如是等頌。顯為正法施身支分。又云。「我昔修行為衆生。曾作王子蘇達拏。時有人來乞妻子。我不愛惜歡施與。」又云。「曾作大王名曰淨。端正妓女有千人。七寶瓔珞莊嚴體。心不愛惜用布施。」又云。「我曾作王名師子。身遇重病醫授藥。時有病人乞此藥。我不愛命先施與。」又云。「又作國王名普現。有四天下多財寶。禮樂安穩男女盛。為求菩提用布施。」此說布施

一切外物。爲求菩提及與正法。如是等類。如經廣說。

第二頌曰。

由見何法德。如鈎釣諸魚。能引尊意法。未親從尊聞。自恨善根劣。由彼憂惱力。我意終不捨。如母意隨子。於此思尊說相好勝晃耀。光綫偏遶繞。大師妙梵音。此作如是說。能仁妙影像。顯現於意中。如月治熱惱。

初二頌義顯未値佛及親聞法。故生憂惱。後二頌義。顯依憶想能仁勝像亦能治除憂惱之心。謂佛世尊。由見何法殊勝功德。而能引奪世尊深意。令不自在愛樂歡喜。如以鈎餌引釣諸魚。令不自主。彼法即是緣起道理。能斷生死流轉根本。此法未能親從世尊金口聞說。我者慈稱。自恨宿植善根微劣。由彼自恨憂惱勢力。隨逐我意。終不暫捨。如有慈母。惟一愛子。其子忽夭。母意隨戀。深生憂苦。又有釋云。由彼自恨憂惱勢力。令我此意隨逐世尊。終不能捨。而暫忘忽。又有本中作憂惱火。恒燒我意。曾不暫捨。如子忽死。母意燒然。於此二字目前憂惱。問此憂惱由何能除。答我今思惟世尊所說般若經等。緣起空義。想佛世尊。昔在鷲峯。人天海會。無量衆中。爲顯妙法。最極殊勝。應敬重故。能仁親自敷設法座。於寶座上結正跏趺。相好勝妙。晃耀無比。映奪諸天。如晴鐵色。令捨慢心。成正法器。一一相好。放無量光。徧照十方。無邊世界。令諸有情。悉來集會。次光收回。漸近尊身。光網一尋。周徧圍繞。次勝大師。啓百福口。發無擾動。悅耳稱心。可愛先首。美妙分明。易可解了。可施功勞。無所依止。非可厭逆。無邊無盡。微妙梵音。於如是事。作如是說。由以如是追想力故。能仁妙像。影現意中。即能登治所起憂念。如淨光月。治除熱惱。廣菩提道次回向頌中亦說此義。繁恐且止。

第三分三。一求見之因相二求覓之方便三由何故獲得。初者頌曰。

於此奇勝教。諸不智衆生。周徧起糾諍。如跋嚩嚩草。

於此甚奇最爲希有緣起性空殊勝教理。見諸衆生由無智力不善巧故不能顯了宜說。或有說爲勝義非有。或有說爲勝義有性。亦有說爲真勝義諦俱不可說。是有是無如是等張。勢同廣衆各執自是。周徧紛糾互相競諍。如跋嚩嚩亂而無緒。跋嚩嚩者北說亦多。有師說是兒絲子草。或有說爲拘執鳳草。亦有說爲嚩嚩草等。然當正義。在取紛亂故。此諸說悉不違理。

第二頌曰。

由見如是相。故我多勵力。隨順智者行。數求尊密意。

由見諸說互相是非。如是亂相。無一可憑。惟恐擬意依之墮滅。故我善慧名稱吉祥。由聞思修祈禱本尊。衆多門中。殷重勵力。隨順智者龍猛。提婆。佛護。月稱。諸論師行。依彼現爲定量善說。數數求覺世尊所說緣起性空。及有性等。種種密意。非僅依文及不了義便生滿足。

第三分三。顯示非由少力能得。二由尊重恩始得道理。初者頌曰。

次於自他宗。修學衆教時。後返以疑網。徧燒惱我意。

由見佛慈。遷滅殆盡。次於自宗。佛護學派。及於他宗。清辯以下。乃至俱舍。無偏無依。徧學衆教。爾時見彼諸師異說。然佛正慧。爲俱舍耶。抑經部耶。爲唯識耶。抑中觀耶。如是多途。雜宗一是。求者之慧後後返以疑惑稠網。徧極燒惱。俱舍說者。謂說一切諸法實有。由可析境捨棄名覺安立世諦。由不可爾說爲勝義。初如瓶水。次如色受。宜說無有常一自在獨立之我。五蘊假我是所許認。修道證果亦有不同。經部有二。順教如前。隨理行者說有爲法是勝義諦。是自相法。是實有體。皆有作用。無爲世俗共相假有。作用亦無。既許自證。又許外境。道果差別餘處廣說。唯識略分教理二派。隨教行者許有八識。色等唯是識所變現。諸根亦約起識功能。三性之中。二是實有。真勝義諦是圓成實。小乘無依身智俱滅。如來智滅。可許還起。三乘五性。定有差別。約無漏種建立爲性。隨理行者唯許六識。小乘無依不許泯智。暫時雖許三乘五性。然其究竟證大菩提。中觀大別可判爲三。靜命清辯月稱論師。初說世俗外境亦無。世俗內心許有自性。唯許六識同隨理行。若就勝義雖圓成實亦無自性。況依他等。三乘斷惑各有差別。此是不共他宗特說。清辯師許與前多同。唯說外境世俗有性。其自證分世俗亦無。三性無性約勝義說。非偏計執。世俗性無。月稱師說。縱約世俗。自性亦無。無性之義。此論廣說。又不許識有自證分。聲聞亦斷諸法我執。約習氣義立所知障。不動地上始能斷除。說三性義。依般若經。如是粗義。附述少分。餘待將來釋宗派論及辯了義不了義說。

第二頌曰。

尊授記龍猛。釋無上乘法。遠離有無邊。教軌夜開闡。無垢智輪滿。無礙遊虛空。除邊執心暗。映邪說星宿。吉祥月善說。白光瑩照顯。由師恩見時。我意獲安息。

問既爲疑網纏而無解。今由何緣及依誰教而得知耶。答能仁世尊於楞伽等顯密經中。親爲授記。謂有苾芻。厥號龍猛。生於南方碑達國內。宏無上乘。偏諸世間離有無邊。建立中道。登極喜地。生極樂土。彼說教法中觀論等。依之求覺能仁深意。問後學諸師所許不同。爲更依誰學彼正義。答龍猛教法文義深白。如夜開花。厥大園苑。厥有吉祥月稱論師。無垢智輪。深淨圓滿。無礙遊歷教虛空。除遣邊執有情心暗。映蔽邪說常斷星宿。此師善說入中論等。皎白光瑩。照顯彼義。夜開花園。喻龍猛教。待月光照。始能開敷。月稱善說。喻諸月光。謂由此照彼義遂顯。無垢四句。述論師德。謂無垢智滿如月輪。偏遊教義。如月行空。是自利德。利他德者。除暗破邪。耳吉祥二字。是尊稱語。非論師號。若在顯教。具福智糧。是吉祥義。若在密教。具空樂德。是吉祥義。又具幻身與光明德。是吉祥義。若在佛地。二身、二智、斷證等

德并吉祥義。問月稱師義。由誰解了。答由十方佛智慧爲體。曼殊室利。尊重深恩。開發慧眼。見緣起理知佛甚深究竟義時。我意極生無比歡樂。求覓疲苦今獲安息。阿底峽尊者曰。由何達空性。謂如來記莂。見法性諦理。龍猛徒月稱。以彼傳教授。能達法性諦。此說通達究竟法性眞勝義諦。要待龍猛月稱教授。非由餘宗諸師所教而能證得。宗喀大師云。「開展無量諸聖者。智慧總攝妙音尊。無間殷重信仰師。恆住心中蓮花內。由見經義如理說。欲此甚奇希有論」。此說恆依菩薩爲師。

第三頌曰。

一切佛事中。語事爲第一。彼復因此故。智由此念佛。

能辯聖教心藏智者。應由如此稱讚門中。以眞信欲敬重勝解。隨念佛陀能仁恩德。何以故。由於身語悲智願等。一切佛事。其中語事爲第一故。何故第一。彼語事業勝餘事者。復因宣說甚深緣起。能令有情漸斷煩惱。導之令正菩提最勝利故。如經云「能仁不以水洗罪。非以手除衆生苦。非遷自證迷施他。說法性諦令解脫。」

第二分二。述造論因及福迴施。初中頌曰。

隨彼大師正出家。修學聖教未退劣。勤瑜伽行一苾芻。於彼大師如是敬。

此頌結述造論所以。謂有隨順宜說甚深緣起性空無上大師。知家過患。捨家出家。非由病難他逼切等。名正出家。出家具戒爲聖礎已。次於勝者所有教法。以聞思修。修學未劣。而得殊勝圓滿究竟。又由增上心慧二學。精勤無間住瑜伽行。我一苾芻善慧名稱。即由如是開示宜說。甚深緣起性空理門。於彼證得壽命、心意、資具、事業、受生、勝解、業願、變化、妙智、正法、十種自在。及已證得三十七品菩提分法。四種無畏。八種解脫。九次第定。十徧。八勝。無諍。願智。六神通。四無礙解。四一切相淸淨。十力。四無畏。三不護。三念住。無忘失法。拔除習氣。唯一大悲。十八不共法。一切相妙智等。具此一百四十四種無漏法者。是爲如來應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。無上無過。第一大仙。以身語意。懇誠敬禮。

第二分五。願於一切生中善士攝受者頌曰。

遇此無上大師教。皆由尊重深恩故。此善迴施諸衆生。成善知識攝受因。

五濁末運。有情險惡。意動無非貪瞋。身語難發妙行。見取縛緊。競諍是崇。勝己嫉妬。其德微劣賤慢其下。智辯勝士。多生淨土。可依能仁。遐影涅槃。正法住滅。勢懸一綫。有情樂本。形類秋葉。於萬難中。遇此難遇。無上能仁。大師教法。又得通達緣起道理。是皆由於曼殊室利。身爲尊重。語傳教誡。心意加持。深恩故得。今造此論。善根爲首。并及三世所集福聚。回施往昔數爲父母。現前未達緣起衆生。世世值遇眞善知識。成彼慈悲攝受正因。

願於大師及聖教理。正信有情。充滿世間者頌曰。

願利者教諸有際。不遭惡分別風動。達聖教理於大師。獲得信忍常充滿。

願利益者。釋迦能仁。所乘聖教。恆住世間。乃至盡此三有未空最後邊際。不遭無智薄福有情惡分別風吹緊擾動。唯有極善通達聖教第一心藏緣起道理。於此大師獲得信忍智福有情。常恆充滿。

願於生生不顧身命住持聖教者頌曰。

願一切生捨身命。住持能仁妙教法。光顯甚深緣起性。雖剎那頃不慢緩。

易了不釋。

願勤方便增廣緣起教法者頌曰。

願勝導者無量難。殷重爲心所成辦。由何方便令此增。晝夜專注恆思察。

願勝導者。釋迦如來。昔於因位。修菩提時。歷無量劫。數捨身首國城妻子。無所悋顧。無量難事。殷重依止於如是教。實爲心藏。精進修學之所成辦。我今晝夜。一意專注。思惟稱量。善諦觀察。當由何種講說修行方便門中。能令如此甚深緣起教理。久住倍復增盛。饒益父母一切有情。

如是精進願諸護法助作不捨者頌曰。

淨勝意樂勤彼時。梵王帝釋護世間。妙黑天等護法衆。恆爲助伴無暫捨。

願我由彼荷負聖教。饒益有情。淸淨殊勝增上意樂。發起精進作彼事時。昔於佛前受囑立誓護持正法。及善丈夫。娑婆界主大梵天王。三十三天因陀羅主。及持國等四護世間。并妙黑天。閻摩羅王。彌訶哥囉。六臂。四臂。四面護法。如是等衆。我瑜伽者所有使教。汝等應憶昔所立誓。恆爲助伴。勿得暫捨。

第三論終結義。文曰。

由說甚深緣起門中稱讚無上大師世尊善說心藏。多聞苾芻善慧名稱吉祥。著於雪山聚中大雪山王阿得公家旁側喇頂靜處。又名尊勝洲。書者求寂虛空吉祥。

釋題如前。多聞等十字。是著者號。又此師號。世多稱爲宗喀巴者。宗喀是大師生處。巴是男聲、表詮人等。如吾國之者字。其實諱爲善慧名稱也。雪山聚中。藏地總名。大等八字。一山別目。喇頂靜處。師所住止。著者之名。稱後出者。是依藏文原有式耳。餘文易知。茲不繁述。

藏地諸宗。中觀最勝。然其各家紛執差別。宗喀大師。學綜多載。離正離邪。久而未辯。後捨世事。專慈修行。曼殊聖尊。數數教誡。依菩薩教。爲正見基。洞達佛護月稱正義。於佛世尊聖教心藏。證得希有殊勝歡喜。由此於佛。發起無上深忍信敬。遂說此讚。嘆美如來。讚中所說。是月稱義。樂中觀者。宜勤披覽。

緣起性空義。　爲破無明說。　見聞除暗翳。　速證聖慧眼。

緣起讚論略釋終

菩提道次第廣論卷一

宗喀巴大師造

法尊法師譯

「梵語」 南無姑如曼殊廓喀耶

「漢譯」 敬禮尊重妙音

俱胝圓滿妙善所生身　成滿無邊衆生希願語
如實觀見無餘所知意　於是釋迦尊主稽首禮
是無等師最勝子，　荷佛一切事業擔，　現化
禮阿逸多及妙音　如極難量勝者教　造釋者。
名稱徧揚於三地　我禮龍猛無著足　攝二大車善傳流
深見廣行無錯謬　圓滿道心教授藏　敬禮持彼然燈智
徧視無央佛語目　賢種趣脫最勝階　悲動方便善開顯
敬禮此諸善知識　今勸瑜伽多衆聞　廣聞不著於修要
觀視佛語多片眼　復乏理辯教發力　故離智者歡喜道
圓滿教要勝教授　身已釋此大車道　故我心意徧勇喜
諸有偏執暗未袪　共辨善惡妙慧力　欲令暇身不唐捐
諸具善者專勵聽

此中總攝一切佛語樞要，徧攝龍猛無著二大車之道軌。往趣一切種智地位勝士法範。三種士夫一切行持所有次第無所缺少。依菩提道次第門中，導具善者趣佛地理。是謂此中所詮諸法。

此中傳有二派釋儀。勝那爛陀諸智論師，許由三種清淨門中，詮釋正法。謂軌範語淨，學者相續淨，所說法清淨。後時止迦摩囉室囉，聖教盛行，彼諸智者則許三種而爲初要，謂正法造者殊勝，正法殊勝，如何講聞彼法規理。今於此中應如後釋。

由是菩提道次引導分四。一爲顯其法根源淨故開示造者殊勝。二令於教授起敬重故開示其法殊勝。三如何說聞二種殊勝相應正法。四如何正以教授引導學徒之次第。今初

總此教授，即是至尊慈氏所造，現觀莊嚴所有教授。別則此之教典，即是菩提道炬。故彼造者，亦即此之造者。彼復即是大阿闍黎勝然燈智，別諱共稱勝阿底峽。

其殊勝分三。一圓滿種中受生事理。二其身獲得功德事理。三得已於教所作事業。今初

如拏錯大譯師所造八十讚云。「東薩賀勝境，其間有大城，謂次第聚落。其中有王都，名爲有金幢。其宮極廣博，受用位饒盛，等支那國王。其國王善勝，妃名吉祥光。父母有三子，名蓮藏月藏，並其吉祥藏。太子蓮華藏，有五妃九子。長子福吉祥，現時大善巧，稱爲陀那喜。幼子吉祥藏，茲芻精進月。次子月藏者，即現至尊師。」

獲得功德事理分二。一知見廣博獲教功德事理。二如理修行獲證功德事理。今初

如讚云。「二十一歲中，善巧六十四，技術及一切，工處善構習，及一切諸량。」謂於二十一歲以內，學習內外四共明處，聲明，因明，工巧業明，及醫方明，善巧究竟。特如大卓龍巴云。十五歲時，僅聞一次正理滴論，與一黠慧戲論外道興辯，令彼頭伏，美譽徧揚。於其黑山道場，瑜伽自在，親見歡喜金剛尊身，獲得金剛空行佛母授記之尊重羅睺羅毱多前，具足請受一切灌頂，立密諱爲密智金剛。二十九歲以內，於多獲得成就師前，習金剛乘教典教授，善巧無餘。於諸密咒，唯我善巧，作是念已，諸空行母於其夢中，陳示衆多昔所未見密咒經函，摧其慢意。此後尊重及諸本尊，若寤若夢，隨其所應勸云，若出家者，則於聖教及諸衆生，起大饒益。依是勸已，如讚中云。「共稱汝親教，爲加行道者。」遂請大衆部持律上座，得加行道一分，真實三摩地者，厥號戒鎧爲親教師，而正出家。其諱又名勝然燈智。此後乃至三十一歲，習學相乘內明，上下諸藏。特於能飛聚落，法鎧師前，十二年中，聽受大毗婆沙，極善根本四部教典。雖諸異部作受食等諸微細分，互捨取處，徧知無雜。

由是度越自他諸部宗海彼岸故是無倒解了一切教正法中樞要處者。

獲得證德事理者總佛一切教法聚教三藏實攝故證聖教亦須攝入三學實中。其中戒學至菁及釋數數說爲定慧學等一切功德之所依處故須先具戒學增上諸證功德。共中分三。

成就最勝別解脫律儀事理者如說中云「尊入聲聞乘門已護戒如氂牛愛尾具妙梵行勝苾芻持律上座我敬禮」謂其正受圓滿苾芻諸律儀已如愛尾牛若尾一纏掛著於樹雖見獵士將離其命寧捨其命護尾不斷。如是雖於一輕學處尚寧捨命防護不犯。況其所受重大學處是故成大持律上座。

成就菩薩律儀者如說中云「尊入度彼岸門已增上意樂善清淨覺心不捨諸衆生具慈大悲我敬禮」總具修習慈悲爲本菩提之心衆多教授特依金洲大師多時修習至尊慈氏及妙音尊傳授無著及寂靜天最勝教授如說中云「能捨自利以利他爲勝是即我師尊」謂心發起愛他勝自菩提之心以此願心所引行心受學菩薩廣大妙行學受隨行所有學處行賢妙故能不違越諸勝者子所有制限。

成就金剛乘律儀者如說中云「尊入金剛乘門已自見天具金剛心瑜伽自在獲中者修密獲禁我敬禮」成就觀見自身即天生起次第及金剛心圓滿次第三摩地故總說爲其瑜伽中尊特說如理獲三昧耶不越制限亦如說云「由具念正知不作意非戒慎念無諂誑犯罪不染尊」如是於諸三種律儀淨戒學處非僅勇受如其所受隨行防護不越制限設少違犯亦以各各還出儀軌疾疾令淨如是淨傳應知是諸通達聖語樞要智者所喜愛傳隨諸正士應當修學。

成就定學分二共者謂由奢摩他門得堪能心不共定學者謂具極穩生起次第此復三年或六年中修明禁行爾時遍聞飛行國中諸空行母謳歌之聲心中亦有所憶持者。

成就慧學中共者謂得止觀雙運毘缽舍那三摩地不共者謂得圓滿次第殊勝三摩地。如說中云「如密咒乘教顯是加行道」

於聖教所作事中分二。一於印度所作事理。二藏中所作事理。　今初

於勝金剛座大菩提寺曾經三次以法戰敗外道惡論住持佛教即於自部上下聖教所有未達邪解疑惑諸惡垢穢亦善除遣而弘聖教故一切部不分黨類奉爲頂嚴。如說中云「於大菩提寺一切衆會中自部及他部諸惡宗敵者以獅吼聲摧一切腦崩裂」又云「能飛衆落中出家二百半能映服戒中出家不滿百四本部全作尊無部傲舉摩羯陀境內一切寺無餘成大師四衆一切頂上珠尊居十八部一切頂中時一切皆受敬」

藏中所作事理者天尊師長叔姪如其次第起大殷勤數數遣使齎捧贈買精進獅子及翠錯戒勝往印迎請菩提光時請至哦日歸啟請治理佛陀聖教依是因緣總集一切經咒要義束爲修行次第遂造菩提炬論等而興教法。此復住於哦日三載菲塘九歲衛藏餘處五年之中爲諸善士開示經咒教典教授靡盡無餘聖教規模諸已沒者從新建樹諸略存軌倍令增廣諸被邪解垢穢染者皆善治除令聖教寶悉離垢染總之雪山聚中前弘聖教謂聖靜命及蓮華生建聖教軌。然由支那堪布解了空性未達要領以是因緣謗方便分遮止一切作意思惟損減教法爲蓮華戒大阿闍黎善破滅已決擇勝者所有密意爲恩極重於後宏聖教則有一類妄自矜爲善巧智者及瑜伽師由其倒執相續部義於教根本清淨梵行作大損害爲此善士善爲破除復能殄滅諸邪執著弘盛增廣無倒聖教故其深恩普徧雪山一切衆生。

如是造論光顯能仁所有密意復有三種圓滿勝因謂善所知五種明處及具教授謂從正徧知展轉傳來於其中間善士未斷修持彼義樞要教授並得親見本尊天顏獲言開許此等隨一雖能造論然三完畢極爲圓滿此大阿闍黎三皆備具。

其爲本尊所攝受者如說云「勝歡喜金剛立三昧耶王雄猛世自在主尊度母等親顏得許故或夢或現前當問最甚深及廣大正法」師傳承中有所共乘及其大乘二種傳承後中分二謂度彼岸及秘密咒度彼岸中復有三種傳承謂見傳承及行傳承共行傳承復有從慈尊傳及妙音傳於密咒中亦復具足傳承非一謂五派傳承復具宗派傳承加持傳承及其種種教授傳承等。親從聞學諸尊長者如說云「恆親近尊衆謂寂靜金洲覺賢吉祥智多得成就者尊又特具足從龍猛展轉傳來最甚深及廣大教授」說有

十二得成就師，然餘尚多善巧五種明處者，前已說訖。是故此阿闍黎能善決擇勝者密意，此阿闍黎於五印度迦溼彌羅鄔僅尼泊爾，藏中諸地所有弟子不可思數，然主要者印度有四，謂與依怙智慧平等大善巧師號毘枳跋，及法生慧中獅地藏，或復加入友密爲五。哦日則有寶賢譯師，希錯譯師天尊菩提光，後藏則有迦格瓦及廓枯巴天生羅札則有卡巴勝位，及善慧康地則有大瑜伽師，阿闍若師智慧金剛卡達敦巴中藏則有枯嚨稱三。是等之中能廣師尊所有法業大持承者，厥爲度母親授記別種敦巴勝生是也。造者殊勝略說如是，廣則應知出廣傳文。

顯示法殊勝中法者，此教授者論謂菩提道炬，依怙所造雖有多論，然如根本極圓滿者，厥爲道炬，具攝經咒所有樞要而開示故，所詮圓滿，調心次第爲最勝故，易於受持，又以善巧二大車軌二師教授而莊嚴故，勝出餘軌。

此論教授殊勝分四。一通達一切聖教無違殊勝。二一切聖言現爲教授殊勝。三易於獲得勝者密意殊勝。四極大罪行自趣損減殊勝。　今初

聖教者，如般若燈廣釋中云：「言聖教者，謂無倒顯示諸欲證得甘露勝位，若人若天所應徧知所應斷除所應現證所應修行，即薄伽梵所說至言，謂盡勝者所有善說。」

通彼一切悉無違者，謂於此中解了是一補特伽羅成佛之道，此復隨其所應，有是道之正體，有是道之支分。此中諸菩薩所欲求事者，謂是成辦世間義利，亦須徧攝三種種性所化之機，故須學習彼等諸道，如釋菩提心論云：「如自定欲令他發決定，故諸智者恆應善趣無謬誤。」釋量亦云：「彼方便生因不現彼難宣。」自若未能如實決定，不能宜說開示他故。

了知三乘道者，即是成辦菩薩求事所有方便，阿逸多云：「諸欲饒益眾生由道種智成辦世間利。」勝者母中亦云：「以諸菩薩應當發起一切道，應當了知一切道，謂所有聲聞道所有獨覺道所有佛陀道。如是諸道亦應圓滿，亦應成辦諸道所作。」故有說云：是大乘人故，不應學習劣乘法藏者，是相違因。

趣入大乘道者，有共不共二種道，共者即是小乘藏中所說諸道，此等何爲而應棄捨，故除少分希求獨自寂靜樂等，外所餘一切，雖大乘人亦應修持，故諸菩薩方廣藏中，廣說三乘理亦即此。

復次正徧覺者，非斷少過圓少分德，是徧斷盡一切種過，周徧圓滿一切種德，能成辦此所有大乘，亦滅眾過備起眾德，故大乘道徧攝一切餘乘所有一切斷證德類，是故一切至言，悉皆攝入成佛大乘道支分中，以能仁言無不能盡一過失或令發生一功德者，故又彼一切大乘亦無不成辦故。

設作是云：若入波羅密多大乘雖須小乘法藏所說諸道，然於趣入金剛乘者，度彼岸乘所有諸道非爲共同道，不順故。此極非理，以到彼岸道之體性，悉皆攝入發菩提心意及六到彼岸行，是則一切定應習近，如勝金剛頂云：「縱爲活命故，不應捨覺心。」又云：「六到彼岸行，畢竟不應捨。」又餘咒教宣說非一。

眾多趣入無上瑜伽曼陀羅時，亦多說須受共不共二種律儀，共者即是菩薩律儀，受律儀者即是受學三聚戒等菩薩學處，除發心已如其誓受學所學處而修學外，雖於波羅密多乘中亦無餘道故。又金剛空行及三補止金剛頂中，受阿彌陀三昧耶時，悉作是云：「無餘受外密三乘正妙法。」受咒律儀須符受故，由見此等少有開遮不同之分，即執一切猶如寒熱徧相違者，是斷自智極粗淺耳。

如是唯除少分別緣開遮之外，諸正至言極隨順故，若趣上上三乘五道，必須完具下下乘道功德種類，波羅密多道者，如佛母中云：「所有去來現在佛共道是此度非餘。」是趣佛陀道之橋梁，故不應捨。金剛乘中亦多說此，故是經咒二所共道。若於其上更加密咒諸不共道，灌頂三昧耶律儀二種次第及其眷屬，故能速疾趣至佛陀。若棄共道，是大錯謬。若未獲得如是知解，於一種法獲得一分相似決定，便謗諸餘，特於上乘若得發起一似勝解，如其次第遂謗棄捨下乘法藏，諸度彼岸，即於咒中亦當謗捨下三部等，則當集成極相係屬甚易生起尤重異熟毀謗正法深厚業障，其中根據至下當說。

是故應當依善依怙，於其一切至言皆是一數取趣成佛支緣，所有道理，令起定解，諸現能修者，即當修習，諸現未能實進止者，亦不應以自未能趣而爲因相，即便棄捨，應作是

思。願於何時於如是等。由趣道門現修學耶。遂於其因。集積資糧。淨治罪障。廣發正願。以是不久漸漸增長智慧能力。於彼一切悉能修學。善知識敦巴仁波卿亦云「能知以四方道。攝持一切聖教者。謂我師長。」此語即是極大可觀察處。由是因緣以此教授能攝經咒一切樞要於一補特伽羅成佛道中而正引導。故此具足通達一切聖教無違殊勝。一切聖言現爲教授者。總之能辦諸欲解脫。現時久遠。一切利樂之方便者。是即唯有勝者至言。以能開示一切取捨要義。離謬誤者。獨唯佛故。如是亦如相續本母云「此世間中更無善巧於勝者。徧智正知無餘勝性定非餘。是故大仙自立契經皆勿亂。壞牟尼軌故彼亦損於正法。」故諸契經及續部。實勝者語。是勝教授。雖其如是。然因末代諸所化機。若不具足定量釋論及淨教授。於佛至言自力趣者。密意莫獲。故諸大車造諸釋論及諸教授。是故若是清淨教授。於諸廣大經論須能授與決定信解。若於教授雖多練習。然於廣大佛語釋論所有義理。不能授與決定信解。或反顯示彼不順道。唯應棄捨。若起是解。諸大經論是講說法。其中無有可修要旨。別有開示修行心要正義教授。遂於正法執有別別講修二法。應知是於無垢經續無垢釋論。起大敬重而作障礙。說彼等中不顯內義。唯是開闢廣大外解。執爲可應輕毀之處。是集誹謗正法業障。是故應須作如是思而尋教授。諸大經論對於諸欲求解脫者。實是無欺最勝教授。然由自慧微劣等因。唯依是諸教典。不能定知是勝教授。故應依止善士教授。於是等中尋求定解。莫作是念起如是執。謂諸經論唯是開闢廣博外解。故無心要諸教授者開示內義。故是第一。

大瑜伽師菩提寶云「言悟入教授者。非說僅於掌許一小函卷而得定解。是說了解一切至言皆是教授。」又如大依怙之弟子修賓喇嘛云「阿底峽之教授。於一座上身語意三碎爲微塵。今乃了解一切經論皆是教授。」須如是知。如敦巴仁波卿云「若曾學得衆多法已。更須別求修法軌者。是爲錯謬。」雖經長時學衆多法。然於修軌全未能知。若欲修法。謂更須從餘求者。亦是未解如前說義而成過失。此中聖教。如俱舍云「佛正法有二。以教證爲體。」除其教證二聖教外。別無聖教。教正法者。謂是決擇受持道理修行正軌。證正法者。謂是如其前決擇時所決擇已而起修行。故彼二種成爲因果。如跑馬時。先示其馬所應跑地。既示定已。應向彼跑。若所示地是此跑處。而向餘跑者。定成笑事。豈可聞思決擇此事。若修行時修行所餘。如是亦如修次第後編云「復次聞及思慧之所通達。即是修慧之所應修。非應修餘。如示跑地而應隨跑。」如是由此教授能攝一切經論中要道於從親近善知識法乃至止觀。此一切中諸應捨修者即作捨修。諸應舉修者即以擇慧而正思擇。編爲行持次第引導。故一切至言皆現爲教授。若不爾者。於非圓滿道體一分。離觀察慧。雖勤修諸大經論。非但不現爲真教授。且於彼等見唯開闢博大外解而謗捨之。現見諸大經論之中所詮諸義。多分皆須以觀察慧而正觀擇。此復修時若棄捨者。則於彼等何能發生定解。見爲最勝教授。此等若非最勝教授。誰能獲得。較造此等尤爲殊勝教授論師。如是若能將其深廣契經及釋現爲教授。則其甚深續部及論諸大教典。亦無少分現爲教授。則能發起執持彼等爲勝教授所有定解。能遮遣妄執彼等非實教授唯法所依諸邪分別悉無所餘。

易於獲得勝者密意者至言及論諸大教典。雖是第一最勝教授。然初發業未曾貫修補特伽羅。若不依止善士教授。直趣彼等。雖獲密意。殷能獲得。亦必觀待長久時期。極大勤勞。若能依止尊長教授。則易通達。以此教授能速授與決定解了經論樞要。其中道理於各時中茲當廣說。

極大惡行自行消滅者。如白蓮華及諦者品宣說。一切佛語。或實或權。皆是開示成佛方便。有未解是義者。妄執一類爲成佛方便及執他類爲成佛障礙。遂判好惡。應理非理。及大小乘。謂其菩薩須於是學。此不須學。執爲應捨。遂成謗法。徧攝一切研磨經云「曼殊室利。毀謗正法業障細微。曼殊室利。若於如來所說聖語。於其一類起善妙想。於其一類起惡劣想。是爲謗法。若謗法者。由謗法故。是謗如來。是謗僧伽。若作是云。此則應理。此非應理。是爲謗法。若作是言。此是爲諸菩薩宣說。此是爲諸聲聞宣說。是爲謗法。若作是言。此是爲諸獨覺宣說。是爲謗法。若作是言。此者非諸菩薩所學。是爲謗法。」若毀謗法。其罪極重。三摩地王云「若毀此贍部洲中一切塔。若毀謗契經。此罪極尤重。若弒盡殑伽沙數阿羅漢。若毀謗契經。此罪極尤重。」雖起謗法。總有多門。前說此門。極爲重大。故應

勵力而斷除之。此亦若能獲得如前定解，即能遮除，故其惡行自趣息滅。此定解者，應由多聞諦者品及妙法白蓮華經而尋求之。諸餘訪法之門，如攝研經中應當了知。

如何講聽二種殊勝相應法中分三：一聽聞軌理，二講說軌理，三於完結時共作軌理。初中分三：一思惟聞法所有勝利，二於法法師發起承事，三正聽軌理。 今初

聽聞集云：「由聞知諸法，由聞遮諸惡，由聞斷無義，由聞得涅槃。」又云：「如入善嚴蔽黑暗障室內，縱然有衆色，具眼亦莫見。如是於此中，生人雖具慧，然未聽聞時，不知善惡法。如具眼有燈，則能見諸色，如是由聽聞，能知善惡法。」本生論亦云：「若由聞法發信意，成妙歡喜獲堅住，啓發智慧無愚癡，用自肉買亦應理。聞除癡暗爲明燈，盜等難携最勝財，是摧愚怨器開示方便教授最勝友，雖貧不變是愛親，無所損害愁病藥，摧大罪軍最勝軍，亦是聲德最勝藏，過諸善士爲勝禮，於大衆中智者愛。」又云：「聽聞隨轉修心要，少力即脫生死城。」於其所說諸聞勝利，應當決心發起勝解。

復次應如菩薩地說，須以五想聽聞正法，謂佛出世極罕難遇，其法亦然，由稀貴故，作珍寶想。時時增長俱生慧故，作眼目想。由其所授智慧眼目，能見如所有性及盡所有性故，作光明想。於究竟時，能與涅槃菩提果故，作大勝利想。現在亦能得彼二之因止觀樂故，作無罪想。作是思惟，即是思惟聽聞勝利。

於法法師發起承事者，如地藏經云：「專信恭敬聽聞法，不應於彼起毀謗，於說法師供養者，謂於師起如佛想。」應視如佛，以獅座等恭敬利養而爲供事，斷不恭敬。應如菩薩地中所說而正聽聞，謂應無雜染，不應作意法師五處，離高舉者，應時聽聞，發起恭敬，發起承事，不應忿恚，隨順正行，不求過失，由此六事而聽聞之。離輕懱雜染者，謂極敬重法及法師，及於彼二不生輕懱。不應作意五處所者，謂戒穿缺、種性下劣、形貌醜陋、文辭鄙惡、所發語句粗不悅耳，便作是念：不從此聞而棄捨之。如本生中亦云：「處極低劣座，發起調伏德，以具笑目視，如飲甘露語，起敬專至誠，善淨無垢意，如病聽醫言，起承事聞法。」

正聞軌理分二：一斷器三過，二依六種想。 今初

若器倒覆，及縱向上，然不淨潔，並雖淨潔，若底穿漏，天雖於彼降以雨澤，然不入內，及雖入內，或爲不淨之所染污，不能成辦餘須用事，或雖不爲不淨染污，然不住內，當瀉漏之。如是雖住說法之場，然不屬耳，或雖屬耳，然有邪執，或等起心有過失等，雖無上說彼等衆過，然聽聞時所受文義不能堅持，由忘念等之所失壞，則其聞法全無大益，故須離彼等。此三對治，經說三語，謂善諦聽聞，意思念之。此亦猶如菩薩地說：「希於徧知，專注屬耳，意善敬住，以一切心思惟聽聞。」

依六想中，於自安住如病想者，如入行云：「若遭常病逼，尚須依醫言，況長遭貪等百過病所逼。」延長難療，發猛利苦，貪等惑病，於長時中而痛惱故，於彼應須了知是病。迦摩巴云：「若非實事作實事修，雖成顛倒，然遭三毒極大乾病之所逼迫，病勢極重，我等竟無能知自是病者。」於說法師住如醫想者，如遭極重風膽等病，便求善醫，若得會遇，發大歡喜，隨教聽受，恭敬承事。如是於宜說法善知識所，亦應如是尋求，既會遇已，莫覺如負擔，應持爲莊嚴，依教奉行，恭敬承事。」攝德寶中作是說故：「故諸欲求勝菩提智者，定應摧我慢，如諸病人親醫治，親善知識應無懈。」於所教誡起藥品想者，如諸病者，於其醫師所配藥品起大珍愛，於說法師所說教授及其教誡，見重要已，應多勵力，珍愛執持，莫令由其忘念等門而致損壞。」於殷重修起療病想者，猶如病者見若不服醫所配藥，病則不瘥，即便飲服。於說法師所垂教授，若不修習，亦見不能摧伏貪等，則應殷重而起修習，不應無修，唯愛多積異類文辭而爲究竟。是亦猶如害重癩疾手足脫落，若僅習近一二次藥，全無所濟。我等自從無始而遭煩惱重病之所逼害，若依教授，僅一二次，非爲完足，故於圓具一切道分，應勤勵力，如瀑流水，以觀察慧而正思想。如大德月大阿闍黎讚悔中云：「此中心亦恆愚昧，長時習近重病痾，如具癩者斷手足，依少服藥有何益。」由是於自作病者想，極爲切要，如有此想，餘想皆起。此若僅是空言，則亦不爲除煩惱故修教授義，唯樂多聞，猶如病者求醫師已而不服藥，若唯愛著所配藥品，病終無脫。三摩地王經云：「諸人病已身遭苦，無數年中未暫離，彼因重病永惱故，爲療病故亦求醫，彼若數數勤訪求，獲遇黠慧明了醫，醫亦安住其悲愍，教令服用如是藥，受其珍貴衆

良藥。若不服用療病藥。非醫致使非藥過。唯是病者自過失。如是於此教出家。徧了力根靜慮已。若於修行不精進。不勤現證豈涅槃。」又云。「我雖宣說極善法。汝若聞已不實行。如諸病者負藥囊。終不能醫自體病。」入行亦云。「此等應身行。唯言說何益。若唯誦藥方。豈益諸病者。」故於聞修。應當發起療病之想。言殷重者。謂於善知識教授諸取捨處。如實行持。此復行持須先了知。知則須聞。聞已了知所有須要。即是行持。故於聞義應隨力能而起行持。是極扼要。如是亦如聽聞集云。「設雖有多聞。不善護尸羅。由戒故呵彼。其聞非圓滿。設雖聞寡少。能善護尸羅。由戒故讚彼。其聞爲圓滿。若人既少聞。不善護尸羅。由俱故呵彼。其禁行非圓。若人聞廣博。及善護尸羅。由俱故讚彼。其禁行圓滿。」又云。「雖聞善說知心藏。修諸三昧知堅實。若行放逸令粗暴。其聞及知無大義。若喜聖者所說法。身語如之起正行。是等具忍友作喜。根護得聞知彼岸。」勸發增上意樂亦云。「謂我失修今何作。歿時凡愚起憂悔。未獲根底極苦惱。此是愛著言說失。」又云。「如有處居觀戲場。談說其餘勇士德。自已失壞殷重修。此是愛著言說失。」又云。「甘蔗樹皮全無實。所喜之味處於內。若人嚼皮故非能。獲得甘蔗精美味。如其外皮言亦爾。思此中義。如其味。故應遠離言說著。常不放逸思惟義。」於如來所住善士想者。隨念世尊是說法師。發起恭敬。於正法理起久住想者。作是思惟。何能由其聞如是法。令勝者教久住於世。復次於法若講若聽。將自相續置于餘處。另說餘法。則任講何法。皆不切要。故須正爲決擇自身而聽。譬如欲知面上有無黑汚等垢。照鏡知已。即除其垢。若自行爲有諸過失。由聞正法現於法鏡。爾時意中便生熱惱。謂我相續何乃至此。次乃除過修習功德。是故須應隨法修學。本生論云。「我鄙惡行影明見。於法鏡意極起痛惱。我當趣正法。」是如蘇達薩子。請月王子宣說法時。菩薩了知彼之意樂。成聞法器而爲說法。總之應作是念發心。謂我爲利一切有情。願當成佛。爲成佛故。現見應須修學其因。因須先知。知須聽法。是故應當聽聞正法。思念聞法勝利。發勇悍心。斷法器過而正聽聞。

第二說法軌理分四。一思惟說法所有勝利。二發起承事大師及法。三以何意樂加行而說。四於何等境應說不說所有差別。 今初

若不顧慮利養恭敬名聞等染事。而說法者勝利極大。勸發增上意樂中云。「慈氏無染法施。謂不希欲利養恭敬而施法施。此二十種是其勝利。何等二十。謂成就念。成就勝慧。成就覺慧。成就堅固。成就智慧。隨順證達出世間慧。貪欲微劣。瞋恚微劣。愚癡微劣。魔羅於彼不能得便。諸佛世尊而爲護念。諸非人等於彼守護。諸天於彼助發威德。諸怨敵等不能得便。其諸親愛終不破離。言教成重。其人當得無所怖畏。得多喜悅。智者稱讚。其行法施是所堪念。」於衆經中所說勝利。皆應至心發起勝解。其中成就堅固者。新譯集學論中。譯爲成就勝解。諸舊譯中。譯爲成就勇進。

發起承事大師及法者。如薄伽梵說佛母時。自設座等。法者尚是諸佛所應恭敬之因。故應於法起大尊敬。及應隨念大師功德及其深恩。起大敬重。

以何意樂加行說中。其意樂者。謂應安住海慧問經所說五想。謂於自所應起醫想。於法樂想。於聞法者起病人想。於如來所起善士想。於正法理起久住想。及於徒衆修習慈心。應斷恐他高勝嫉妬。推延懈怠。數數宣說所生疲厭。讚自功德舉他過失。於法慳恪。顧著財物。謂衣食等。應作是念。爲令自他得成佛故。說法功德。即是我之安樂資具。

其加行者。謂先沐浴具足潔淨。着鮮淨服。於其清潔悅意處所坐於座已。若能誦持伏魔眞言。海慧經說。則其周匝百踰繕那。魔羅及其魔衆諸天所不能至。縱使其來亦不能障。故應誦咒。次以舒顏具足靠定義理所有喩因至教而爲宣說。妙法白蓮經云。「智者常應無嫉妬。說具衆義和美言。復應遠離諸懈怠。不應起發厭患想。智者應離一切感。應於徒衆修慈力。晝夜善修最勝法。智以俱胝阿庾喩。令衆愛樂生歡喜。於彼終無少希欲。亦不思欲諸飲食。噉嚼衣服及臥具。法衣病緣醫藥等。於諸徒衆悉無求。餘則智者恆願自。及諸有情當成佛。爲利世故而說法。思彼即我安樂具。」

於何等境應說不說所有差別者。如毘奈耶經云。「未請不應說。」謂未啓請不應爲說。雖其請白亦應觀器。若知是器。縱未勸請。亦可爲說。如三摩地王經云。「若爲法施故。請白於汝者。應先說是語。我學未廣博。汝是知善巧。我於大士前。如何能宣說。汝爲說彼語。不應忽爾說。觀器而後行。若已知是器。未請亦應說。」復次毘奈耶經云。「立者不應爲

坐者說法，坐者不應爲臥者說法，坐於低座者不應爲坐高座說法，妙惡亦爾，在後行者不應爲前行者說法，在道側者不應爲道行者說法，不應爲諸猴頭抄衣雙抄抱肩及抱項者說法，不應爲頭纏著帽著冠著鬘纏首說法，不應爲乘象馬坐輦餘乘及著鞋履說法，不應爲手執杖傘器劍鉞及被甲者說法。」反是應說，依無病也。

於完結時共作軌理者，由講聞法所獲衆善，應以猛利欲心回向現時究竟諸希願處，若以是軌講聞正法者，雖僅一座亦定能生如經所說所有勝利。若講聞法至扼要故，依是因緣，則昔所集於法法師不恭敬等，一切業障，悉能清淨，諸新積集亦截其流。由講聞軌至扼要故，所講教授於相續上亦成饒益，總諸先賢由見此故，遂皆於此而起慎重，今此教授，昔諸尊重殷重尤極。

現見此即極大教授，聞見極多，由於此理未獲定解，心未轉故，任說幾許深廣正法，如天成魔，即彼正法而反成其煩惱助伴，是故如云初一若錯乃至十五，故此講聞入道之理，諸具慧者，應當勵力，凡講聞時，下至應令具足一分，講教授前，第一加行，即是此故，恐其此等文詞浩繁，總略攝其諸珍要者，廣於餘處應當了知，教授先導已宜說訖。

第四如何正以教授引導學徒次第分二，一道之根本親近知識軌理，二既親近已如何修心次第。　初中分二，一令發定解故稍開宣說，二總略宣說修持軌理。

今初。

攝決定心藏云「住性數取趣，應親善知識。」又如錫巴所集博朵瓦語錄中云「總攝一切教授首是不捨離善知識。」能令學者相續之中，下至發起一德，損減一過，一切善樂之本源者，厥爲善知識，故於最初依師軌理，極爲緊要，菩薩藏經作如是說「總之獲得菩薩一切諸行，如是獲得圓滿一切波羅密多地忍等持神通總持辯才回向願及佛法，皆賴尊重爲本，從尊重出，尊重爲生及爲其處，以尊重生以尊重長，依於尊重，尊重爲因。」博朵瓦亦云「修解脫者更無緊要過於尊重，即觀現世可看他而作者，若無教者亦且無成，況是無間從惡趣來，欲往曾所未經之地，豈能無師。」

由是親近知識之理分六，一所依尊知識之相，二能依學者之相，三彼應如何依師之理，四依止勝利，五未依過患，六攝彼等義。　今初

總諸至言及解釋中，由各各乘增上力故，雖說多種，然於此中所說知識，是於三士所有道中，能漸引導，次能導入大乘佛道，如經莊嚴論云「知識調伏靜近靜，德增具勤教富饒，善達實性具巧說，悲體離厭應依止。」是說學人須依成就十法知識，此復說爲自未調伏，而調伏他，無有是處，故其尊重能調他者，須先調伏自類相續，若爾須一何等調伏，謂若隨宜略事修行，於相續中有假設德名，全無所益，故須一種順總佛教調相續法，此即定爲三種寶學，是故論說調伏等三。

其中調伏者，謂尸羅學，別解脫云「心馬常馳奔，恆勵終難制，百利針順銜，即此別解脫。」又如分辨教云「此是未調所化銜。」如調馬師以上利銜調惱悍馬，根如悍馬，隨邪境轉，若其逐趣非應行時，應制伏之，學習尸羅調伏心馬，以多勵力制令趣向所應作品。寂靜者，如是於其妙行惡行所有進止，由其依止念正知故，令心發起內寂靜住所有定學。

近寂靜者，依心堪能令摩他故，觀擇眞義發起慧學，如是唯具調伏相續三學證德猶非完足，尙須成就聖教功德，富教富者謂於三藏等成就多聞，善知識敦巴云「晉大乘尊重者謂是須一若講說時能令發生無量知解，若行持時於後聖教能成何益，當時能有何種義利。」

善達實性者，是殊勝慧學，以通達法無我性，或以現證眞實爲正，此若無者，說由教理通達亦成。

如是雖能具足教證，若較學者或劣或等，猶非圓足，故須一種德增上者，親友集中作如是說「諸人依劣當退失，依平等者平然住，依尊勝者獲尊勝，故應親近勝自者，所有具最勝戒近靜慧尊，若親近是師，較尊勝尤勝。」如樸窮瓦云「聞諸善士史傳之時，我是向上仰眺於彼。」又如塔乙云「我於惹珍諸耆宿所而作目標。」是須一種目向上望增上德者，如是六法，是自所應獲得之德，諸所餘者，是攝他德，此亦如云「諸佛非以水洗罪，非以手除衆生苦，非移自證於餘者，示法性諦令解脫。」若除爲他說無謬道攝受

而外，無有以水洗罪等事，其中四法，善巧說者，謂於如何引導次第而得善巧，能將法義巧便送入所化心中。

悲愍者，謂宜說法等起清淨，不顧利養及恭敬等，是由慈悲等起而說，是須猶如博朵瓦告樸哦瓦云：「黎摩子任說幾許法，我未曾受讚一善故，以無衆生非苦惱故。」

具精勤者，謂於利他勇悍剛決，遠離厭患者，數數宣說而無疲倦，謂能堪忍宣說苦勞。博朵瓦云：「三學及通達實性，並悲愍心，五是主要，我阿闍黎樹敦滾既無多聞，復不耐勞，雖酬謝語亦不善說，具前五德，故誰居其前，悉能獲益，學敦全無善說，雖說施願，唯作，是念今此大衆皆未解此，除無所知，然有前五，故誰近能益。」如是若於諸所學處不樂修行，唯讚學處所有美譽，或其功德，以謀自活者，則不堪任為善知識，宛如有人讚美栴檀謀自活命，有諸欲求妙栴檀者，而問彼曰：汝有檀耶？答曰：實無，此全無義，唯虛言故。三摩地王經云：「末世諸苾芻，多是無律儀，希欲求多聞，唯讚美尸羅，然不求尸羅。」於定慧解脫三種亦如是說。次云：「如一類士夫，稱揚栴檀德，謂栴檀如此，香相極可愛。次有諸餘人，問如所稱讚栴檀少有耶？諸士夫此問，答彼士夫云：我是稱讚香，以求自活命，非我有其香。如是末世出，諸不勤瑜伽，以讚戒活命，彼等無尸羅。」所餘三種亦如是說。故如是修行解脫之尊重，乃是究竟欲樂之根本，故諸欲求依尊重者，應當了知彼諸德相，勵力尋求，具其相者。諸欲為作學人依者，亦應知此，勵力具足如是德相。

由時運故，具全德者實屬難得，若未獲得，如是師時，將如何耶？妙臂請問經云：「如其僅有一輪車具，馬於道亦不行，如是若無修行作有情，不能獲成就。若有具慧形貌正，潔淨姓尊趣注法，大辯勇悍根調伏，和言能施有悲愍，堪忍饑渴及苦惱，不供婆羅門餘天，精悍工巧知報恩，敬信三寶是良作，諸能完其如是德，於靜世中極稀故，半德四分或八分，應依如是咒師伴。」此說所說圓滿作相，八分之一為下邊際。譯巴所集博朵瓦語錄中，述大依怙說尊重相，亦復同此，故於所說完具圓滿諸德相中，隨其所應，配其難易，具八分者，為下邊際。

第二能依學者。四百論曰：「說正住具慧，希求為聞器，不變說者德，亦不轉聽者。」釋論解云：「說具三法，堪為聞器，若具其三，則於法師所有衆德見為功德，不見過失，猶非止此，即於聽衆所有功德，亦即於彼補特伽羅見為功德，非見過失，若不完具，如是器相，說法知識雖極偏淨，然由聞者過增上故，執為有過，於說者過，反執為德。」是故縱得完具一切德相知識，然於其師亦難了知，若知彼已能親近者，必須自具是諸德相。

其中正住者，謂不墮黨類，若墮黨執，由彼蔽覆，不見功德，故不能得善說妙義，如中觀心論云：「由墮黨惱心，終不證寂靜。」墮黨類者，謂貪著自宗，瞋他法派，應觀自心，捨如是執，菩薩別解脫經云：「應捨自欲，敬重安住親教軌範所有論宗。」

若念唯此即完足耶？雖能正住，若無簡擇善說正道、惡說似道二事慧力，猶非其器，故須具慧解彼二說，則能棄捨無堅實品，取諸堅實。若念僅具二德足耶？縱有此二，若如畫中聽聞法者，全無發趣，仍非其器，故須具有廣大希求。釋中更加敬法、法師屬意二相，開說為五。若如是者，可攝為四，謂於其法具大希求，聽聞之時，善住其意，於法、法師起大敬重，棄捨惡說，受取善說，此四順緣，謂具慧解，棄捨違緣，謂正直住。

是諸堪為尊重引導所有之法，應當觀察，為具不具，若完具者，應修歡慰，若不具者，須於將來能完因緣，勵力修作，故應了知能依諸法，若不了知如是德相，則不覺察，由此退失廣大義利。

第三彼應如何依師軌理者，如是若自具足器相，應善觀察尊重具否如前說相，應於具相受取法益，是復有二傳記不同，謂善知識敦巴與桑樸凡，桑樸瓦者，尊重繁多，凡有講說，即從聽聞。自康來時，途中有一鄔波索迦說法而住，亦從聽聞，徒衆白曰：「從彼聽聞，退自威儀。」答云：「汝莫作是言，我得二益。」善知識敦巴者，尊重極少，數未過五。博朵瓦與公巴仁勃喇嘛，共相談論，彼二誰善？謂於未修心易見師過，起不信時，善知識敦巴軌理善美，應如是行，現見此說極為諦實，應如是學。

如是應知總會受法恩，特於圓滿教授導心知識，如何依止其理，分二：一、意樂親近軌理。二、加行親近軌理。初中分三：一、總示親近意樂，二、特申修信以為根本，三、隨念深恩，應起敬重。 今初

尊嚴經說以九種心親近承事諸善知識能攝一切親近意樂所有樞要即彼九心攝之為四乘自在捨於尊重令自在者如孝子心謂如孝子自於所作不自在轉觀父容顏隨父自在依教而行如是亦應觀善知識容顏而行。現在佛陀現三摩地經中亦云「彼於一切應捨自意隨善知識意樂而轉」此亦是說於具德前乃可施行任於誰前不能隨便授其身肉誰亦不能離其親愛能堅固者如金剛心謂諸魔羅及惡友等不能破離即前經云「應當遠離親睦無常情而無常。」荷負尊重一切事擔者如大地心謂負一切擔悉無懈怠。如博朵瓦教示慬哦瓦諸徒衆云「汝能值遇如此菩薩我之知識如教奉行實屬大福今後莫覺如擔當為莊嚴。」荷負擔已應如何行其中分六如輪圍山心者任起如何一切苦惱悉不能動慬哦住於汝巴時公巴德嫩因太寒故身體衰退向依怙實稱讚其行住如彼告云「臥具安樂雖會多次住尊勝宮然能親近大乘知識聽聞正法者唯今始獲應堅穩住」如世間僕使心者謂雖受行一切穢業意無惆疑而正行辦。昔後藏中一切譯師智者集會之處有一泥灘敦巴盡脫衣服掃除泥穢不知從何取來桃潔白土獲之於依怙前作一供壇依怙笑曰「奇哉印度亦有類似汝者。」如除穢人心者謂斷一切慢及過慢較於尊重應自低劣。如善知識敦巴云「我慢高坵不出德水」慬哦亦云「應當觀視春初之時為山峯頂諸高起處青色偏生抑於溝坑諸低下處而先發起。」如乘心者謂於尊重事雖諸重擔極難行者亦勇受持。如犬心者謂尊重毀罵於師無忿。如朵壠巴對於善知識甲師每來輒見便降呵責甲師弟子頓摩瓦云「此阿闍黎於我師徒特為瞋恚」甲師告云「汝尚謂為是呵責耶我每受師如此賜教一次如得黑茹迦一次加持。」八千頌云「若說法師於求法者現似毀訾而不思念。然汝於師不應退捨復應增上希求正法敬重不厭隨逐師行。」如船心者謂於尊重事任載幾許若往若來悉無厭患。

第三修信為根本者寶炬陀羅尼云「信為前行如母生守護增長一切德除疑度脫諸暴流信能表喻妙樂城信無濁穢令心淨能令離慢是敬本信是最勝財藏足攝善之本僧如手」十法亦云「由何出導師信為最勝乘是故具慧人應隨依正信諸無信心人不生衆白法如種為火焦豈生青苗芽。」由進退門而說信為一切德本。敦巴請問大依怙云「藏地多有修行者然無獲得殊勝德者何耶。」依怙答云「大乘功德生多生少皆依尊重乃能生起。汝藏地人於尊重所僅凡庸想由何能生。」有於依怙發大聲白「阿底峽請教授。」笑而答云「余耳根良好如恆育教授者謂信心耳信耳信耳」信為極要。其信總之亦有多種謂信三寶業果四諦。然此中者謂信尊重此復弟子於尊重所應如何觀。如今剛手灌頂續云「秘密主弟子於阿闍黎所應如何觀如於佛薄伽梵。即應如是」其心若如是其善常生長彼當速成佛利一切世間。」諸大乘經亦說應起大師之想。毘奈耶中亦有是說。此諸義者謂若知是佛則於佛不起尋求過心起思德心於尊重所特應棄捨一切尋察過心。修觀德心此復應如彼續所說依之而行「應取勳純德。終不應執過。取德得成就執衆過不成。」謂其尊重雖德增上若僅就其少有過處而觀察者則必障礙自己成就。離過增上若不觀過由功德處而修信心於自當為得成就因。是故凡是自之尊重任其過失若大若小應當思惟尋求師過所有過患多起斷心而滅除之。設由放逸煩惱熾等之勢力故發起尋覓過失之時亦應勵力悔除防護若如是行力漸微劣。復應於其具諸淨戒或具多聞或信等德令心執取思惟功德。如是修習設見若有少許過失由心執取功德品故亦不能為信心障礙。譬如自於所不樂品雖見具有衆多功德然由見過心勢猛故而能映蔽見德之心。又如於自雖見衆過若見自身一種功德心勢猛利此亦能蔽見過之心。

復次如大依怙持中觀見金洲大師持唯識宗實相分見由見門中雖有勝劣然大乘道總體次第及菩提心是由依彼始得發起故執金洲為諸尊重中無能匹者。

菩提道次第廣論卷一終

菩提道次第廣論卷三

宗喀巴大師造

法尊法師譯

下至唯從聞一偈頌。雖犯戒等。亦應就其功德思惟。莫觀過失。悉無差別。寶雲經云。「若知由其依止尊重。諸善增長。不善損減。則親教師。或阿闍黎。或復寡少。或有智解。或無智解。或具尸羅。或犯尸羅。皆應發起大師之想。如於大師信敬愛樂。於親教師亦應信樂。於軌範師悉當發起恭敬承事。由此因緣菩提資糧。未圓滿者悉能圓滿。煩惱未斷悉能斷除。如是知已便能獲得歡喜踴躍。於諸善法應隨順行。於不善法應不順行。」猛利問經亦云。「長者若諸菩薩求受聖教。及求讀誦。若從誰所聽聞受持施戒忍進定慧相應。或是集積菩薩正道資糧相應。一四句偈。即應如法恭敬尊重此阿闍黎。隨以幾許名句文身開示其偈。假使即於爾所劫中。以無諂心。以一切種利養恭敬及諸供具承事供養此阿闍黎。長者於阿闍黎作應敬重阿闍黎事。猶未圓滿。況非以法而為敬事。」

第三隨念恩者。十法經云。「於長夜中馳騁生死尋覓我者。於長夜中為愚癡覆而重睡眠。覺我者。沉溺有海。拔濟我者。我入惡道示善道者。繫縛有獄解釋我者。我於長夜病所逼惱為作醫王。我被貪等猛火燒燃為作雲雨而為息滅。應如是想。」華嚴經說。「善財童子。如是隨念痛哭流淚諸善知識是於一切惡趣之中救護於我。令善通達法平等性。開示安穩不安穩道。以普賢行而為教授。指示能往一切智城所有之道。護送往赴一切智處。正令趣入法界大海。開示三世所知法海。顯示聖眾妙曼陀羅。善知識者長我一切白淨善法。」應如此文而正隨念。一切句首悉加「諸善知識是我」之語。於前作意善知識相。口中誦誦此諸誦句。意應專一念其義理。於前經中亦可如是而加諸語。

又如華嚴經云。「我此知識說正法。普示一切法功德。徧示菩薩威儀道。專心思惟而來此。此是能生如我母。與德乳故如乳母。周徧長養菩提分。此諸善識遮無利。解脫老死如醫王。如天帝釋降甘雨。增廣白法如滿月。猶日光明示靜品。對於怨親如山王。心無擾亂猶大海。等同船師徧救護。善財是思而來此。菩薩啓發我覺慧。佛子能生大菩提。我諸知識佛所讚。由是善心而來此。救護世間如勇士。是大商主及依怙。此給我樂如眼目。以此心事善知識。」應詠其頌而憶念之。易其善財而誦自名。

第二加行親近軌理者。如尊重五十頌云。「此何須繁說。勵觀彼及彼。應作師所喜。不喜應盡遮。金剛持自說。成就隨軌範。知已一切事。悉敬奉尊長。」總之應勵力行。修作所喜。斷除不喜。作所喜者。謂有三門。供獻財物。身語承事。如教修行。如是亦如莊嚴經論云。「由諸供事及承事。修行親近善知識。」又云。「堅固由依教奉行。能令其心正歡喜。」其中初者。如五十頌云。「恒以諸難施。妻子自命根。事自三昧師。況諸動資財。」又云。「此供施即成。恒供一切佛。此是福資糧。從糧得成就。」復如拉梭瓦云。「如有上妙供下惡者犯三昧耶。若是尊長喜樂於彼。或是唯有下劣供物則無違犯。」此與五十頌所說符順。如云。「欲求無盡性。如如少可意。即應以彼彼。勝妙供尊長。」此復若就學者方面以是最勝集資糧故。實應如是。就師方面則必須一不顧利養。霞惹瓦云。「愛樂修行於財供養。全無顧戀。說為尊重。與此相違非是修行解脫之師。」

第二者。謂為洗浴按摩擦拭及侍病等。當如實讚師功德等。

第三者。謂於教授進行無違。此是主要。本生論云。「報恩供養者。謂依教奉行。」設若須隨師教行者若所依師引入非理及令作違三律儀事如何行耶。毘奈耶經於此說云。「若說非法應當遮止。」寶雲亦云。「於其善法隨順而行。於不善法應不順行。」故於所教應不依行。不行非理者。本生論第十二品亦有明證。然亦不應以此諸理遂於師所不敬輕賢而毀謗等。如尊重五十頌云。「若以理不能。啓白不能理。」應善辭謝而不隨轉。如是親近時。亦如莊嚴經論云。「為受法分具功德。親近知識非為財。」是須受行正法之分。博朵瓦云。「若阿難陀為大師侍者時。謂若不持大師不著之衣。不食大師之餘食。許一切時至大師前。則當侍奉承事大師。如此慎重其意是在教誨未來補特伽羅。我等於法全不計較。雖少許茶悉計高低。謂師心中愛不愛念。此是心內腐爛之相。」親近幾時者。如博朵瓦云。「有一來者是加我擔。若去一二。是擔減少。然住餘處亦不能成。是須於一遠近適中經久修習。」

第四親近勝利者，近諸佛位，諸佛歡喜，終不缺離大善知識，不墮惡趣，惡業煩惱悉不能勝。終不違越菩薩所行，於菩薩行具正念故，功德資糧漸漸增長，悉能成辦現前究竟一切義利，承事師故，意樂加行悉獲善業，作自他利資糧圓滿。如是亦如華嚴經云，「善男子。若諸菩薩，為善知識正所攝受，不墮惡趣。若諸菩薩，為善知識所思念者，則不違越菩薩學處。若諸菩薩，為善知識所守護者，勝出世間。若諸菩薩承事供養善知識者，於一切行不忘而行。若諸菩薩，為善知識所攝持者，諸業煩惱難以取勝。」又云，「善男子，若諸菩薩，隨善知識所有教誨，諸佛世尊心正歡喜。若諸菩薩於善知識所有言教，安住無違近一切智。於善知識言教無疑，則能近於諸善知識。作意不捨善知識者，一切義利，悉能成辦。」不可思議秘密經中亦云，「若善男子，或善女人，應極恭敬，依止親近承事尊重。若如是者，聞善法故成善意樂，及由彼故成善加行。由是因緣，造作善業轉趣善行。能令善友愛樂歡喜，由是不作惡業，作純善故，能令自他不起憂惱，由能隨順護自他故，能滿無上菩提之道，故能利益趣向惡道諸有情類。是故菩薩應依尊重圓滿一切功德資糧。」復次由其承事知識，應於惡趣所受諸業，於現法中身心之上，少起病惱，或於夢中而領受者，亦能引彼令盡無餘。又能映蔽供事無量諸佛善根，有如是等最大勝利。地藏經云，「彼攝受者，應經無量俱胝劫中，流轉惡趣所有諸業，然於現法因疾疫等，或飢饉等損惱身心而能消除，下至呵責或唯夢中亦能消淨。雖於俱胝佛所種諸善根，謂行布施，或行供養，或受學處所起眾善，然彼僅以上半日善，即能映蔽承事尊重成就功德不可思議。」又云，「諸佛無量功德神變，應觀一切悉從此出，是故應如承事諸佛，依止親近供事尊重。」本生論亦云，「悉不應遠諸善士，以調伏理修善行，由近彼故其德塵，雖不故染自然薰。」博朵瓦云，「我等多有破衣之過，如拖破衣唯著草穢，不沾金沙。其善知識所有功德不能薰能，須有少過即便染著。故於一切略略親近，悉無所成。」

第五不依過患者，謂為知識，若不善依，於現世中遭諸疾疫非人損惱，於未來世當墮惡趣。經無量時受無量苦。金剛手灌頂續云，「薄伽梵，若有毀謗阿闍黎者，彼等當感何等異熟，世尊告曰，金剛手莫作是語，天人世間悉皆恐怖，秘密主然當略說，勇士應聽。我說無間等，諸極苦地獄，即是彼生處，住彼無邊劫，是故一切種，終不應毀師。」五十頌亦云，「毀謗阿闍黎，是大愚應遭，疾癘及諸病，魔疫諸毒死，王火及毒蛇，水羅叉盜賊，非人礙神等，殺墮有情獄。終不應惱亂，諸阿闍黎心，設由愚故為，地獄定燒煮，所說無間等，極可畏地獄，諸謗軌範者，佛說住其中。」善巧成就寂靜論師所造札那釋難論中亦引經云，「設唯聞一頌，若不奉為師，百世生犬中，後生賤族姓。」

又諸功德未生不生，已生退失，如現在諸佛現證三摩地經云，「若彼於師住嫌恨心，或堅暴惡心，或恚惱心，能得功德無有是處。若不能作大師想者，亦復如是。若於三乘補特伽羅，說法苾芻不起恭敬，及尊長想，或大師想者，此等能得未得之法，或已得者令不退失，無有是處。由不恭敬令法滅故。」設若親近不善知識及罪惡友，亦令諸德漸次損減，一切罪惡漸次增長，能生一切非所愛樂，故一切種悉當遠離。念住經云，「為貪瞋癡一切根本者，謂罪惡友，此如毒樹。」涅槃經云，「如諸菩薩怖畏惡友，非醉象等，此唯壞身，前者俱壞善及淨心。」又說彼二，一唯壞肉身，一兼壞法身，一者不能擲諸惡趣，一定能擲。諦者品亦云，「若為惡友蛇執心，棄善知識療毒藥，此等雖聞正法寶，嗚呼放逸墮險處。」親友集云，「無信而慳悋，妄語及離間，智者不應親，勿共惡人住。若自不作惡，近諸作惡者，亦疑為作惡，惡名亦增長。人近非應親，由彼過成過，如毒箭置箙，亦染無毒者。」惡知識者，謂若近誰能令性罪遮罪惡行，諸先有者不能損減，諸先非有令新增長。善知識敦巴云，「下者雖與上伴共住，僅成中等。上者若與下者共住，不待劬勞而成下趣。」

第六攝彼等義者，世遍讚說尊長瑜伽教授者，應知即是如前所說。若一二次修所緣境，全無所至。若是至心欲行法者，須恆親近無錯引導最勝知識，爾時亦如伽喀巴云，「依尊重時，恐有所失。」謂若不知依止軌理，而依止者不生利益，反致虧損。故此依止知識法類，較餘一切極為重要。見是究竟欲樂根本，故特引諸無垢經論，並以易解能動心意符合經義諸善士語，而為莊嚴，將粗次第略為建設。廣如餘處應當了知。我等煩惱極其粗重，多不了知依師道理，知亦不行，諸聞法者反起無量依師之罪，即於此罪亦難發生悔防等心，故應了知如前所說勝利過患，數數思惟，於昔多生未能如法依止諸罪今應

至心而悔多發防護之心。又應勵備法器諸法。數思圓滿德相知識。積集資糧廣發大願。作如是師乃至未證菩提以來攝受之因。若如是者不久當如志力希有常啼佛子及求知識不知厭足善財童子。

略說修習軌理分二。一正修習軌。二破除此中邪妄分別。

初中分二。正修自體應如何行中。初加行法有六。乃是金洲大師傳記。謂淨洒掃所住處所。莊嚴安布身語意像。由無諂誑求諸供具端正陳設。次如聲聞地中所說「從惛睡蓋。淨治心時。須爲經行。除此從餘貪欲等蓋。淨治心時。應於床座或小座等結跏趺坐」故於安樂臥具端正其身結跏趺坐或半跏趺。隨宜威儀。既安住已。歸依發心決定令與相續和合。於前虛空明現觀想廣大行派及深見派傳承諸師。復有無量諸佛菩薩聲聞獨覺及護法衆爲資糧田。又自相續中若無能生道之順緣。積集資糧及除逆緣淨治業障二助緣者。唯勵力修所緣行相之正因亦難生起。是故次應修習七支以治身心攝盡集淨諸扼要處。

其禮敬支中三門總禮者。謂所有等一頌。非緣一方世界及一時之佛。應緣十方過去當來及現在有一切諸佛。以至誠心三業敬禮。非隨他轉。智軍阿闍黎釋中云「此復若僅頂禮一佛。所得福德且無限量。何況緣禮爾許諸佛」

三門別禮中身禮敬者。「普賢行願」等一頌。謂以方時所攝一切諸佛。以意爲緣。如現前境。變化自身等諸佛剎極微塵數而申敬禮。此復是於諸境所有普賢妙行。發淨信力。由此信力發起禮敬。一身頂禮其福尚大。况以爾許身業禮敬。其福尤大。智軍阿闍黎所釋也。

意敬禮者「於一塵中」等一頌。謂於一一微塵之上皆有一切塵數諸佛安住菩薩圍繞會中。應發勝解隨念諸佛所有功德。

語敬禮者「各以一切」等一頌。謂於諸佛不可窮盡功德勝界。化一一身有無量首。化一一首有無量舌。以微妙音而稱讚之。此中音者即是讚辭。其支分者謂因即是舌根。此與漢文稍有出入） 海者是繁多辭。

供養支中有上供者。「以諸最勝」等兩頌。最勝華者謂人天等處所有衆多希有散華。鬘謂配貫種種妙華。此二種中皆有一切或實或假。伎樂者謂諸樂具若弦若吹若打若擊。塗香者謂妙香泥。勝傘蓋者謂諸傘中諸勝妙者。燈燭者謂香油等氣香光明及摩尼寶有光明者。燒香者謂配衆香。或唯一種所燒然香。勝衣服者謂一切衣中最勝妙者。最勝香者謂妙香水供爲飲水。以氛馥香徧三千界所熏水等。末香者謂妙香末可撒可燒。或積爲堆。或排壇場支配顏色形量高廣等妙高聚。聚者加於前文一切之後。有衆多義及莊飾義並種種義。

無上供者「我以廣大」等一頌。言有上者謂世間供。此中乃是諸菩薩等神力所變微妙供具。頌後二句於前一切不具足此二句義者悉應加之。是說敬禮及諸供養所有等起及其境界。（此與漢文稍有出入）

悔罪支者「我昔所作」等一頌。依三毒因身等三事其罪自性謂我所作。此復具有親自所作及教他作或於他作而發隨喜。總攝一切說「諸惡業」。應念此等所有過患悔先防後。至心懺除。則昔已作斷其增長。諸未來者堵其相續。

隨喜支者「十方一切」等一頌。隨念此五補特伽羅所有善利修習歡喜。猶如貧者獲得寶藏。

勸請轉法輪支者「十方所有」等一頌。謂於十方剎土之中現證菩提獲得無著無障礙智。未經久時。變爾許身勸請說法。智軍阿闍黎作「現證菩提」而爲解釋。

請住世支者「諸佛若欲」等一頌。謂於十方剎土之中諸欲示現般涅槃者。爲令發起一切衆生究竟利益現前安樂故。變無量身勸住佛剎微塵數劫不般涅槃。

迴向支者「所有禮讚」等一頌。以上六支善聚所有一切善根悉與一切有情共同。以猛利欲樂迴向令成大菩提因永無窮盡。如是了解此諸文義意不餘散具如文中所說而行。則能攝持無量德聚。此中禮敬供養勸請請白隨喜五者是爲順緣積集資糧。悔者是除逆緣淨治罪障。隨喜支中一分於自造善修歡喜者亦是增長自所作善。其迴向者是使積集淨治增長諸善雖極微少令增廣多。又使現前諸已感果將窮盡者終無窮

盡總之攝於積集淨治增長無盡三事之中。

次令所緣明了顯現供奉陀羅應以猛利欲樂多返祈禱謂「維願加持、從不恭敬善知識起、乃至執著二種我相所有一切顛倒分別速當滅除。從敬知識乃至通達無我眞實、所有一切無顚倒心速當發起、及其內外一切障緣悉當寂滅。」

正修行時如何修中分二、一總非修法、二此處修法。 今初

所言修者、謂非數數於善所緣令心安住、將護修習所緣行相。蓋從無始自爲心所自在、心則不爲自所自在、心復隨向煩惱等障、而爲發起一切罪惡。此修即是爲令其心隨自自在、堪如所欲住善所緣。此復若隨任過所緣、即便修者則於所欲、如是次第及修習爾許善所緣境定不隨轉。反於如欲善所緣境堪任安住成大障礙。若從最初令成惡習、則終生善行悉成過失。故於所修諸所緣境、數量次第先須決定。次應發起猛利誓願、謂如所定、不令修餘、即應具足憶念正知而正修習、如所決定令無增減。

此處修法者、先應思惟依止勝利速成佛等、及不親近所有過患謂能引發現法後世諸大苦等。次應多起防護之心、謂不容寄分別尊長過失之心。隨自所知應當思惟戒定智慧聞等諸德、乃至自心未起清淨行相信時、應恒修習。次應思惟如前經說、於自己作當作諸恩、乃至未發誠敬而修。

彼時如何行者、應將所集衆多福善、以猛利欲由普賢行願及七十願等、迴向現時畢竟諸可願處。如是應於晨起午前午後初夜四次修習。此復初修若時長久、易隨掉沈、自在而轉。此若串習極難斷改。故應時短、次數增多。如云「有欲修心即便截止、則於下次心樂趣入。若不爾者見座位時、即覺發嘔。」若待稍固時漸延長。於一切中應離太急太緩加行過失。由此能令障礙減少、疲倦惛沉等亦當消滅。

未修中間如何行者、總之雖有禮拜旋繞及讀誦等多可行事、然今此中正主要者、謂於正修時勵力修已、未修之間、若於所修行相所緣、不依念知任其逸散、則所生德極其微少。故於中間應閱顯說此法經論、數數憶持、應由多門修集資糧生德順緣、亦由多門淨治所有違緣罪障。一切之根本應如所知勵力守護所受律儀。故亦有人對於所緣行相淨修其心、及律儀戒積集資糧三法之上、名爲三合而引導者。

復應學習四種資糧、是易引發奢摩他道毘缽舍那道之正因、所謂密護根門、正知而行、飲食知量、精勤修習悎寤瑜伽、於眠息時應如何行。

初中有五、以何防護者、謂循護正念及於正念起常委行。其中初者、謂於防護根門諸法數數修習令不忘失。二者謂於正念常恆委重而修習之。何所防護者、謂六種根。從何防護者、謂從可愛及非可愛六種境界。如何防護、其中有二、守護根者謂根境合起六識後、意識便於六可愛境六非愛境發生貪瞋、應當勵力從彼諸境護令不生、即以六根而防護者、若於何境由瞻視等能起煩惱、即於此境不縱諸根而正止息。其守護根者、是於六境不取行相、不取隨好。若由忘念煩惱熾盛起罪惡心、亦由防護而能止息。取行相者、謂於非應觀視色等正爲境界、或現在前、即便作意彼等生相現前往觀。取隨好者、謂於六識起後能引貪瞋癡三之境、意識執持、或其境界雖未現前、由從他聞分別彼等。防護爲何者、謂從雜染守護其意、令住善性、或無記性。此中所住無覆無記者、謂威儀等時、非是持心住善緣時。

正知而行者有二、何爲所行事、於彼行正知。初中有二、謂五行動業及五受用業。其中初五之身事業者、謂若往赴所餘聚落餘寺院等、若從彼還。眼事業者、一若略視、謂無意爲先見種種境。二若評瞻、謂動意爲先而有所見。一切支節業者、謂諸支節若屈若伸。衣缽業者、謂若受用及其受持三衣及缽。乞食業者、謂飲食等。寺內五種受用業中身事業者、若行謂往經行處、或往同法者所、或爲法故行經於道。若住謂住行處、同法親敎軌範尊重、似尊等前。若坐謂於床等上結跏趺坐。語事業者、謂若請受曾所未受十二分敎、分別了解、諸已受者、或自諷誦、或爲他說、或爲引發正精進故與他談論所有言說。意事業者、謂諸默然、若於中夜而正眠臥、若赴靜處思所聞義、若以九心修三摩地、若正勤修毘缽舍那、或於熱季極疲倦時於非時中起睡眠欲、略爲消遣、我夜二業者謂於永日及初後夜、不應睡眠。此亦顯示身語二業、言睡眠者顯示唯是夜間之業及是意業。於此十事正知行者、謂隨發起若行動業、或受用業、即於此業先應住念、不放逸行。由彼二種所攝持

故。應以何相而正觀察。如何方便而正觀察。即以是相如是方便觀察正知。此中復有四種行相。初謂於其身事業等十種依處。應以何相如何觀察即於是處以是行相如是觀察。譬如於其往返事業。如律所說往返行儀。正了知已。即於其時正知現前。行如是事。二謂於其何種方所。應以何相如何觀察。即於是方以是行相如是觀察。譬如行時應先了知沽酒等處五非應行。除此所餘是可行處。於彼彼時安住正知。三謂於其何等時分。應以何相如何觀察即於是時以如是相如是觀察。譬如午前可赴聚落。午後不可。既了知已。即如是行。爾時亦應安住正知。四於所有此諸事業。應以何相如何觀察即應於其爾所事業。以如是相。如是觀察。譬如宜說行時觀當極善防護而入他家。所有此等行走學處。悉當憶念。總之所有若晝若夜一切現行。悉應憶念。了知其中應不應行。於進止時。一切皆應安住正知。謂我現前正行如是若進若止若如是行。則現法中不爲罪染。沒後亦不墮諸惡趣。諸道證德未獲得者即作能得正因資糧。

此與密護根門二者。如密無著引經解釋而正錄取。若能勵力修此二事。則能增長一切善行。非餘能等。特能清淨尸羅及能速引止觀所攝無分別心勝三摩地。故應勤學。

飲食知量者。謂具四法。非太減少。若太減少。飢虛羸劣無勢修善。故所食量應令未到次日食時無飢損惱。非太多食。若食太多。令身沉重如負重擔。息難出入。增長惛睡。無所堪任。故於斷惑全無勢力。相宜而食。消化而食者。依飲食起諸舊苦受。悉當斷除。諸新苦受皆不生長。非染污心中飲食者。謂不起衆罪安樂而住。又於飲食愛著之對治者。謂依修習飲食過患。過患有三。由受用因所生過患者。謂應思惟任何精妙色香味食。爲齒所嚼。爲涎所濕。猶如嘔吐。由食消化所生過患者。謂思所食至中夜分或後夜分消化之後生血肉等。諸餘一類。變成大小便穢不淨住身下分。此復日日應須除遣。及由依食生多疾病。由求飲食所起過患。此有五種。由爲成辦所生過患者。謂爲成辦食及食因。遭寒熱苦。多施劬勞。若不成辦。憂惱而苦。設若成辦。亦恐劫奪及損失故。發起猛利精勤守護而受諸苦。親友失壞者。謂由此故。雖父子等。互相鬥諍。不知滿足者。由於飲食愛增長故。諸國王等互相陣戰。領受非一衆多大苦。無自在過失者。謂食他食者。爲其主故。與他鬥諍受衆多苦。從惡行生者。謂爲飲食飲食因故三業造罪。臨命終時。憶念其罪。追悔而死。沒後復當墮諸惡趣。雖乃如是。然亦略有少許勝利。謂由飲食安住其身。若唯爲此故。依此飲食。不應道理。故應善思而後受用。謂由身住。我當善修清淨梵行。施者施主亦爲希求殊勝果故。搾皮血肉而行惠施。亦當成辦彼等所願。令得大果。又應憶念集學論說。應當思念饒益施主。及身中蟲。現以財攝。於當來世。當以法攝。又應思惟當辦一切有情義利。而受飲食。親友書亦云。「應知飲食如服藥。無貪瞋癡而近習。非爲憍故非慢故非壯唯爲住其身。」

精勤修習悎寤瑜伽。於眠息時如何行者。親友書云。「種性之主於永晝。夜間亦過初後分。眠時亦莫空無果。具足正念於中眠。」此顯永日及其夜間初後二分。若正修時。若其中間。如何應行。故行坐時。應從五蓋淨修其心。令不唐捐。如前已說。此與護根正知三中。皆具修時修後二法。此中所說是修後者。眠睡現行是修後事。故此莫令空無果。如何眠者。謂於永日及夜三分於初分中修諸善行。過初分已至中分時。應當眠息諸爲睡眠所養大種。由須睡眠而增長故。若能如是長養其身。於諸善品修二精進。極有堪能。極爲利益。臨睡息時。應出房外。洗足入內。右脅而臥。重疊左足於右足上。猶如獅子而正睡眠。如獅子臥、者。猶如一切旁生之中。獅力最大。心高而穩。摧伏於他。如是修習悎寤瑜伽。亦應由其大勢力等。伏他而住。故如獅臥。餓鬼諸天。及受欲人所有臥狀。則不能爾。彼等一切悉具懈怠。精進微劣。少伏他故。又有異門。猶如獅子右脅臥者。法爾令身能不緩散。雖睡沉已。亦不忘念。睡不濃厚。無諸惡夢。若不如是而睡眠者。違前四種一切過失。悉當生起。以何意樂睡眠有四。光明想者。謂應善取光明之相。以其光心而睡眠之。由是睡時心無黑暗。念者。謂聞思修諸善法義所成正念。乃至未入熟睡之際應令隨逐。由此能令已睡沉時等同未睡。於彼諸法心多隨轉。總之睡時亦能修諸善行。正知者。謂由如是依止念時。隨起煩惱即能了知斷除不受。起想有三。初者謂一切種其心不應爲睡所蔽。應以精進所攝之心。驚懾而眠。猶如傷鹿。由此睡眠。不甚沉重。不越起時。而能醒覺。二者謂作是念。我今應修佛所開許悎寤瑜伽。爲修此故。應大勵力引發欲樂。由是能依佛所開許獅

子臥式眠無增減。三者謂應作是思。如我今日勤修悟寤。及諸善法。明日亦應如是勤修。

由是於善欲樂相續。雖忘念中亦能精勤修上上品。此食睡行。若能無罪具義而行。現見能遮衆多無義虛耗時數故。如聖者無著引經。如所決擇而爲解說。如是唯除正修時中所有不共修法之外。加行正行完結中間諸應行者。從此乃至毘鉢舍那所修一切所緣行相皆如是行。已釋中間所應行說。

第二破除於此修軌邪執分別者。心未趣向聖言及釋諸大教典現教授者。作如是言。正修道時。不應於境數數觀察唯應止修。若以觀慧數數觀擇者是聞思時故。又諸分別。是有相執。於正等覺爲障礙故。此乃未達修行概要極大亂說。如莊嚴經論云。「此依先聞。如理作意。起修正作意眞義境智生」此說從其思所成慧如理作意所聞諸義。修所成慧眞義現觀乃得起故。

故所應修者。須先從他聞由他力故而發定解。次乃自以聖教正理。如理思惟所聞諸義。由自力故而得決定。如是若由聞思決定遠離疑惑數數串習是名爲修。故以數數觀察而修及不觀察住止而修二俱須要。以於聞思所決擇義。現見俱有不觀止住及以觀慧思擇修故。是故若許一切修習皆止修者如持一麥說一切穀皆唯是此等同無異。復如聞所成慧以聞爲先。思所成慧以思爲先。如是修所成慧亦應以修爲先。以其修慧從修成故。若如是者則修所成慧前行之修即是修習思所成慧所決定義。故說修慧從思慧生。以是若有幾許多聞。亦有爾多從此成慧。此慧幾多其思亦多思惟多故從思成慧亦當不妙。如思慧多則多修行。修行多故則有衆多滅除過失引德道理。故諸經論皆說於修聞思最要。若謂聞思所決擇者非爲修故。唯是廣闢諸外知解。若正如時另修一種無關餘事。如亦跑處另向餘跑則前所說悉無係屬。亦是善破諸聖言中諸總建立三慧次第生起之理。則其亂說趣無錯道。不須多聞亦成善說。未達此等概要之相即是多習經典續部與一從來未習教者於正修時二人所修全無多殊。又修行者是執聞法及觀擇等。以爲過失諸惡軌派令成堅固。是故小習聞思二慧所決定義。雖非修成。然許是修有何相違。若相違者則諸異生未得初禪未到定時應全無修。以欲地中除說已得入大地時。由彼因緣可生修所成慧之外。餘於欲地無修所成。對法論中數宜說故。故言修者應當了知如波羅密多釋論明顯文句中云。「所言修者謂令其意成彼體分或成彼事。」譬如說云修信修悲是須令意生爲彼彼。以是諸大譯師有譯修道有譯串習如現觀莊嚴論云「見習諸道中」蓋修習二同一義故。

又如至尊慈氏云「決擇分見道及於修道中數思惟稱量觀察修習道」此說大乘聖者修道。尚有數數思惟稱量觀察。思擇此語則知若說將護與修二非相違是可笑處。

如是如說修習淨信修四無量修菩提心修無常苦皆是數數思擇將護說名爲修。極多無邊。入行論及集學論云「爲自意修我造此」是二論中所說一切道之次第皆說爲修。集學論云。「以如是故身受用福如其所應當恆修習捨護淨長」此說身及受用善根等三於一一中皆作捨護淨長四事。說此一切皆名爲修。故言修者不應執其範圍太小。

又說一切分別是相執故障礙成佛。棄捨一切觀察之修。此爲最下邪妄分別。乃是支那堪布之規。破除此執。於止觀時茲當廣說。又此邪執障礙敬重諸大教典以彼諸教所有義理。現見多須以觀察慧而思擇故。諸思擇者亦見修時無所須故。又此即是聖教隱沒極大因緣。以見諸大經論非是教授心不重故。

如是修道有思擇修及不思擇止修二種。然如何者思擇修耶及如何者止住修耶。議當解釋。如於知識修習淨信及修暇滿義大難得死沒無常業果生死過患及菩提心須思擇修。謂於此等須能令心猛利恆常變改其意。此若無者則不能滅此之逆品不敬等故。起如是心唯須依賴數數觀察思擇修故。如於貪境若多增益可愛之相則能生起猛利之貪及於怨敵若多思惟不悅意相則能生起猛利瞋恚是故修習此諸道者境相明顯。不明皆可然須心力猛利恆常故應觀修。

若心不能住一所緣於一所緣爲令如欲堪能住故修止等時。若數觀察住心不生故於爾時則須止修。於止觀時此當廣說。

又有未解此理者說凡智者唯應觀修。凡孤陋察唯應止修。此說亦非。以此一一皆須二

故。雖諸智者亦須修習奢摩他等。諸孤薩黎於善知識亦須修習猛信等故。又此二種修行道理。於諸經藏及續藏中。俱說多種。須由觀察而修習者。若無觀修。或是微少則不能生無垢淨慧。道勝命根。慧縱略生。亦不增長。故於修道全無進步。道所修證最究竟者。如敬母阿闍黎云。「慧中如徧智」。謂能無雜簡擇一切如所有性。盡所有性。即是慧故。是故於道幾許修習。反有爾許重大忘念。念力鈍劣。簡擇取捨意漸遲鈍。當知即是走入歧途正因之相。

又於三寶等功德差別。若能多知。依此之信亦多增長。若多了知生死過患。故生衆多厭患出離。若由多門能見解脫所有勝利。故亦於此猛利希求。若多了解大菩提心。及六度等希有諸行。則於此等諸不退信欲樂精進漸能增廣。如是一切皆依觀慧觀察經發修習而起。故諸智者應於此理。引起定解。他不能轉。

諸於修理見解極狹者。作如是言。若以觀慧極多思擇而修習者。則能障礙專注一緣勝三摩地。故不能成堅固等持。此當宣說。若謂其心於一所緣如其所欲堪能安住。此三摩地先未成辦。現新修時。若數觀擇衆多所緣定則不生。乃至其定未成以來。於引定修。唯應止修。亦是我許。若謂引發如是定前觀修衆多即許是此定障礙者。是全未解大車釋論宣說引發三摩地軌。謂如巧慧鍛師將諸金銀數數火燒。數數水洗。淨除所有一切垢穢。成極柔軟堪能隨順。次作耳環等諸莊嚴具。如欲而轉堪能成辦。如是先於煩惱隨惑及諸惡行。如在修習諸黑業果生死。患等時中所說。應以觀慧數數修習彼等過患。令心熱惱或起厭離。以是作意如火燒金。令意背棄諸黑惡品。淨此諸垢。如在修習知識功德暇滿義大三寶功德。白淨業果及菩提心諸勝利等時中所說。以觀察慧數數修習此等功德。令心潤澤。或令淨信。以此作意如水洗金。令意趣向諸白淨品。愛樂歡喜。以白淨法澤潤其心。

如是成已。隨所欲修若止若觀。於彼團意無大劬勞。即能成辦。如是觀修即是成辦無分別定勝方便故。如是亦如聖無著云。「譬如巧慧鍛師或彼弟子。若時爲欲淨除金銀一切垢穢。於時時中火燒水洗。柔軟隨順。現前堪能成辦彼彼妙莊嚴具。巧慧鍛師若彼弟子。隨所了知順彼工巧。以諸工具隨所欲樂妙莊嚴相皆能成辦。如是諸瑜伽師若時令心由不趣向貪等垢穢而生厭離。即能不趣染污憂惱。若時令心由於善品愛樂趣向。即生歡喜。次瑜伽師爲令其心於奢摩他品或毘鉢舍那品加行修習。即於彼彼極能隨順。極能安住。無動無轉。如爲成辦所思義故。皆能成辦。」

又能令心堅固安住一所緣境勝三摩地所有違緣要有二種。謂沉及掉。是中若有猛利無間見三寶等功德之心。則其沉沒極易斷除。以彼對治即是由見功德門中策舉其心。定量諸師多宣說故。若有無間猛利能見無常苦等過患之心。則其掉舉極易斷除。以掉舉者是貪分攝散亂之心。能對治彼。諸經論中說厭離故。是故從於知識修信。乃至淨修行心以來。若有幾許衆多思修。即有爾許速易成辦。智者所喜妙三摩地。又非但止修。即諸觀修亦須遠離掉沉二過將護修習。此教授中諸大善巧先覺尊長隨授何等應時所緣。爲令於其所緣法類起定解故。由師教授引諸經論應時之義。更以先覺語錄莊嚴環繞其心而滿講說。又如說云。「若辯說者爲辯聽者宜講演說。如法會中所發心力暗中獨思難得生起。」善哉誠然。故不應謂此是修時方略策勵。以此所說聞思之時。修行時者。即是計執說衆多法與正修持二時相違。邪分別故。

然能了解一切講說皆爲修持者。實屬少際。故能略攝所應修事。亦可別書。

能不能現一切至言皆教授者。唯是於此修習道理。獲與未獲決定知解隨逐而成。況於法藏諸未學者。縱於經咒廣大教典諸久習者。至修道時。現見多成自所學習經論對方。此亦雖應廣爲決擇。然恐文繁故不多說。破於修理諸邪分別。已廣釋訖。

今應顯示。如前所說。如理依止善知識之弟子。尊爾應當如何引導之次第。

第二依已如何修心之次第分二。一於有暇身勸取心要。二如何攝取心要之理。初中分三。一正明暇滿。二思其義大。三思惟難得。初中分二。一閑暇。二圓滿。 今初

如攝功德寶云。「由戒斷諸旁趣體。及入無暇當得暇。」謂離入無暇即是其暇。八無暇者如親友書云。「執邪倒見生傍生。餓鬼地獄無佛教。及生邊地懱戾車。性爲騃啞長壽天。於隨一中受生已。名爲八無暇過患。因此諸過得閒暇。故當策勵斷生死。」此復若無

四衆遊行。是謂邊地。愚啞缺耳。斷支節等名根不具。妄執無有前世後世業果三寶。是邪見者。無佛出世名無佛教。四中初二及最後者。不能了解應取應捨。第三不能信解正法。三惡趣者。極難發生修法之心。設少生起。亦因苦逼不能修行。長壽天者。親友書釋中說是無想及無色天。八無暇論中亦說常爲欲事散亂諸欲界天。無想天者。對法中說於第四靜慮廣果天中處於一分。如聚落外阿蘭若處。除初生時及臨沒時。餘心心所現行皆滅。住多大劫。無色器人非是無暇。故是生彼諸異生類。以無善根修解脫道。故是無暇。恆散欲天。亦復如是。故說彼等亦名無暇。如親友書釋云「此八處中以無閑暇修作善品。故名無暇。」

第二圓滿分二。五自圓滿者。如云。「人生中根具業未倒信處。」言生中者。謂能生於四衆弟子所遊之地。諸根具者。謂非騃啞支節眼耳皆悉圓具。業未倒者。謂未自作或教他作無間之罪。信依處者。謂信毘奈耶是世出世一切白法所生之處。毘奈耶者此通三藏。此五屬於自身所攝。是修法緣。故名自滿。五他圓滿者。如云。「佛降說正法。教住隨教轉。有他具悲愍。」言佛降世或出世者。謂經三大阿僧祇劫積集資糧。坐菩提座現正等覺。說正法者。謂若佛陀或彼聲聞宣說正法。教法住世者。謂從成佛乃至未示入般涅槃。勝義正法可現修證未壞滅故。法住隨轉者。謂即如是證正法者。了知有力能證如是正法衆生。即如所證隨轉隨順教授教誡。他悲愍者。謂有施者及諸施主與衣服等。此五屬於他身所有。是修法緣。故名他滿。聲聞地中所說前四他圓滿者。現在不具。然說正法。法教安住。隨住法轉。尚有隨順堪爲具足。

第二思惟暇滿利大者。爲欲引發畢竟樂故。若未清淨修習正法。惟爲命存以求引樂除苦而劬勞者。旁生亦有。故雖生善趣等同旁生。弟子書云。「猶如象兒爲食者。深阱邊生歎口草欲樂。無成墮險阬顧現世樂亦如是。」

總之修行如是正法。特若修行大乘道者。任隨一身不爲完具。須得如前所說之身。如弟子書云。「善逝道依將成導衆生。廣大心力人所獲得者。此道非天龍得非非天妙翅持明似人腹行得。」入胎經亦云。「雖生人中亦具如是無邊衆苦。然是勝處。經俱胝劫亦難獲得。諸天臨沒時。諸餘天云。願汝生於安樂趣中。其樂趣者即是人趣。」諸天亦於此身爲願處故。又有欲天。昔人世時由其修道習氣深厚。堪爲新證見諦之身。然上界身則定無新得聖道者。如前所說。欲天亦多成無暇處。故於最初修道之身人爲第一。此復俱盧洲人。不堪爲諸律儀所依。故讚三洲之身。其中尤爲贍部洲身爲所稱歎。是故應當作是思惟。我今獲得如是妙身。何故令其空無果利。我若令此空無利者。更有何事較此自欺。較此愚蒙而爲重大。曾數馳奔諸惡趣等無暇險處。一次得脫此。若空耗仍還彼處者。我似無心。如被明咒之所蒙蔽。由此等門應數數修。如聖勇云。「得何能下種。度生死彼岸。妙菩提勝種。勝於如意珠。功德流諸人。誰令此無果。」入行論亦云。「得如是暇已。我若不修善。無餘欺過此。亦無過此愚。若我解是義。愚故仍退屈。至臨命終時。當起大憂惱。若難忍獄火。常燒我身者。粗猛惡作火。定常燒我心。難得利益地。由何偶獲得。若我如有知。仍被引入獄。如受咒所蒙。我於此無心。何蒙我未知。我心有何物。」敦巴亦謂慬哦瓦云。「憶念已得暇滿人身乎。」慬哦亦於每次修時。必誦一遍入中論頌中「若時自在轉順住。設不於此自任持。墮險成他自在轉。後以何事從彼出。」而爲心要。應如是學。如其觀待畢竟義大。如是觀待現時亦然。謂增上生中自身受用眷屬圓滿之因。謂布施持戒及忍辱等。若以此身易能成辦。此諸道理亦應思惟。如是觀待若增上生。若決定勝義大之身。若不晝夜殷勤勵力此二之因而令失壞。如至寶洲空手而返。後世亦當匱乏安樂。雖得暇身若不得此衆苦續生。更有何事較此欺誑。應勤思惟。如聖勇云。「若衆善富人。由無量劫得。愚故於此身未略集福藏。彼等趣他世。難忍憂惱系。如商至寶洲。空手返自家。無十善業道。後亦不能得。不得人唯苦。如何能受樂。他欺無過此。無過此大愚。」如是思後當發極大取心要欲。如入行論云。「與此工價已。令今作我利。於此無恩利。不應與一切。」又云。「由依人身筏。當度大苦流。此筏後難得。愚莫時中眠。」又如博朵瓦喻法中云。「蟲禮騎野馬。藏魚椎烏食。」應如是思發起攝取心要欲樂。

第三思惟極難得者。如是暇身。如事教中說。從惡趣死復生彼者。如大地土。從彼死沒生善趣者。如爪上塵。從二善趣死生惡趣者。如大地土。從彼沒已生善趣者。如爪上塵。故從

善趣惡趣二俱難得。若作是念，彼由何故如是難得。如四百頌云：「諸人多受行非殊勝善品。是故諸異生，多定往惡趣。」謂善趣人等亦多受行十不善等非勝妙品，由是亦多往惡趣故。又如於菩薩所起瞋恚心，一一剎那尚須經劫住阿鼻獄，況內相續現有往昔多生所造衆多惡業，果未出生，對治未壞，豈能不經多劫住惡趣耶。如是若能決定淨治往昔所造惡趣之因，防護新造，則諸善趣雖非希貴。然能爾者實極稀少。若未如是修，則定往惡趣。既入惡趣，則不能修善，相續爲惡，故經多劫雖善趣名亦不得聞，故極難得。入行論云：「我以如是行，且不得人身，人身若不得，唯惡全無善。若時能善行，然我不作善，惡趣苦蒙蔽，爾時我何爲。未能作諸善，然已作衆惡，經百俱胝劫，不聞善趣名。是故薄伽梵，說人極難得，如龜項趣入，海漂軛木孔。雖剎那作罪，尚住無間劫，況無始生死，作惡豈善趣。」若作是念，由受惡趣苦，盡昔惡業已，仍可生樂趣，故非難脫也。即受彼苦之時，時爲惡，從惡趣沒後，仍復轉惡趣，故難脫離。如云：「非唯受彼已，即便能脫離，謂正受彼時，復起諸餘惡。」如是思惟難得之後，應作是念而發欲樂攝取心要，謂若使此身爲惡行者，是徒耗費，應修正法而度時期。如親友書云：「從旁生出得人身，較龜處海遇軛木，孔隙尤難，故大王應行正法令有果。若以衆寶飾金器，而用除棄吐穢等，若生人中作惡業，此極愚蒙過於彼。」弟子書中亦云：「得極難得人身已，應勤修證所思義。」此又如大瑜伽師謂種敦云：「應略休息。」答云：「實當如是，然此暇滿實爲難得。」又如博朵瓦云：「如昔烏字有一離房名瑪卡喀，甚爲壯麗，次爲敵人所劫，經久失壞，有一老人因此房故，心極痛惜，後有一次聞說其房爲主所得，自不能走，恐持一矛逶迤而至，如彼喜曰：今得瑪卡喀，豈非夢歟。今得暇滿亦應獲得如是歡喜而修正法。」乃至未得如是心時，應勤修學。

如是若於暇身能發一具相取心要之欲樂，須思四法。其中須修行者，謂一切有情皆唯愛樂而不愛苦，然引樂除苦亦唯依賴於正法故。能修行者，謂外緣知識、內緣暇滿悉具足故。此復必須現世修者，現世不修，次多生中暇滿之身極難得故。須於現在而修行者，謂何日死無決定故。其中第三能破推延於後生中修法懈怠。第四能破雖於現法定須修行，然於前前諸年月日不起修行，而念後後修行亦可，不進趣之懈怠。總攝此二爲應速修，作三亦可。是則念死亦與此係屬，然恐文繁，至下當說。

如是若由種種門中正思惟者，變心力大，故應思惟，如前所說。若不能者，則應攝爲如何是爲暇滿體性，現竟門中利大道理，因果門中難得道理，隨所相宜，從前說中攝而修習。其中因門難獲得者，謂僅總得生於善趣，亦須戒等修一淨善，特若獲得暇滿具足，則須淨戒而爲根本，施等助作，無垢淨願爲結合等衆多善根。現見修積如是因者，極爲希少。比此而思，善趣身果若總若別，皆屬難得。由果門中難獲得者，觀非同類諸惡趣衆，僅得善趣亦屬邊際，觀待同類諸善趣衆，殊勝暇身極屬希少。如格喜錫巴云：「殷重修此，餘一切法由此引生。」故應勵力。

菩提道次第廣論卷二終

菩提道次第廣論卷三

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二如何取心要之理分二：一於道總建立發決定解，二正於彼道取心要之理。初中分二：一三士道云總攝一切至言之理，二顯示由三士門如次引導之因相。

今初

佛初發心，中集資糧，最後現證圓滿正覺，一切皆是爲利有情，故所說法一切亦唯爲利有情。如是所成有情利義，略有二種，謂現前增上生及畢竟決定勝。其中依於成辦現前增上生事，盡其所說一切皆悉攝入下士，或共下士所有法類。殊勝下士者，是於現世不以爲重，希求後世善趣圓滿，以集能往善趣因故。道炬論云：「若以諸方便，唯於生死樂，希求自利義，知彼爲下士。」決定勝中略有二種，謂證解脫僅出生死，及一切種智位。其中若依諸聲聞乘及獨覺乘，盡其所說一切皆悉攝入中士，或共中士所有法類。中士夫

謂者發厭患一切諸有。爲求自利。欲得度出三有解脫。以趣解脫方便之道三種學故。道炬論云「背棄諸有樂。遮惡業爲性。若惟求自靜。說名中士夫。」如嘅嚕所造攝行炬論云。「尊長佛說依。密咒到彼岸。能辦菩提故。此當作彼義。」謂修種智方便有二。謂密咒大乘及波羅密多大乘。此二攝入上士法類。上士夫者。謂由大悲自在而轉。爲盡有情一切苦故。希得成佛。學習六度及二次第等。故道炬論云「由達自身苦。若欲正盡除他一切苦者。是爲勝士夫。」此士所修菩提方便。謂波羅密多及咒。下當廣說。

三士之名。攝決擇曰。「復有三士。謂有成就正受非律儀非非律儀所攝淨戒律儀。亦有成就正受聲聞相應淨戒律儀。亦有成就正受菩薩淨戒律儀。其中初者爲下。第二爲中。第三爲勝。」與此義同。復說多種上中下士建立道理。如道炬所說者。世親阿闍黎於俱舍釋中亦說三士之相。下士夫中。雖有二類。謂樂現法及樂後世。此爲第二。復須趣入增上生無謬方便。

第二顯示由三士門如次引導之因相分二。一顯示何爲由三士道引導之義。二如是次第引導之因相。 今初

如是雖說三士。然於上士道次第中。亦能攝納餘二士道無所缺少。故彼二種是大乘道或分或支。馬鳴阿闍黎所造修世俗菩提心論云。「無害與諦實。與取及梵行。捨一切所執。此是善趣行。遍觀生死苦。斷故修諦道。斷除二種罪。此是寂靜行。」亦應取此等是出離道支。由達諸法空。生悲衆生流。無邊巧便行。是勝出離行。」是故此中非導令趣唯以三有之樂。爲所欲得下士夫道。及爲自利唯脫生死。爲所欲得中士夫道。是將少許共彼二道。作上士道引導前行。爲修上士道之支分。

是故若發如前所說取心要欲。其取心要之法。如中觀心論云。「雖不將無堅。如蕉沫之身。由行利他緣。修須彌堅實。」上士具悲故。將刹那老死。病根本之身。爲他安樂。本具正法炬時。斷八無暇暇。應以上士行。令其有果利。」謂應念云。我身無實。如蕉如沫。衆病巢穴。老等衆苦所出生處。應以上士所有現行。度諸晝夜。令其不空而趣大乘。

若爾理應先從上士引導。云何令修共下中耶。謂修此二所共之道。即上士道發起前行。此中道理。後當宣說。

第二如是次第引導之因相分二。一正明因相。二所爲義。 今初

轉趣大乘能入之門者。謂即發大菩提心。若於相續中生起此心。如入行云。「若發大心刹那頃。繫生死獄諸苦惱。應說是諸善逝子。」謂即獲得佛子之名。或菩薩名。其身即入大乘之數。若退此心。亦從大乘還退出故。是故諸欲入大乘者。須以衆多方便勵力令發。然發此心。須先修習發心勝利。令於勝利由於至心勇悍增廣。及須修歸依并七支願行。是能開示菩薩道次最勝教典集學處論及入行論中所說。

如是所說勝利略有二種。謂諸現前及畢竟勝利。初中復二。謂不墮惡趣及生善趣。若發此心能淨宿造衆多惡趣之因。能斷當來相續積集。諸善趣因先已作者。由此攝故增長廣大。諸新作者。亦由此心爲等起故。無窮盡際。畢竟發利者。謂諸解脫及一切種智。亦依此心易於成辦。若於現時畢竟勝利。先無眞實欲得樂故。雖作是言此諸勝利從發心生。故應勵力發起此心。亦唯空言。觀自相續極明易了。若於增上生及決定勝二種勝利發欲得者。故須先修共中下士所有意樂。如是若於二種勝利發欲得已。趣修具有勝利之心者。則須發起此心根本大慈大悲。此復若思自於生死安樂匱乏衆苦逼惱流轉道理。身毛全無若動婚轉。則於其他有情流轉生死之時。樂乏苦逼定無不忍。入行論云「於諸有情先。如是思自利。夢中尚未夢。何能生利他。」故於下士之時。思惟自於諸惡趣中受苦道理。及於中士之時。思惟善趣無寂靜樂。唯苦道理。次於親屬諸有情所。比度自心。而善修習。即是發生慈悲之因。菩提之心從此發生。故修共同中下心者。即是生起眞菩提心所有方便。非是引導令趣餘途。如是又於彼二時中。思惟歸依及業果等多門勵力。集福淨罪。如其所應。即菩提心之前行。修治相續之方便七支行願及歸依等。故應了知此等即是發心方便。此中下中法類。即是發無上菩提心支分之道理。尊重亦當善爲曉喻弟子於此應獲定解。每次修時。當念此義。修菩提心發生支分極應愛重。若不爾者。則此諸道與上士道別別無關。乃至未至實上士道。於菩提心未得定解。而成此心發生障礙。或於此間失大義利。故於此事應殷重修。如是修習中下之道。及善修習如上士時所

說道已，於相續中隨力令生眞菩提心。次爲此心極堅固故，應以不共歸依爲先而受願軌。由願儀軌正受持已，於諸學處應勵力學。次應多修欲學之心，嗣欲學習六度四攝菩薩行等。若由至心起欲學已，定受行心淸淨律儀。次應捨命莫令根本罪犯染著，餘中下纏及諸惡作，亦應勵力莫令有染，設若有犯，亦應由於如所宜說出犯門中，善爲淨治。次應總學六到彼岸，特爲令心於善所緣堪能隨欲而安住故，應善學習止體靜慮。道炬論說爲發通故修奢摩他者，僅是一例，覺賢於餘處亦說爲發毘鉢舍那，故爲生觀亦應修止。

次爲斷執二我縛故，以見決定無我空義。次應將護無謬修法，成辦慧體毘鉢舍那。如道炬釋說，除修止觀學習律儀學處以下，是爲戒學。奢摩他者是三摩地，或爲心學。毘婆舍那是爲慧學。復次奢摩他下是方便分，福德資糧，依世俗諦所有之道，廣大道次。發起三種殊勝慧者，是般若分，智慧資糧，依勝義諦甚深道次。應於此等次第決定，數數決定，及智慧方便僅以一分不能成大菩提發大定解。

由如是理，欲過諸佛功德大海，佛子鵝王是由雙展廣大方便圓滿無缺世俗諦翅，善達二種無我眞實勝義諦翅，乃能超過，非是僅取道中一分，如折翅鳥所能飛越。如入中論云：「眞俗白廣翅圓滿，鵝王列衆生鵝前，承善風力而超過，諸佛德海第一岸。」

如是以諸共道淨相續已，決定應須趣入密咒。以若入密者速能圓滿二資糧故。設若過此非所能堪，或由種性功能稍劣不樂趣者，則應唯將此道次第漸次增廣。

若入密咒者，則依知識法勝出前者法咒所說，應當隨行。以總一切乘，特密咒中珍重宜說故。次以根源淸淨續部所出灌頂成熟身心。爾時所得一切三昧耶及律儀，應寧捨命如理護持。特若受其根本罪染，雖可重受，然相續已壞，功德難生。故應勵力莫令根本罪犯染著，又應勵防諸支罪染，設受染者亦應悔除，防止令淨。以三昧耶及諸律儀是道本故。

次於續部，若是下部有相瑜伽，若是上部生次瑜伽，隨其一種善導修學。此堅固已，若是下部無相瑜伽，或是上部滿次瑜伽，隨於其一應善修學。

道炬論說如是建立道之正體，故道次第亦如是導，大覺窩師於餘論中亦皆宜說，攝修大乘道方便論云：「欲得不思議，勝無上菩提，願修菩提故，樂修爲心要，已得極難得，圓滿暇滿身，後極難獲故，勸修令不空。」又云：「如犯從牢獄，若有能逃時，與餘非非等，速從彼處逃，此大生死海，若有能度時，與餘非非等，應當出有宅。」又云：「歸依增上戒，及住願根本，應受菩薩律，漸隨力如理，修行六度等，菩薩一切行。」又云：「方便慧心要，修止觀瑜伽，一定資糧品。」亦云：「先以悲力生，正等菩提心，不著有報樂，背棄諸攝持，圓滿信等財，敬師等於佛，具師教律儀，善勤於修習，瓶密諸灌頂，由尊重恩得，行者身語心，淸淨成就器，由圓滿定支，所生資糧故，速當得成就，是住密咒規。」

第二所爲義者，若中下士諸法品類悉是上士前加行者，作爲上士道次足矣，何須別立共中下士道次名耶？別分三士而引導者有二大義：一爲摧伏增上我慢，謂尚未起共同中下士夫之心，即便自許我是大士；二爲廣益上中下心。廣饒益之理者，謂上二士夫亦須希求得增上生及其解脫，故於所導上中二類補特伽羅，教令修習此二意樂，無有過失，起功德故。若是下品補特伽羅，雖令修上，既不能發上品意樂，又棄下品，俱無成故。復次爲具上善根者開示共道，令其修習，此諸功德或先已生，能令堅固；若先未生，速當生起。若生下下，可導上上，故於自道非爲迂緩，須以次第引導心者，陀羅尼自在王請問經中以黠慧寶師漸磨摩尼法喻合說，恐文太繁，故不多錄。

龍猛依怙亦云：「先增上生法，決定勝後起，以得增上生，漸得決定勝。」此說增上生道及決定勝道次第引導。聖者無著亦云：「又諸菩薩爲令漸次集善品故，於諸有情先審觀察，知劣慧者爲說淺法，隨轉粗近教授教誡；知中慧者爲說中法，隨轉處中教授教誡；知廣慧者爲說深法，隨轉幽微教授教誡，是名菩薩於諸有情次第利行。」聖天亦於攝行炬論成立先須修習到彼岸乘意樂，次趣密咒漸次道理，攝此義云：「諸初業有情，轉趣於勝義，正等覺說此，方便如梯級。」四百論中亦說道次極爲決定：「先遮止非福，中間破除我，後斷一切見，若知爲善巧。」此說道有決定次第，敬母善巧阿闍黎亦云：「如淨衣染色，先以施等語，善法勵其心，次令修諸法。」月稱大阿闍黎亦引此教爲所根據。

成立道之次第決定，現見於道引導次第諸修行者極應珍貴，故於此理，應當獲得堅固定解。

第二正取心要分三，一於共下士道次修心，二於共中士道次修心，三於上士夫道次修心。初中分三，一正修下士意樂，二發此意樂之量，三除遣此中邪執。初中分二，一發生希求後世之心，二依止後世安樂方便。初中分二，一思惟此世不能久住憶念必死，二思惟後世當生何趣二趣苦樂。初中分四，一未修念死所有過患，二修習勝利，三當發何等念死之心，四修念死理。 今初

如是於其有暇身時，取心藏中有四顚倒，於諸無常執爲常倒，即是第一損害之門。其中有二，謂粗及細，於其粗劣死無常中，分別不死，是損害門。此復僅念今後邊際定當有死，雖皆共有，然日日中乃至臨終，皆起是念今日不死，今亦不死，其心終執不死方面，若不作意此執對治，被如是心之所蓋覆，便起久住現法之心，於此時中，謂須如是如是衆事，數數思惟，唯於現法除苦引樂所有方便，不生觀察後世解脫一切智等大義之心，故不令起趣法之意。設有時趣聞思修等，然亦唯爲現法利故，令所修善勢力微弱，復與惡行罪犯相屬而轉，故未糅雜惡趣因者，極爲希貴。

設能緣慮後世而修，然不能遮後時漸修延緩懈怠，遂以睡眠惛沈雜言飲食等事，散耗時日，故不能發廣大精勤如理修行。

如是由希身命久住，所欺誑故，遂於利養恭敬等上，起猛利貪，於此障礙，或疑作礙，起猛利瞋，於彼過患，蒙昧愚癡，由利等故，引起猛利我慢嫉等，諸大煩惱及隨煩惱，如瀑流轉。復由此故，於日日中漸令增長，諸有勝勢能引惡趣猛利大苦，身語意攝十種惡行，無間隨近謗正法等諸不善業，又令漸棄能治彼等善妙宜說甘露正法，斷增上生及決定勝所有命根，遭死壞已，爲諸惡業引導，令赴苦痛粗猛炎燒非愛諸惡趣處，何有過此暴惡之門。四百論亦云：「若有三世主，自死無敎者，彼若安然睡，豈有暴於此。」入行論亦云：「須棄一切走，我未如是知，爲親非親故，作種種罪惡。」

第二修習之勝利者，謂若眞起隨念死心，譬如決斷今明定死，則於正法稍知之士，由目親屬及財物等不可共往，多能任運遮彼貪愛，由施等門，樂取堅實，如是若見爲求利敬及名稱等世間法故，一切劬勞皆如扇揚諸空穀秕，全無心實，是欺誑處，遂能遮止諸罪惡行。由其恆常殷重精進，修集皈依及淨戒等諸微妙業，遂於無堅身等諸事取勝堅實。由是自能昇勝妙位，亦能於此導諸衆生，更有何事義大於此。是故經以多喻讚美，大般涅槃經云：「一切耕種之中，秋實第一。一切跡中，象跡第一。一切想中，無常死想是爲第一。由是諸想，能除三界一切貪欲無明我慢。」如是又以是能頓摧一切煩惱惡行大椎，是能轉趣頓辦一切勝妙大門，如是等喻而爲讚美。集法句中亦云：「應達此身如瓦器，如是知法等陽燄，魔花刃劍於此折，能趣死王無見位。」又云：「如見衰老及病苦，并見心離而死亡，勇士能斷如牢家，世庸豈能遠離欲。」總之能修士夫義時，唯是得此殊勝暇身期中，我等多是久住惡趣，設有少時暫來善趣，亦多生於無暇之處，其中雖獲修法之時，縱得一次堪修之身，然未如理修正法者，是由遇此且不死心，故心執取不死方面，是爲一切衰損之門，其能治此憶念死者，即是一切圓滿之門，故不應執此是無餘深法可修習者之所修持，及不應執雖是應修，然是最初僅應略修，非是堪爲恆所修持，應於初中後三，須此之理，由其至心發起定解而正修習。

第三當發何等念死心者，若由堅著諸親屬等增上力故，恐與彼離，起怖畏者，乃是於道全未修習畏死之理，此中非是令發彼心。若爾者何？謂由惑業增上所受一切之身，皆定不能超出於死，故於彼事，雖生怖慄，暫無能遮，爲後當來世間義故，未能滅除諸惡趣因，未能成辦增上生因決定勝因，即便沒亡，而應恐怖，若於此事思惟怖畏，則於此等有可修作，能令臨終無所怖畏，若未成辦如是諸義，總之不能脫離生死，特當墮落諸惡趣故，深生畏懼，臨終悔惱。本生論云：「雖勵不能住，何事不可辟，能作諸怖畏，其中有何益，如是若觀世法性，諸人作罪當憂悔，又未善作諸妙業，恐於後法起諸苦，臨終畏懼而蒙昧，若何能令我意悔，我未憶作如是事，復善修作白淨業，安住正法誰畏死。」四百論中亦云：「思念我必死，若誰有決定，此棄怖畏故，豈畏於死主。」故若數數思惟無常，念身受用定當速離，則能遮遣希望不離彼等愛著，由離此等所引憂惱增上力故，怖畏死沒皆

不得生。

第四如何修念死者．謂應由於三種根本．九種因相．三種決斷門中修習。此中有三；

一思決定死．二思惟死無定期．三思惟死時除法而外餘皆無益。

初中分三思惟死主決定當來．此復無緣能令卻退者．謂任受生何等之身．定皆有死．無常集云．「若佛若獨覺．若諸佛聲聞．尚須捨此身．何況諸庶夫。」任住何境其死定至者．即彼中云．「住於何處死不入．如是方所定非有．空中非有海中無．亦非可住諸山間。」前後時中諸有情類．終爲死摧等無差別．即如彼云．「盡其已生及當生．悉捨此身而他往．智者達此悉滅壞．當住正法決定行。」於其死主逃不能脫．非以咒等而能退止．如教授勝光大王經云．「譬如若有四大山王．堅硬隱固成就堅實．不壞不裂．無諸陷損．至極堅強．純一實密．觸天磨地．從四方來研磨一切草木本幹及諸枝葉．并研一切有情有命諸有生者．非是速走易得逃脫．或以力退．或以財退．或以諸物及咒藥等．易於退卻．大王如是此四極大怖畏來時．亦非於此速走能逃．或以力退．或以財退．或以諸物及咒藥等．易於退卻．何等爲四．謂老病死衰．大王老壞強壯．病壞無疾．衰壞一切圓滿豐饒．死壞命根．從此等中非是速走易得逃脫．或以力退．或以財退．或以諸物及咒藥等易於靜息。」迦摩巴云．「現須畏死．臨終則須無所恐怖．我等反此．現在無畏．至臨終時．用爪抓胸。」

思惟壽無可添無間有減者．如入胎經云．「若於現在善能守護．長至百年．或暫存活。」極久邊際僅有爾許．縱能至彼．然其中間壽盡極速．謂月盡其年．日盡其月．其日亦爲晝夜銷盡．此等復爲上午等時而漸銷盡．故其壽命總見短少．此復現見多已先耗．所餘壽量．雖刹那許亦添可添．然其損減則遍晝夜無間有故．入行論云．「晝夜無暫停．此壽恆損減．亦無餘可添．我何能不死。」此復應從衆多喻門而正思惟．謂如織布雖織一次僅去一縷．然能速疾完畢所織．爲宰殺故．如牽所殺羊等．步步移時漸近於死．又如江河猛急奔流．或如險岩垂注瀑布．如是壽量亦當速盡．又如牧童持杖驅逐．令諸畜類無自主力而赴其所．其老病等亦全無自在．引至死前．此諸道理．應由多門而勤修習．如集法句云．「譬如舒經織．隨所入緯線．速窮緯邊際．諸人命亦爾．如諸定被殺．隨其步步行．速至殺者前．諸人命亦爾．猶如瀑流水．流去無能返．如是人壽去．亦定不回還．艱勞及短促．此復有諸苦．唯速疾壞滅．如以杖擊水．前牧執杖驅．諸畜還其處．如是以老病．催人到死前。」大遊戲經亦以多喻宣說．「三有無常如秋雲．衆生生死等觀戲．衆生壽行如空電．猶崖瀑布速疾行。」又如說云．「若有略能向內思者．一切外物無一不爲顯示無常。」故於衆事皆應例思．若數數思能引定解．若略思惟便當不生．實無利益．如迦摩巴云．「說思已未生．汝何時思．我日散逸．夜則惛睡．莫說妄語。」非但壽邊爲死所壞而趣他世．即於中間行住臥三．隨作何事全無不減壽量之時．首從入胎即無刹那而能安住．唯是趣向他世而行．故於中間生存之際．悉被老病使者所牽．唯爲死故導令前行．故不應計於存活際不趣後世安住歡喜．譬如從諸高岩墮時未至地前空墜之際．不應歡樂．此亦如四百頌釋引經說云．「人中勇識如初夜．安住世間胎胞中．彼從此後日日中．全無暫息趣死前。」破四倒論亦云．「如從險岩墮地壞．豈於此空受安樂．從生爲死常奔馳．有情於中豈得樂。」此等是顯決定速死。

思於生時亦無閒暇修行妙法決定死者．謂縱能至如前所說爾許長邊．然亦不應執爲有暇．謂無義中先已耗去衆多壽量．於所餘存亦由睡眠分半度遣．又因散亂徒銷非一．少壯遷謝至衰耄時．身心力退．雖欲行法．然亦無有勤修之力．故能修法時實爲少許．入胎經云．「此中半數爲睡覆蓋．十年頑稚．念年衰老．愁嘆苦憂及諸悲惱．亦能斷滅從身所生多百疾病．其類非一．亦能斷滅。」破四倒論亦云．「此諸人壽極久僅百歲．此復初頑後老徒銷耗．睡病等摧令無可修時．住樂人中衆生壽餘幾。」伽喀巴亦云．「六十年中除去身腹睡眠疾病．餘能修法尚無五歲。」

如是現法一切圓滿．於臨死時唯成念境．如醒覺後念一夢中所受安樂．若死怨敵定當到來．無能遮止．何故愛著現法欺誑．如是思已．多起猛厲決斷．必須修行正法．如本生論所說而思．「嗟呼世間愚闇堅．不可喜此姑娘遊．令亦當成念境．衆生住於如是性．衆生無畏極希有．死主自斷一切道．全無怖懼歡樂行．現有老病死作害．大勢怨敵無能遮．定

赴他世苦惱處。誰有心知思愛此。」迦尼迦書中亦云。「無悲愍死主。無義殺士夫。現前來殺害。智雖放逸行。故此極勇悍猛。箭無錯謬。乃至未射放。當勤修自利。」

第二思惟死無定期者。謂今日巳後百年以前。其死巳定。然此中間何日而來。亦無定期。即如今日謂死不死。俱不決定。然心應執死亡方而須發今日定死之心。以念今日決定不死。或多分不死。其心則執不死方而便專籌備久住現法。不能籌備後世之事。於此中間爲死所執。須帶憂悔而歿亡。故若日日中籌備死事。則多成辦他世義利。縱不即死。修作此事亦爲善哉。若即死者則此尤其是所必須。譬如自有能作猛利損害大敵。從此時期至彼時期。知其必至。然未了知何日到來。須日日中作其防慎。

若日日中能起是念。今日必死。下至能念多分是死。則能修作所當趣赴後世義利。不更籌備住現世間。若未生起如此意樂。於現世間見能久住。便籌備此而不修作後世義利。譬如若念久住一處。則計設備住彼所須。若念不住。當他往者。則常備作所趣之事。故日日中定須發起必死之心。

此中分三思惟。贍部洲壽無定者。總之俱盧壽量決定。諸餘處者各各於自能住壽量。雖無決定。然亦多數能得定限。贍部洲壽極無定準。劫初壽數經無量年。今後須以滿十歲爲壽長際。即於現在老幼中年。於何時死皆無定故。如是亦如俱舍論云。「此中壽無定。末十初無量。」集法句云。「上日見多人。下日有不見。下日多見者。上日有不見。」又云。「若衆多男女。強壯亦歿亡。何能保此人。尚幼能定活。一類胎中死。如是有產地。又有始能爬。亦有能行走。有老有幼稚。亦有中年人。漸次當趣沒。猶如墮熟果。」應當作意所見所聞若諸尊重或友伴等。壽未究竟。忽由內外死緣。未滿心願而死。念我亦定是如是法。應數思惟應令發生必死之心。

思惟死緣極多活緣少者。謂於此命有多違害。謂諸有心及諸無心。若諸魔屬人非人等。衆多違害及旁生類損此身命。亦有多種應思彼等如何違害之理。如是內中所有諸病及外大種違損之理。皆應詳思。復次自身由四大種成。彼等亦復互相違害。諸大種界若不平等。有所增減能發諸病。而奪命根。此諸違害是與自體俱生而有。故於身命無可安保。如是亦如大涅槃經云。「冒死想者。謂此命根。恆有衆多怨敵圍繞。剎那剎那漸令衰退。全無一事能使增長。」寶鬘論亦云。「安住死緣中。如燈處風內。」親友書亦云。「若其壽命多損害。較風激泡尤無常。出息入息能從睡。有暇醒覺最希有。」四百論亦云。「無能諸大種。生起說名身。於諸違云樂。一切非應理。」現是五濁極濃厚時。修集能感長壽久住大勢妙業者極其希少。飲食等藥勢力微劣。故皆少有能治病力。諸所受用安然消後能長身中諸大種分勢用虧減。故難消化。縱能消巳亦無大益。貪根衰集惡行尤重。念誦等事勢力微劣。故延壽等極爲難事。又諸活緣。亦無不能爲死緣者。爲不死故。求諸飲食房舍伴等。此復由其受用飲食太多太少及不相宜。房舍倒塌。親友欺侮。是等門中而成死緣。故實不見有諸活緣非死緣者。

復次存活即是趣向於死。歿故活緣雖多。然無可恃。寶鬘論云。「死緣極衆多。活緣唯少許。此等亦成死。故當常修法。」

思惟其身極微弱故死無定期者。身如水沫。至極微劣。無須大損。即如名曰芒刺所傷。且能壞命。故由一切死緣違害是極易事。親友書云。「七日燃燒諸有身。大地須彌及大海。尚無灰塵得餘留。況諸至極微弱人。」如是思後。不知死主何時決定壞其身命。莫謂有暇。應多立誓決從現在而修正法。如迦尼迦書云。「死主悉無親。忽爾而降臨。莫想明後行。應速修正法。此明今作此。是說非賢人。汝當何日無。其明日定有。」瑜伽自在吉祥勝逝友盟書亦云。「國主所借身。無病衰樂住。爾時取堅實。病死衰無畏。病老衰等時。雖念有何益。」三根本中極重要者厥山思惟死無定期。能變其心。故應勵修。

第三思惟死時除法而外餘皆無益之三者。如是若見須往他世。爾時親友極大憐愛而相圍繞。然無一人是可隨去。雖其所有悅意資聚。然無麤許可得持往。俱生骨肉尚須棄捨。況諸餘法。是故現法一切圓滿。皆棄捨我。我亦決定棄捨彼等而赴他世。復應思惟。今日或死。又應思惟。爾時唯法是依是怙。是示究竟所有道理。迦尼迦書云。「能生諸異熟先業藥汝巳。與新業相係。死主引去時。當知除善惡。餘衆生皆返。無一隨汝去。故應修妙行。」吉祥勝逝友亦云。「天王任何當死赴他世時。如敵劫於野。獨無子無妃。無衣無知

友。無國無王位。雖有無量軍。無見無所問。下至無一人。願戀而隨往。爾時名且無。何況諸餘事。」

如是思惟有暇義大而實難得。及雖難得然極易壞。念其死亡。若不勤修後世以往畢竟安樂。僅於命存引樂除苦者。則諸旁生有大勢力尤過於人。故須超勝彼等之行。若不爾者。難得善趣。仍同未得。如入行論云：「若亦不難辦。爲是小利故。業盡者壞此。難得妙暇滿。」以是此心縱覺難生。然是道甚。故應勵力。博朵瓦云：「除我光榮者。即是修習無常。由已了知定當除去親屬資具等現世一切光榮。獨自無伴而往他世。除法而外皆無所爲。不作現法。始得生起。乃至心中未能生此。是乃遮阻一切法道。」鏵巴亦云：「若能兼修積集資糧淨治罪障啓禱本尊及諸尊長。並發刻勤殷重思惟。雖覺百年亦不能生。然諸無常不安住故。略覺難雖即得生起。」於迦瑪巴請求易所緣境時。重述前法。請其後者則云：「後者全未能至。」

如是自心若能堪任。應如前說而正修習。若不堪者。則隨其所稱。取三本根九種因相。觀現法中所有諸事。猶如臨殺飾以莊嚴。應當乃至意未厭離數數修習。若經論中何處有說親近知識暇滿無常諸法品類。皆應了知是彼彼時所有行持。取而修習。乃能速得諸佛密意。餘處亦當如是了知。

第二思惟後世當生何趣二趣苦樂者。如是決定速死沒故。於現法中無暇久居。然死而後亦非斷無。仍須受生。此復唯除二趣之外無餘生處。謂生善趣或是惡趣。於彼中生非自自在。以是諸業他自在故。如黑白業牽引而生。如是我若生惡趣者當爲何等。故應思惟諸惡趣苦。知龍猛依怙云：「日日恒應念。極寒熱地獄。亦應念飢渴。憔悴諸餓鬼。應觀念極多。愚苦諸旁生。斷彼因行善。贍部洲人身。雖得今得時。勵斷惡趣因。」此中所修生死總苦惡趣別苦。至極切要。謂若自思墮苦海理。意生厭離。能息傲慢。由見苦是不善果故。於諸惡罪極覺差恥。不樂衆苦故。而樂安樂。由見安樂是善果故。於修善法深生歡喜。由量自心而悲愍他。由厭生死希求解脫。由畏衆苦發起猛利眞歸依等。故是能攝衆多修要大嗢柁南。如是亦如入行論云：「無苦無出離。故心汝堅忍。」又云：「復次苦功德。厭離除憍傲。悲愍生死者。羞惡樂善行。」又云：「我由畏怖故。將自奉普賢。」此諸苦從入行論中雖依自身已有之苦增上而說。然其當受衆苦亦爾。以是因緣。思惡趣苦。

其中分三。一思惟地獄所有衆苦。二餓鬼所有衆苦。三旁生所有衆苦。初中分四。一大有情地獄。二近邊地獄。三寒冷地獄。四獨一地獄。 今初

謂從此過三萬二千踰繕那下有等活地獄。從此漸隔四千四千踰繕那下。而有餘七。如是八中初等活者。謂彼有情多共聚集。業增上故種種苦具次第而起。互相殘害悶絕躃地。次虛空中發如是聲。汝諸有情可還等活。次復欻起。如前殘害。由是當受無量衆苦。二黑繩者。其中所生諸有情類。謂多當受如是衆苦。諸守獄卒以黑繩拼。或爲四方。或爲八方。或爲種種非一紋畫。如其所拼。如是以刀或斫或劇。三衆合者。謂彼有情或時展轉而共集會。爾時獄卒驅逐令入如二羺頭鐵山之間。從此無間兩山合迫。爾時從其一切門中血流涌注。如是如諸羊馬象獅及如虎頭合迫。亦爾。又集會時驅逐令入極大鐵槽。壓迫全身。如壓甘蔗。又集會時。有大鐵山從上而墮。於鐵地甚若斫若剖若擣若裂。如是等時。血流涌注。四號叫者。謂彼有情尋求宅舍。即便趣入大鐵室中。始纔入已。火便燃起。由是燃燒。五大號叫者。多與前同。其差別者。謂其鐵室府匣有二。六燒熱者。謂彼有情爲諸獄卒置於衆多踰繕那量極熱燒然大鐵鏊中。展轉燒埔。猶如炙魚。熾然鐵串從下貫入徹頂而出。從口二眼二鼻二耳一切毛孔猛焰熾生。又置熾然大鐵地上。或仰或覆。以極熾然炎熱鐵椎。或打或築。七極熱者。謂以三尖大熱鐵串從下貫入。左右二鋒徹左右髆。中從頂出。由是因緣從口等門猛焰熾生。又以熾然炎熱鐵鍱徧裹其身。又復倒擲熾然涌沸彌滿灰水大鐵鑊中。其湯涌沸上下漂轉。若時銷爛皮肉血脈。唯餘骨鎖。爾時漉出置鐵地上。待其皮肉血脈生已。還擲鑊中。餘如燒熱。八無間者。謂自東方多百非一踰繕那地。猛火熾然。即從其中騰焰而來。由此漸壞彼諸有情皮肉筋骨。直徹其髓。徧身一切猛焰熾然。燒如脂燭。所餘三方悉皆如是。四方火來於彼合雜。所受苦痛無有間隙。唯因號哭叫苦聲音知是有情。又於盛滿熾然鐵炭大鐵箕中而爲揃簸。又命登下熱鐵地上諸大鐵山。又從口中拔出其舌。以百鐵釘釘而張之。令無皺襵。如張牛皮。又置鐵地令其

仰臥，以大鐵鉗，鉗口令開，熾然鐵丸，置其口中。又以洋銅而灌其口，燒口及喉，徹諸腑臟，從下流出。所餘諸苦，如極燒熱。此但略說粗顯苦具，非餘種種衆多苦具而不可得。如是所住住處之量及諸苦等，是如本地分中所說錄出。此諸大苦，要經幾時而領受者，如親友書云，「如是諸苦極粗暴，雖受經百俱胝年，乃至不善未盡出，爾時與命終不離，」謂其乃至能受業力未盡以來，爾時定須受彼諸苦。此復人間五十歲，是四大王衆天一日一夜。以此三十為一月，十二月為一歲。此五百歲是四大王衆天壽量。總此一切為一日夜，三十日夜為一月，此十二月為一歲，此五百歲是為等活地獄壽量。如是人間百歲二百四百八百千六百歲，如其次第是三十三，乃至他化自在諸天一日一夜，其壽量者，謂各自天千歲二千四千八千萬六千歲。如此次第，是從黑繩乃至燒熱一日一夜，以各自歲，從千乃至一萬六千。俱舍論云，「人中五十歲，是欲界諸天，下者一日夜，上者俱倍增，」又云，「等活等六次，日夜與欲天壽，等故彼壽數，與欲天同，極熱半，無間中劫，」本地分中亦同是義。

近邊者，謂彼八種大那落迦，一一各有四牆四門，其外皆有鐵城圍繞，其城亦復各有四門，一一門外有餘四四有情地獄，謂煻煨坑，屍糞臭泥，或穢糞泥惡臭如屍，利刀道等，無極大河。其中初者，謂有煻煨沒齊膝許，彼諸有情為求舍宅，遊行至此，下足之時，皮肉及血，並皆銷爛，舉足之時，皮等還生。第二者，謂即與此無間相隣，有穢糞坑，臭如死屍，彼諸有情為求舍宅，遊行至此，頭陷其中，首足俱沒，其糞泥內多有諸蟲，名曰利嘴，穿皮入肉，斷筋破骨，取髓而食。第三者，謂與此泥無間相隣，有多利刀仰刃為路，彼諸有情為求舍宅遊行至此，下足之時，皮肉筋血悉皆刺截，舉足之時，復生如故。與此無間，有劍葉林，彼諸有情為求舍宅，遊行至此，遂趣其陰，纔坐其下，衆多葉劍從樹而落，斫截其身一切支節。是諸有情便即躄地，來諸黧狗，攫裂脊脂而噉食之。從此無間，有鐵設拉末梨林，彼諸有情為求舍宅，遊行至此，遂登其上，當登之時，諸刺向下，欲下之時，復迴向上，由是貫刺一切支節。次有大烏名曰鐵嘴，上彼頭頂，或上其膊，探啄眼睛而噉食之。是等同是刀劍苦害，故合為一。第四者，設拉末梨無間相隣，有廣大河名曰無極，沸熱灰水彌滿其中，彼諸有情為求舍宅，墮中煎煑，上下漂沒，如以豆等置大鑊中，以水彌滿，猛火煎煑。其河兩岸，有諸獄卒，手執杖索及以大網，行列而住，遮不令出，或以索羂，或以網漉，仰置熾然大鐵地上，問何所欲，彼若答曰，我等今者竟無覺知，然甚飢渴，便以極熱燒然鐵丸置其口中，及以洋銅而灌其口。此等皆如本地分說。其中復說近邊獨一，二中壽量無有決定，然其能感如是苦業，乃至未盡，爾時即當於如是處恆受諸苦。

八寒地獄者，謂從八大有情地獄，橫去一萬踰繕那外，是有彼處，即從此下三萬二千踰繕那處，有寒皰獄。次下各隔二千二千踰繕那處，有餘七獄。其中皰者，謂遭廣大寒觸所觸，一切身分悉皆卷縮，猶如瘡皰。皰裂之中，所有差別，謂瘡卷皺，如泡潰爛。嚯听詀，郝郝凡，虎虎凡者，是以叫苦聲音差別而立其名。裂如青蓮者，謂遭廣大寒觸所觸，其色青瘀裂五或六。裂如紅蓮，所有差別，謂過青已，變為紅赤，皮膚分裂，或十或多。裂如大紅蓮所有差別，謂其皮膚變極紅赤，分裂百數，或更繁多。如是次第處所量齊及諸苦等，皆是依於本地分說。本生論云，「斷無見者於後世，當住寒風黑暗中，由此能銷諸骨節，誰欲自利而趣彼。」此說住於黑暗之中。弟子書中亦云，「無比嚴寒侵骨力，徧身慄戰而縮屈，百皰起裂生諸蟲，嚼抓脂髓水淋漓，寒迫齒戰毛髮豎，眼耳喉等悉寒逼，身心中間極蒙蔽，住寒地獄苦最極。」

受如是苦經幾時者，謂乃至未盡如是惡業。此又如本地分云，「生寒地獄有情壽量，當知望於諸大有情地獄有情，次第相望各近其半。」俱舍釋中引經說云，「諸苾芻，譬如此間摩揭陀國，納八十斛胡麻大篅，以諸胡麻高盛充滿，次若有人經越百歲取一胡麻，諸苾芻，由是漸次容八十斛胡麻大篅速當永盡，然我不說生寒皰中諸有情壽而能永盡。諸苾芻，如二十皰，如是乃為一皰裂量，廣說乃至，又諸苾芻，如其二十裂如紅蓮，如是裂如大紅蓮量其一亦爾。」謂乃至爾許壽量受苦。

獨一地獄者，謂於寒熱地獄近邊，本地分說人間亦有。事阿笈摩亦說住於近大海岸，猶如僧護因緣中說。俱舍釋亦云，「如是十六有情地獄，是由一切有情共業增上而成。獨一地獄，或由衆多，或二或一別業而成。」此等形相差別非一，處所無定，若河若山若曠野

處．若所餘處．若於地下．悉皆有故。」如是能感於彼等中受生之因．如下當說。極近易爲．於日日中亦集多種．先已集者現有無量．是故不應安穩而住．應思此等深生畏怖與彼中間唯除隔絕悠悠之息而無餘故。如是亦如入行論云．「已作地獄業．何故安穩住。」親友書亦云．「諸作惡者唯出息．未斷之時而間隔．諸地獄無量苦．如金剛性無所畏．見彩地獄及聽聞．憶念誦讀造形相．尚能引發諸恐怖．況諸正受猛異熟。」生死苦中．諸惡趣苦極難忍受．其中復以地獄諸苦極難堪忍．於一日中以三百矛無間猛刺．所有痛苦於地獄中．微苦少分．亦莫能比。諸地獄中．又以無間苦爲至極。親友書云．「如於一切安樂中．永盡諸愛爲樂主．如是一切衆苦中．無間獄苦極粗猛．此間日以三百矛．極猛貫刺所生苦．此於地獄輕微苦．非喩非能及少分。」能感如是衆苦之因．唯是自內三門惡行．如是知已應盡士夫力用策勵．輕微惡行莫令染著。即前書云．「此諸不善果種子．即身語意諸惡行．汝應盡力而策勵．縱其塵許莫令侵。」

思惟旁生苦者．謂旁生中諸極劣者．爲諸強力之所殺害。又爲人天資生之具．自無自在．爲他驅馳．遭其傷殺撻打損惱。本地分說．與諸人天共同依止．無別處所。俱舍釋云．「旁生謂諸水陸空行．其處根本是謂大海．餘者皆從大海散出。親友書亦云．「旁生趣中遭殺害．繫縛打等種種苦．諸離寂滅淨善者．互相吞噉極暴惡。爲因眞珠及毛骨．由肉皮故而死亡．無自在故由他驅．足手鞭鉤及棒打。」其中初頌顯示總苦．其第二頌顯示別苦。言打等中等攝驅馳及穿鼻等．此是依於山人非人作殺害等。互吞噉者是約傍生衆同分中所爲損害。寂滅淨善者．謂能證得涅槃善法．遠離此者顯極愚蒙不堪道器。從足踢使至以棒打而爲驅使．五事如次謂馬水牛驢象牛等．此等是如親友書釋中所說。其餘尚有生於黑暗及以水中老死於彼．負重疲勞耕耘剪毛．強逼驅使．又以非一殺害方便．苦惱而殺．又受飢渴寒熱逼惱．又由獵士多方惱害．應於此等常懸畏懼．思惟衆多苦惱道理．厭患出離。

其壽量者俱舍論云．「旁生長經劫。」謂壽長者能達劫量．短則無定。

菩提道次第廣論卷三終

菩提道次第廣論卷四

宗喀巴大師造

法尊法師譯

思惟餓鬼苦者．謂諸習近上品慳者．生餓鬼中．彼復常與饑渴相應．皮及血肉悉皆枯槁．猶如火炭．散髮覆面．口極乾焦．舌常舐略。此中有三．於諸飲食有外障者．謂彼若趣泉海池沼．即於其處爲餘有情持劍槍矛．遮其泉等不令趣近．及見其水變爲膿血．自不樂飲。於諸飲食有內障者．謂有其口細如針孔．或口如炬．或有頸癭．或腹廣大．縱得飲食無他障礙．自然不能若食若飲。於諸飲食自有障者．謂有餓鬼名猛焰鬘．所有一切若飲若食．悉皆然燒。有名食穢食糞飲溺．及有唯能飲食不淨生熟臭穢有損可厭．或有唯能割食自肉．不能受用淨妙飲食。

是等處所如俱舍釋云．「諸餓鬼王名爲琰魔．諸鬼本處琰魔王國．於此贍部洲下過五百踰繕那而有．從此展轉散居餘處。」親友書亦云．「於餓鬼中須領受．欲之所生相續苦．無治飢渴寒熱勞．怖畏所生極暴苦。或有口細如針孔．腹等山量爲飢逼．下劣捐棄不淨物．尚不具足尋求力。有存皮骨裸形體．如枯枝葉多羅樹。有於夜分口熾然．受用口中燒然食。有下種類於不淨．膿糞血等亦無得．面互相衝有受用．頸癭成熟所生膿。諸餓鬼中於夏季．月炎冬季日亦寒．令樹無果諸餓鬼．略視江河亦當乾。」其中初頌顯示總苦．所餘諸頌顯示別苦。勞爲食故徧處馳求．畏謂山見執劍杵索諸士夫故而起畏怖。下劣捐棄謂隨意棄。夜分者謂至夜間其口燒然．口中燒然者謂隨所食皆燒其口。受用謂食．如惡毒眼之所然燒．甘涼泉河悉當枯竭。又於一類顯似猛焰火炭充滿．又於一類顯爲膿河．種種穢蟲彌滿流注．是釋中說。弟子書亦云．「猛渴遙見無垢河．欲飲馳趣彼即變．雜髮膏汚及爛膿．臭泥血糞水充滿．風揚浪濺山清涼．栴檀樹青陰末拉耶．彼猛趣焰遍燒林．無量株杌雜亂倒．若奔畏浪高翻滾．泡沫充溢大水藏．彼於此見熱沙霧．紅風猛亂大曠野．此住其中望雲雨．雲降鐵箭具炭烟．流飛炎燄金剛石．金色電閃降於身．熱逼霹紛亦炎熱．寒迫雖火亦令寒．猛業成熟所愚蒙．於此種種皆顚倒．針口無量由旬腹．苦者雖

飲大海水.未至咒廣咽喉內.口蒔滴水悉乾銷。」其壽者.若本地分及俱舍論說.鬼以人間一月爲一日.乘此自年能至五百。親友書云.「常無間息受衆苦.由其惡行堅業索繫縛.一類有情壽五千及萬終不死。」其釋說爲一類餓鬼壽量五千.或有一類壽量萬歲。本地分說.三惡趣中身量無定.由其不善增上力故大小非一。若思如是惡趣衆苦.應作是念.現在探手熾煨之中住一晝夜.或於嚴冬極寒冰窟.裸而無衣住爾許時.或數日中不用飲食.或蚊虻等螫咬其身.尚且難忍.何況寒熱諸那落迦.餓鬼.旁生.互相吞噉.是等衆苦我何能忍。度現在心.乃至未能轉變心意.起大怖畏.應勸修習。若雖知解.然未修習.或少修習.悉皆無益。如事阿笈摩說.慶喜妹家二甥出家.教其讀誦.彼誦數日.懈怠不誦.付與目犍連子.仍如前行.慶喜囑曰.應令此二意發厭離.目犍連子引至晝日所經處所.化爲有情大那落迦.彼等聞其斫截等聲.遂往觀視.觀見斫截所有衆苦.又見彼處有二大鑊.湧沸騰然.問云此中全無入者耶.報云阿難陀有二甥.既出家已.懈怠廢時.死後當生此中.彼二惶恐.作如是念.設若知者現或當入.次返目犍連子處.詳白所見。目犍連子告云.二求寂.若此過患.若餘過患.悉是由其懈怠所生.當發精進。彼二遂發精進.若未食前憶念地獄.則不飲食.若於食後而憶念者.即便嘔吐。又引至餘經行處.於餘一處化爲諸天.彼由聞其琵琶等聲.遂往觀視.見有天宮天女充滿.而無天子.問其無有天子因緣.答云.阿難陀有二甥.既出家已.發勤精進.彼二死後.當生此中.彼二歡喜.還白目犍連子.教曰.二求寂.若此勝利.若餘勝利.悉從勤發精進而生.應發精進。次發精進.受聖教時.見如前引.所實相應經中宣說.從諸善趣而生惡趣。問云.聖者.我等若從人天之中死後.復生三惡趣耶.告云.二賢首.乃至未能斷諸煩惱.爾時於其五趣生死.如轆轤理.應須輪轉.彼二厭離.作是白云.今後不行諸煩惱行.維願爲說如是正法.目犍連子爲說法已.證阿羅漢。是故能滅懈怠.能發精進.勤修正道.策發其意.令希解脫.及證解脫.其根本因者.謂觀修苦.縱有大師現住世間.於此教授更無過上.而可宣說.即於此中發生下中士夫意樂.次第極顯淨修心量.亦是乃至未起如是意樂以來.應須恆常勵力修習。內鄔嚕巴亦云.「應觀能生彼中之因.先作未作.現作未作.爲念不念.當來應作.若先已作.或現正作.或念後時.而當作者.則當生彼.若生彼中.爾時我當何所作耶.我能忍乎.作是念已.作意思惟.必須令其腦漿炎熱.起坐張皇.無寧方便.隨力令發畏怖之心。此最切要.現得善身.若如是思.能淨先作.未來減少.先所作善.由猛欲樂.發願令轉增長繁多。諸當新作.堪能趣入.則日日中能使暇身具足義利。若於現在不思彼等.墮惡趣時.雖求從彼畏怖之中救護依處.然不能得。爾時於其應不應作無慧力故.不能取捨。如入行論云.「若時能行善.然我未作善.惡趣苦蒙蔽.爾時我何爲」又云.「雖與此大畏.能善救護我.睜其恐懼眼.四方覓歸依.見四方無依.次乃徧迷悶.彼處非有依.爾時我何爲.故自今歸依.諸佛衆生怙.勤救衆生事.大力除諸畏」此僅粗分.廣如念住經說。定須觀閱.數數觀閱.於所觀閱.應當思惟。

第二習近後世安樂方便分二.一趣入聖教最勝之門淨修歸依.二一切善樂所有根本發深忍信。初中分四.一由依何事爲歸依因.二由依彼故所歸之境.三由何道理而正歸依.四既歸依已所學次第。　今初

因雖有多種.然於此中是如前說.於現法中速死不住.死歿之後.於所生處亦無自在.唯隨諸業他自在轉。其業亦如入行論云.「如黑暗夜陰雲中.剎那電閃極明顯.如是佛力百道中.世間福慧略發起.由是其善唯羸劣.恆作重罪極強猛」.諸白淨業勢力微劣.諸黑惡業至極強力.故當墮惡趣.由思此理.起大畏怖.次令發生求依之心.猶如陳那菩薩云.「安住無邊底.生死大海中.貪等極暴惡.大鯨吞其身.今當歸依誰」總爲二事.由惡趣等自生怖畏.深信三寶.有從彼中救護能力.故若此二唯有虛言.則其歸依亦同於彼.若此二因.堅固猛利.則其歸依亦能變意.故應勵力勤修二因。

第二由依彼故所歸之境分二.一正明其境.二應歸依此之因相。　今初

如百五十頌云.「若誰一切過.畢竟皆永無.若是一切種.一切德依處.設是有心者.即應歸依此.讚此恭敬此.應住其聖教」謂若有一能辨是依非依慧者.理應歸依.無欺歸處佛薄伽梵.由此亦表法及僧寶.如歸依七十頌云.「佛法及僧伽.是求脫者依」

應歸之相分四.初者謂自即是極調善性.已能證得無畏位.故若未得此則如倒者依於

倒者。不能從其一切畏中救護他故。第二者謂於一切種度所化機。善方便故。此若無者縱往歸依。亦不能辦所求事故。第三者謂具大悲故。此若無者雖趣歸依。不救護故。第四者謂以一切財而興供養。未將爲喜。要以正行而修供養乃生喜故。此若無者則定顧視先有恩惠。不與一切作歸處故。總之自正解脫一切怖畏。善巧於畏度他方便。普於一切無其親疏大悲徧轉。普利一切有恩無恩。是應歸處。此亦唯佛方有。非大自在天等。故佛即是所歸依處。是故佛所說法。佛弟子衆皆可歸依。由是若於攝分所說此諸理上。能引定解。專心依仰。必無不救。故應至心發起定解。由能救自二種因中外支或因無所缺少。大師已成。然是內支未能實心持爲歸依故受苦惱。是故應知雖未請求由大悲引而作助伴。復無懈怠。無比勝妙眞歸依處。現前安住爲自作怙。故應歸此。讚應讚云「自宜我是汝。無怙者助伴。由大悲抱持。一切諸衆生。大師具大悲。有慈頗哀慈。勤此無懈怠。爲誰與尊等。汝是諸有情。依怙總勝親。不求尊爲依。故衆生沉溺。若正受何法。下者亦獲利。能利他諸法。除尊非餘知。一切外支力。尊已正成辦。由內力未全。恐夫而受苦。」

第三由何道理而歸依者。攝決擇中略說四事。一知功德。二知差別。三自誓受。四不言有餘而正歸依。初知功德而歸依者。須能憶念歸處功德。其中有三。一佛功德。二法功德。三僧功德。 今初分四

身功德者。謂正思念諸佛相好。此亦應如喩讚所說而憶念之。如云。「相莊嚴尊身。殊妙眼甘露。如無雲秋空。以星衆莊嚴。能仁具金色。法衣端嚴覆。等同金山頂。爲霞雲纏繞。尊怙無嚴飾。而輪相光滿。離雲滿月輪。亦莫能及此。尊口妙蓮花。與蓮日開放。蜂見疑蓮華。常如懸索轉。尊面具金色。潔白齒端嚴。如淨秋月光。照入金山際。應供尊右手。爲輪相殊飾。由以手安慰。生死所怖人。能仁遊行時。雙足如妙蓮。印此地上蓮。華何能嚴。」

語功德者。謂隨世界所有有情。同於一時各各申一與類請問。能由剎那心相應慧。悉皆攝持。以一言音答一切問。彼等亦能各隨自音而生悟解。應思惟此希有道理。如諦者品云。「若諸有情於一時。發多定語而請問。一剎那心徧證知。由一音酬各各問。」由是應知勝導師。宜說梵音於世間。此能善轉正法輪。盡諸人天苦邊際。」又如百五十頌云。「觀尊面可愛。從彼開此等。極和美言音。如月注甘露。尊語能靜息。貪塵如雨雲。拔除瞋毒蛇。等同妙翅鳥。摧壞極無知。翳障如日光。由摧我慢山。故亦等金剛。見義故無欺。無過故隨順。善綴故易解。尊語具善說。且初聞尊語。能奪聞者意。次若正思惟。亦除諸貪癡。慶慰諸匱乏。亦放逸者歸。令樂者厭離。尊語相稱轉。能生智者喜。能增中者慧。能摧下者翳。此語利衆生。」應如是念。

意德分二。智功德者。謂於如所有性。盡所有性。一切所知。如觀掌中菴摩洛迦。智無礙轉。能仁智徧一切所知。除佛餘者。所知寬廣。智量狹小。悉不能徧。如讚應讚云。「唯尊智能徧。一切所知事。除尊餘一切。唯所知寬廣。」又云。「世尊隨時法。一切種生本。如掌中酸果。是尊意行境。諸法動非動。若一若種種。如風行於空。尊意無所礙。」應如是念。悲功德者。如諸有情爲煩惱縛。無所自在。能仁亦爲大悲緊縛。無所自在。是故若見諸苦衆生。常起大悲恆無間斷。如百五十頌云。「此一切衆生。惑縛無差別。尊爲解衆生。煩惱長悲縛。爲應先禮尊。爲先禮大悲。尊知生死過。令如此久住。」諦者品亦云。「若見癡黑暗。常覆衆生心。陷入生死獄。勝仙發悲心。」又云。「若見欲破意。大愛常執境。墮愛貪大海。勝者發大悲。見煩惱衆生。多病憂逼惱。爲除衆苦故。十力生大悲。能仁常起悲。終無不起時。住衆生意樂。故佛無過失。」應隨憶念。

業功德者。謂身語意業。由其任運無間二相而正饒益一切有情。此復由於所化之別。堪引化者。能仁無不令其所化會遇圓滿。遠離衰損。定作一切所應作事。如百五十頌云。「尊說摧煩惱。顯示魔諂動。說生死苦性。亦示無畏所。思利大悲者。凡能利有情。此事尊未行。豈有此餘事。」讚應讚云。「尊未度衆生。何有是衰損。未令世間會。豈有此盛事。」應憶念之。

此是略說念佛道理。若由種種門中憶念。亦由多門能發淨信。若能數數憶念思惟。則勢猛利。常恆相續。餘二寶德。亦復如是。

由如是修若善了解。則諸經論多是開示三歸功德。此等皆能現爲教授。

念觀察修。皆是分別。於修行時而棄捨者。是遮此等集聚資糧淨治罪障非一門徑。故於「

暇身，攝取無損堅實心藏，應當了知爲大障礙，此等若作常時修持，心隨修轉，故於初時修心稍難，後時於彼能任運轉。又若能念，願我當得如所隨念，如是佛者，是發菩提心，一切晝夜恒得見佛，於臨終時任生何苦，然隨念佛終不退失。三摩地王經云，「教汝應悟解，如人多觀察，由住彼觀察，心能如是趣。如是念能仁，佛身無量智，常能修隨念，心趣注於此，此行住坐時，欣樂尊士智，欲我成無上，勝世願菩提」又云「清淨身語意，常讚佛勝德，如是修心續，晝夜見世依。若時病不安，受其至死苦，不退失念佛，苦受莫能奪」博朵瓦云，「若數數思，漸能深信，漸淨相續，能得加持，由於此上獲得定解，故能由其誠心歸依。若於所學能正習學，則一切事悉成佛法。吾等對於諸佛妙智，尚不計爲準洽占卜。」此復說云「譬如有一善利卜士說云，我知汝於今年無諸災患，則心安泰，彼若說云，今歲有災，應行此事，彼事莫爲，則勵力爲，若未能辦，心則不安，起是念云，彼作是說，我未能辦。若佛制云，此此應斷，此此應行，豈說心耶，若未能辦，豈憂慮耶，反作是言，諸教法中雖如彼說，然由現在，若時若處，不能實行，須如是行，輕棄佛語，唯任自知」若不觀察，隨心愛樂，唯亂於言，若非爾者，內返其意，詳細觀察，極爲諦實，故當數數思佛功德，勵力引發至心定解。此若生者，則於佛所從生之法及修法衆，亦能發起如是定解，是則歸依至於扼要，此若無者，即能轉變心意歸依，且無生處，況諸餘道。

法功德者，謂由敬佛而爲因緣，應作是念，佛具無邊功德者，是由證修滅道二諦，除過引德，以爲自性教證二法，而得生起。如正攝法經云，「諸佛世尊所有無邊無際功德，從法生起，受行法分，法所化現，法爲其主，從法出生，正法行境，依於正法，法所成辦。」

僧功德中，正謂諸聖補特伽羅，此亦由念正法功德，由其如理修行門中而爲憶念。正攝法經云，「於諸僧伽應如是念，謂說正法，受行正法，思惟正法，是正法田，受持正法，依止於法，供養於法，作法事業，法爲行境，法行圓滿，自性正直，自性清淨，法性哀愍，成就悲愍，常以遠離爲所行境，恒趣向法，常白淨行。」

由知差別而歸依者，如攝分說，由知三寶內互差別而正歸依，此中分六相差別者，現等菩提是佛實相，即彼證果是法實相，由他教授而正修行是僧實相，業差別者，如其次第，善轉教業，斷煩惱苦所緣爲業，勇猛增長業，信解差別者，如其次第應樹親近承事信解，應樹希求證得信解，應樹和合同一法性共住信解。修行差別者，如其次第應修供養承事正行，應修瑜伽方便正行，應修共受財法正行。隨念差別者，謂應別念三寶功德，如云「謂是世尊等」。生福差別者，謂依補特伽羅及法僧上生最勝福，佛及僧二是依初義。此復依一補特伽羅及依諸多補特伽羅生長福德，以於僧伽定有四故。

由自誓受而歸依者，謂由誓受依佛爲師，依般涅槃爲正修法，歸依僧伽爲修助伴，由如是門而正歸依，如毘奈耶廣釋中說。

由不許餘而歸依者，謂由了知內外大師及其教法諸學法者所有勝劣，唯於三寶執爲歸處，不執與此相違師等是所應歸。

此二所有差別之中，師差別者，謂佛圓滿無邊功德，所餘大師與此相違，殊勝讚云，「我捨諸餘師，我歸依世尊，此何故爲尊，無過具功德」又云，「於餘外道教，如如善思惟，如是如是我，心信於依怙，如是非偏智，宗過壞其心，心壞者不見，無過大師尊」教差別者，謂佛聖教，由安穩道得安樂果，息生死流，淨諸煩惱，終不欺誑樂解脫者，唯一善妙清淨罪惡，外道教法與此相違。如殊勝讚云，「何故由尊教，安樂得安樂，故於說法獅，尊教此衆生」讚應讚亦云「謂應趣應遮，清淨及雜染，此是雄尊語，與餘言差別，此純類如彼，唯欺誑法，尊語與餘言，除此須何殊，此事一妙善，彼唯障礙法，尊語與餘言，除此有何別。由彼染極染，由此能清淨，此即依怙語，與餘言差別」僧伽差別由此能知。

第四既歸依已所學次第分二，一攝分中出，二教授中出。 今初

初中有二四聚，初四聚中親近善士者，謂如前說善知識者，乃是一切功德依處，觀見是已而正親近，由歸依佛，即是歸依示道大師，隨順此之正行，即是親近示道師故。聽聞正法及如理作意者，隨其所應，謂當聽聞若佛所說，若佛弟子所說法教，諸契經等，及若作意何種所緣，能息煩惱，即應作意，由歸依法，於教證法，應當現證，此即是彼隨順行故。法隨法行者，謂應隨順般涅槃法而修正行，由歸依僧，於趣涅槃補特伽羅應執爲伴，共隨順行，謂應與諸趣解脫者共同學故。

第二四衆中諸根不掉者，謂根於境放散之後，意亦隨逐於境掉動，深見過患，令意厭捨。受學學處者，謂隨力受學佛制學處。悲愍有情者，謂佛聖教由悲差別，故歸依此。於諸有情亦應悲愍，斷除損害。應時時間於三寶所勤修供養者，謂應日日供養三寶。

第二教授中出分二：一、別學，二、共學。初中分二：一、邪止應學，二、修行應學。今初

如涅槃經云：「若歸依三寶，是謂正近事，終不應歸依諸餘天神等。歸依正法者，應離殺害心。歸依於僧伽，不共外道住。」此說有三，謂不歸餘天，於諸有情捨離損害，與諸外道不應共住。其中初者，謂於世間若大自在遍入天等，尚不執為畢竟歸處，況諸鬼趣山神龍等。此是不可不信三寶而歸心彼等，若於彼等請其助伴，現前如法所作事業，則無不可。如求施主為活命作，依諸醫師為治病作。第二謂於人及畜等若打若縛若禁穿鼻貫不能負強令負等，意樂加行損害有情，悉應遠離。第三謂與不信三寶，為可歸宿而毀謗者不應共住。

三種修行應學者，謂於佛像若塑若畫，隨好隨醜不應譏毀，從有灰塵及危險處乃至質當等不敬輕毀，皆當斷除，應當執為是可敬田，猶如大師。親友書云：「隨工巧拙木造等，智者應供尊逝像。」分辨阿笈摩說劫毘羅摩納婆由於學無學僧衆說十八種異類惡語，謂云「汝等象頭豈能了知是法非法」等，感有十八異類頭形摩竭陀魚。自迦葉大師時乃至釋迦法王住世生中，雜事中說拘留孫大師般涅槃後，端妙大王令建大塔，有一工人曾經二次作是譏云：今令樹其如是大塔不知何日乃得完竣。後尊成已，深生憂悔，將其工價造一金鈴，掛於塔上，其後感生容顏醜惡，身形矮小，聲音和美，名曰善和。故於佛像不應說言此如此類。於他所造諸佛像等，若因尊妙若最廣大，不應譏毀，及遮止等。大瑜伽師尊曼殊像，於覺窩前請觀視云：此尊醜何似，若尊妙者，可將絨巴迦格瓦所供之四錢金授與購取。覺窩答云：至尊妙音之身無所不善，師工中等說已，置頂於一切像，悉如是行。雖於正法四句以上，應離不敬。又應斷除一切不敬，謂抵押經卷，視同貨物，置于露地灰塵險處，鞋襪并持及跨越等。應起恭敬等如法寶。傳說恆哦瓦尊知識，凡見有持經典來者，合掌起立。後不能起，殷勤合掌。又說覺窩至哦日時，有一咒師不從聞法，大依怙尊見一記錄，以指汙穢沾其經書，深生不忍。說云：可愍，不可不可。咒師生信，遂從聞法。博朵瓦亦云：我等於法任何玩耍，無所不作，然不敬法及法師者，是墮愚因。現在愚蒙如此已足，莫更作集愚擬之因，若愚過此，更有何能。

若於僧伽，或出家衆持沙門相，及於其相不罵不毀，又一切種不應分黨，視如怨敵，云汝等我等，應當敬重，猶如僧寶。勸發增上意樂會云：「希樂功德住林藪，不應觀察他過失，不應起心作是念，我是超勝我第一，此憍是諸放逸本，永不應輕劣苾芻，一劫不能得解脫，此是此教正次第。」敦巴仁波卿與大瑜伽師見碎黃布在行路中，皆不輕越，抖擻淨處。如是行持，應隨修學。自能如何恭敬三寶，則諸衆生亦能如是恭敬自故。如三摩地王經云：「作集如何業，當得如何果。」

共學分六：隨念三寶功德差別數數歸依者，謂數思惟如前所說內外差別及三寶中互相差別並其功德。

隨念大恩恒勤供養，嚼噉之先亦當供養者，如三摩地王經云：「由佛福德獲飲食，愚夫不知報佛恩。」此是以獲飲食為喻，隨自所有一切樂善，悉應了知是三寶恩。由報恩德意樂供養。此中復二，謂供養事及供養意樂。初中有十：供養身者，謂親供養眞佛色身。供養塔者，謂供為佛所建塔等。現前供養者，謂前二事現自根前而設供養。不現前供養者，謂佛佛塔非現在前，皆為一切佛佛塔故而設供養。又若於佛般涅槃後為供佛故造像及塔，若一數等，亦非現供。若供此二隨一之時，作如是念而供養者，謂此一法性，即是一切法性，是故現前供養此二，亦即供養其餘三世一切諸佛，及供十方無邊佛塔。此是供現不現前。論說初者獲廣大福，第二較前獲大大福，第三較前獲最大福。故於一佛或佛像等修供養時，應憶法性無所差別，先當遣意供養一切，極為切要。自作供養者，謂非由於懈怠懶惰放逸，增上而令他作，唯自手作。教他供養者，謂念自己略有少物，然諸有情貧苦薄福，無力供養，若教此供，當獲安樂，由悲愍心唯教他供。又亦勸他共供養者，則自他俱共同供養。此三福果大小如前。財敬供養者，謂供種種衣服飲食臥具坐具病緣醫藥，供身什物，燒香末香塗香華鬘伎樂及諸燈燭，敬問禮拜，奉迎合掌，唱種種讚，五支

偏禮右旋圍繞。又供田等無盡奉施。又供摩尼耳環臂釧。諸莊嚴具。下至供養諸小鳴鈴。散諸珍奇、雜寶、縷線。供養諸佛或佛塔廟。廣大供養者。謂以如是利養恭敬常時供養。此復有七。謂所供物衆多微妙。現非現前。自作教他。至心歡喜。猛利勝解。而為供養。復將此善迴向無上正等菩提。非染汙供養者。謂不由輕慢放逸懈怠而教他供。自手供養。殷重供養。不散亂心而設供養。不以貪等雜染供養。不於信佛國王等所為得利敬而為供養。以隨順物而設供養。隨順物者。謂諸淨物。遠離不淨。雖貴所塗。酥所灌洗。局崛羅。燕遏迦花等及諸所餘非清淨物。

又若如是財物供養自無所集。無從他求。應於一切世界之中所有如來諸供養具以歡喜俱及於廣大勝解俱心周徧思惟。一切隨喜少用功力而修無量廣大供養。攝集菩提廣大資糧。恆常於此以淨心起歡喜心。當勤修學。又如寶雲經及建立三三昧耶經所說。無主攝持諸華果樹及珍寶等。亦當供養。正行供養者。謂於下至搆牛乳頃精勤修習四無量心。四種法集。隨念三寶。波羅密多。及能勝解甚深空性。無分別住。於淨尸羅起防護心。於菩提分。六度。四攝。精勤修學。若能由此十種供養供養三寶。應知是名圓滿供養。由如是等興供養時。有六意樂。能於三寶隨一之所少分思惟。而生無量廣大果利。一者無上大功德田。二者無上有大恩德。三者一切有情中尊。四者猶如鄔曇妙華極難值遇。五者三千大千世界獨一出現。六者一切世出世間圓滿根本。作是思惟而設供養。此等是如菩薩地。攝而正攝錄。恆常時中於如是等隨應而行。若遇佳節及大時會。當隨力能修妙供養。

復次恆須受飲食故。爾時若能首先供養無間缺者。少用功力而能圓滿衆多資糧。故隨受用淨水以上。應以先首至心供養。

此復非以穢已腐者衆已貴者。是須擇其妙者而供。又供茶時。現一切人如酒搊麻唯彌少許不成供養。是滋[illegible]瓦路錄中出。譬如有一極肥沃田。至下種時而不下種。任其荒蕪。如是暇止實生不忍。如是能生若現若後一切樂。最勝福田。於其四季一切時中。常恆無間。堪種一切善樂種子。復應於此如經說云。「當以信犁耕耘福田」。若未能作。至極堪惜。故如讚應讚云。「如尊之福田。三世間非有。施處尊第一。是淨命嚴淨。猶如虛空界橫豎無邊際。於尊為利害。異熟無邊際。」於最勝田尚不見如所俗之田。此是我等無暇善相。故一切時當勤精進供養三寶。若如是行。由於勝田種善根力。於諸道次慧力增長故。於聽聞不能持文。思惟不能解義。修習相續不生慧力至極微劣之時。依福田力是要教授。如是亦如吉祥敬母云。「作諸大善根。我慧依尊故。如夏季江河。雖小極增長。」又如說云。「供養亦復不賴其物。是在自信。」若有信心。用曼陀羅及諸淨水。并無主攝諸供具等。皆可供養。無餘財物。應如是行。如現實有而不能捨。作是念云。「我無福德極貧窮。諸餘供財我悉無。」等同悔衆讚云。「於一穢螺盃中略撒少許香草。念云。『栴檀冰片妙香水』」是諸生盲狀明眼者。又如樸窮讚云。「我於最初供養香草。其氣辛辣。次有四合長香供養。其氣甘美。現在供養若沈水香。嘟嚕迦等其氣香馥。」若於微供輕而弗供。則永生中終是唯爾。若縱微少發起殷重。漸得上妙。應如此師行持修學。傳說此師每配一次。須用二十二兩金之香。若諸已得資具自在大菩薩衆。尚化其身為多俱胝。於一一身。復各化現百千等手。往一切剎。經無量劫。供養諸佛。諸由少許相似功德。便生喜足。云我不於此上希菩提者。是於正法極少知解。造次亂詐。以是應如寶雲經中所說而行。如云。「應當總問諸契經中所有如是廣大供養。廣大承事。由其最勝真實淨心增上意樂。迴向諸佛及諸菩薩。」

隨念悲故。亦應安立於諸衆生於是道理者。謂由悲愍隨能安立諸餘有情令受歸依。隨作何事。有何所須。皆當供養啓白三寶。棄捨世間諸餘方便者。謂隨作為何種所作。隨見何等緊要重事。應依三寶及與隨順三寶供養。於一切種不應依止不順三寶邪道等儀。一切時中應當至心歸戀三寶。

由知勝利。晝三夜三勤修歸依分二。一攝分所出勝利。二教授所出勝利。

初中有二四聚。初四聚中一獲廣大福者。如無死鼓音陀羅尼云。「佛世尊難思。正法亦難思。僧不思議。諸信不思議。異熟亦難思。」攝波羅密多論亦云。「歸依福有色。三界器猶狹。如大海水藏。非掬能測量。」二獲大歡喜者。如念衆中云。「若諸日夜中能隨念

諸佛，正歸依佛者，此是人所得」，於餘二寶亦如是說，我今獲得依止如是三寶歸宿，是爲善得作意思惟增長歡喜。三獲三摩地，四獲大清淨者，謂由等持及以慧學而得解脫。第二四聚中一具大守護者至下當說。二於一切種邪勝解障皆得輕微，或永滅盡者，謂由信解歸依惡師惡法惡友增上力故，造諸惡業皆得輕微，當得清淨。三得隨入正行正至善士數中，四爲其大師同梵行者，及於聖教淨信諸天愛念歡喜者：謂得趣入善士數中，爲大師等之所喜樂，諸天如何歡喜者，謂彼歡喜唱如是言，我等由其成就歸依，從彼處沒來生此間；是諸人等今既成就多住歸依，亦當來我衆同分中。

教授所出勝利分八，一得入內道佛弟子者，總有多種建立內外差別道理，然共稱許，覺喫與寂靜論師以有歸依而爲判別，謂得歸依，乃至未捨，是故最初入佛弟子者，須由至心於三寶所受爲大師等，此若無者，任作何善皆不能入佛弟子數。二成一切律儀所依處者，俱舍釋云，「受歸依者是受一切律儀之門」，歸依七十論亦云，「近事歸三寶，此是八律本」，此中意趣謂由歸依而能堅固追樂意樂，從此意樂律儀發生。三先集業障輕微滅盡者，集學論中顯示歸依能淨罪時說云，「此中應以生豬因緣而爲譬喻」，謂有天子當生豬中，由歸依故，即未生彼，是由歸依能淨當生惡趣因故。「若有歸依佛，彼不往惡趣，捨棄人身已，彼當得天身」，於法及僧亦如是說。故先集罪，有者輕微，有者除盡。四積廣大福者，如前所說。五不墮惡趣由前應知。六人與非人不能爲難者，如經云，「諸遭怖畏人，多歸依山林，及歸諸園囿，歸所供樹木，其歸非尊勝，其歸非第一，雖依其依處，不能脫衆苦。若時有歸依，佛法及僧伽，由知苦苦集，正超越諸苦，八支聖道樂，當趣般涅槃，以智慧觀見諸四聖諦理，此歸爲尊勝，此歸是第一，由歸此歸處，能解脫衆苦」，此中應以成就風索外道等緣而爲譬喻。七隨一切想悉當成辦者，隨行何等如法所作，若先供養歸依三寶祈禱成辦，則易成就。八速能成佛者，如師子請問經云，「由信斷無暇」，謂由獲得殊勝閑暇，遇歸依處學殊勝道，由此不久當得成佛。如是憶念諸勝利故，於日日中，晝三夜三，勤修歸依。

下至戲笑乃至命緣，應當守護不捨三寶者：身命受用定當捨離，若爲此故棄捨三寶，則一切生展轉受苦，故任至何事，不捨歸依。作是念已，數起誓願，雖爲戲笑亦不應說捨歸依語。諸先覺等說一學處，謂隨往何方，於彼如來應學歸依，未見根據。

如是六種共同學處，是如道炬釋論中說，各別學處，初三種者，契經中說，後三種者出於歸依六支論中，如彼說云，「應於形像頌，及諸碎黃布，信解爲大師，親口說諸法，不謗應頂戴，淨未淨諸人，應觀爲善士」，抉擇中所說此等，迦摩跋云，「此諸學處內鄔蘇跋想亦宜說，我二同從阿闍若師所聞」，此語出於此師所傳壠跋噶道次第中。

若有違犯此諸學處，當成斷損及棄捨之理者，有說違犯六種成捨，謂初三種各別學處及恆修歸依，爲命不捨供養三寶，有說由其九種成捨，謂加違後三種各別學處，其餘僅是斷損之因。然作是思，若與爲命亦不棄捨，有違犯者實捨歸依，如是雖未棄捨三寶，然但愛執三寶異品大師等三，亦違不許有餘大師心未誠歸，故亦成捨。若未犯此，僅違學處，非是捨因。

是故歸依，是於佛教能入大門。若有歸依，非唯虛言，則是依止最殊勝力，內外障緣不能違害，功德差別，易生難退，倍轉增長，故如前說，由於怖畏及由憶念功德等門，受持歸依，勵力不違歸依學處，是極扼要。

設作是念，如是念死及思死後當生惡趣而起怖畏，能從其中救拔歸處，是爲三寶，若歸三寶不違學處，然其歸處如何救拔，如集法句云，「能斷有箭道，我教示爾等，如來是大師，爾等應須行」，佛是歸依大師，僧是歸依正行助伴，故正歸依是爲法寶，若能得此解脫畏故，最下法寶亦是由其初修業時遮一分過修一分德，斷證二事倍轉勝進而爲安立，非離此外，忽從他來。

故於此時，是須善巧善不善業及果差別，如理取捨而修正行，是爲修法，若不久思二業及果，如理取捨則不能遮諸惡趣因，縱畏惡趣，然亦不能脫此畏故，是故救拔果位惡趣，須於因時糾治其意隨不善轉，此復依賴於諸業果得深忍信。

第二引發一切善樂根本深忍信中分三：一思總業果，二思別業果，三思已正行進止之理。初中分二：一正明思總之理，二分別思惟。 今初

初中有四。業決定理者。謂諸異生及諸聖者所有適悅行相樂受下至生於有情地獄由起涼風。所發樂受。一切皆是從先造集淨業所起。從不淨業發生安樂無有是處。所有逼迫行相苦受以至纖微相續之苦。一切皆是從先造集不淨而起。從諸淨業發生諸苦無有是處。寶鬘論云。「諸苦從不淨。如是諸惡趣。從淨諸善趣。一切生安樂。」故諸苦樂非無因生。亦非自性。自在天等不順因生。是爲從總淨不淨業生總苦樂。諸苦安樂種種差別。亦從二業種種差別無少紊亂各別而起。若於業果或決定相或無欺罔獲定解者。是爲一切內佛弟子所有正見。讚爲一切白法根本。

業增長廣大者。謂雖從其微少淨業亦能感發極大樂果。雖從微少諸不善業亦能感發極大苦果。故如內身因果增長。諸外因果無能等者。此亦如集法句云。「雖造微少惡。他世大怖畏。當作大苦惱。猶如入腹毒。雖造微少福。他世引大樂。亦作諸大義。如諸穀豐熟。」從輕微業起廣大果。此復當由說稽因緣發定解者。如阿笈摩說。牧人喜歡及彼手杖。所穿田蛙。五百水鵝。五百魚龜。五百餓鬼。五百田夫及五百牛所有因緣。並賢愚經說金天金財牛護因緣當從阿笈摩及賢愚經。百業經等求發定解。

復次尸羅軌則淨命正見四中。後未虧損。前三未能圓滿淸淨。少虧損者。說生龍中。海龍王請問經云。「世尊我於劫初作大海內。有時拘留孫如來出現世間。爾時大海之中。諸龍龍子龍女悉皆減少。我亦減少作諸眷屬。世尊現大海中。諸龍龍子龍女悉皆如是無有限量。不能得知數量邊際。世尊有何因緣而乃如此。世尊告曰。龍王若於善說法毗奈耶而出家已。未能淸淨圓滿尸羅。虧損軌則。虧損淨命。虧損尸羅。未能圓滿。然見正直。此等不生有情地獄。死沒已後。常生龍中。「此復說於拘留孫大師教法之中在家出家有九十八俱胝。金仙大師教法之中有六十四俱胝。迦葉大師教法之中有八十俱胝。吾等大師教法之中有九十九俱胝。由其虧損軌則淨命尸羅增上。於龍趣中已生當生。吾等大師般涅槃後。諸行惡行毀犯尸羅。四衆弟子亦生龍中。然亦宣說彼等加行雖不淸淨。由於聖教尚未退失深忍意樂增上力故。從龍死歿當生人天。除諸趣入於大乘者。一切悉當於此賢劫諸佛教中而般涅槃。是故微細黑白諸業。如影隨形。皆能發生廣大苦樂。當生堅固決定解已。雖微淨業應勵力修。微少罪惡應勵力斷。如集法句云。「如鳥在虛空。其影隨俱行。作妙行惡行。隨彼衆生轉。如諸少路糧。入路苦惱行。如是無善業。有情往惡趣。如多有路糧。入路安樂行。如是作淨業。有情往善趣。」又云。「雖有極少惡。勿輕念無損。如集諸水滴。漸當滿大器。」又云。「莫思作輕惡。不隨自後來。如落諸水滴。能充滿大器。如是集少惡。愚夫當極滿。莫思作少善。不隨自後來。如落諸水滴。能充滿大瓶。由略集諸善。堅勇極充滿。」本生論亦云。「由修淨不淨。諸業諸人即成其習性。如是雖不特策勵。他世現行猶如夢。若未修施尸羅等。隨具種色少非德。極大勢力多資財。後世悉不獲安樂。種等雖卑不著惡。具足施戒等功德。如夏江河能滿海。後世安樂定增廣。應淨定解淨非淨。諸業他世生苦樂。斷惡勵力修淨業。無信豈能如欲行。」

所未造業不會遇者。謂若未集能感苦樂正因之業。則定不受業苦樂果。諸能受用大師所集無數資糧所有妙果。雖不必集彼一切因。然亦定須集其一分。

已造之業不失壞者。謂諸已作淨不淨業。定能出生愛非愛果。如超勝讚云。「梵志說淨惡。能換如取捨。尊說作不失。未作無所遇。」三摩地王經亦云。「此復作已非不觸。餘所作者亦無受。」毗奈耶阿笈摩亦云。「假使經百劫。諸業無失亡。若得緣會時。有情自受果。」

第二分別思惟分二。一顯十業道而爲上首。二決擇業果。今初

如是了知苦樂因果各各決定及業增加。未作不會作已無失。彼當先於何等業果所有道理發起定解而取捨耶。總能攝趣妙行惡行三門決定。三門一切善不善行。雖是業道不能盡攝。然諸粗顯善不善法。即惡根本諸極大者。世尊攝其樞要而說十黑業道。若斷此等。則諸極大義利樞要亦攝爲十。見此故說十白業道。俱舍論云。「攝其中粗顯。善不善如應。說爲十業道。」辨阿笈摩亦云。「應護語善淨。意身不應作諸不善。如是善淨三業道。當得大仙所說道。」由善了知十黑業道及諸果已。於其等起亦當防護。使其三門全無彼雜。習近十種淨業道者。即是成辦一切三乘及其士夫二種義利所有根本不容缺少。故佛由其衆多門中數數稱讚。海龍王請問經云。「諸善法者。是諸人天衆生圓

滿根本依處、聲聞獨覺菩提根本依處、無上正等菩提根本依處、何等名爲根本依處、謂十善業。」又云、「龍王譬如一切聚落都城市埠方邑國土王宮、一切草木藥物樹林、一切事業邊際、一切種子集聚生、一切穀若耕若耘、及諸大種、皆依地住、地是彼等所依處所。龍王如是此諸十善業道、是生人天、得學無學諸沙門果、獨覺菩提、及諸菩薩一切妙行、一切佛法所依止處。」是故十地經中稱讚遠離十不善戒、所有義理。入中論中亦總攝云、「若諸異生諸佛生、若諸自力證菩提、及諸勝子決定勝、增上生因戒非餘。」

如是不能於一尸羅數修防護、而善守護、反自說云、我是大乘者、極應呵責。地藏經云、「由如是等十善業道、而能成佛、若有乃至命存以來、下至不護一善業道、然作是言、我是大乘、我求無上正等菩提、此等取趣至極詭詐、說大妄語、是於一切佛世尊前欺誑世間、說斷滅語、此由愚蒙而至命終顛倒墮落。」顛倒墮落者、於一切中應知即是惡趣異名。

決擇業果分三、一顯示黑業果、二白業果、三業餘差別。初中分三、一正顯示黑業道、二顯其差別、三此等之果。　今初

云何殺生、據分於此說爲事、想、欲樂、煩惱、究竟五相。然將中三攝入意樂、更加加行、攝爲四相、謂事意樂加行究竟、易於解釋、意趣無違。其中殺生事者、謂具命有情。此復若是殺者自殺、有加行罪、無究竟罪。瑜伽師地論於此意趣、說他有情。意樂分三、想有四種、謂如於有情作有情想、及非情想、於非有情作非情想、及有情想。初及第三是不錯想、二四錯誤。此中等起若有差別、譬如念云、唯殺天授、若起加行誤殺祠授、無根本罪。故於此中須無錯想。若其等起於總事轉、念加行時、任有誰來悉當殺害、是則不須無錯誤想、如是道理、於餘九中如其所應皆當了知。煩惱者謂三毒隨一。等起者謂樂殺害。加行中能加行者、謂若自作、或教他作、二中隨作、等無差別。加行體者、謂用器杖、或用諸毒、或用明咒隨以一種起加行等。究竟者、謂即由其加行因緣、彼爾時死、或餘時死。此復如俱舍云、「前等死無本、已生餘身故。」此中亦爾。

不與取事者、謂隨一種他所攝物。意樂分三、想與煩惱俱如前說。等起者、謂雖未許、令離彼欲。加行中能加行者如前。加行體者、謂若力劫、若闇竊盜、任何悉同。此復若於債及寄存、以諸矯詐欺誑方便、不與而取、或爲自義、或爲他義、或爲令他耗損等故、所作悉同成不與取。究竟者攝分中說、「移離本處。」於此義中、雖多異說、然從物處移於餘處、唯是一例、猶如田等無處可移、然亦皆須安立究竟。是故應以發起得心、此復若是教劫教盜、彼生即可、譬如遣使往殺他人、自雖不知、然他何時死、其教殺者、即生本罪。

菩提道次第廣論卷四終

菩提道次第廣論卷五

宗喀巴大師造

法尊法師譯

欲邪行、事者、略有四種、謂所不應行、非支、非處、及以非時。此中初者、謂行不應行之婦女、及一切男、非男非女。此之初者、攝分中云、「若於母等母等所護、如釋旗說名不應行。」如馬鳴阿闍黎說此義云、「言非應行者、他攝具法幢、種護及王護。他已娶娼妓、及諸親眷屬、此是不應行。」他所攝者、謂他妻妾。具法幢者、謂出家女。種姓護者、謂未適嫁由父母等親護、或大公姑、或守門者、或雖無此、自己守護。若王若勒而守護者、謂於其人制治罰律。於他已給價金娼妓、說爲邪行、顯自給價非欲邪行。大依怙亦作是說。男者俱通自他。非支分者、謂除產門所有餘分、馬鳴阿闍黎云、「云何名非支、口便道、嬰童腿道及手動。」大依怙云、「言非支者、謂口穢道及童男女前後孔戶、并其自手。」此說亦同。非處所者、謂諸尊重所集會處、若塔廟處、若大眾前、若於其境有妨害處、謂地高下及堅硬

等。馬鳴阿闍黎云。「此中處境者。在法塔像等菩薩居處等。親教及軌範。并在父母前。非境不應行。」大依怙師亦如是說。非其時者。謂穢下降。胎滿孕婦。若飲兒乳。若受齋戒。若有疾病匪宜習欲。若過量行。量謂極至。經於五返。馬鳴阿闍黎云。「此中非時者。穢下及孕婦。有兒非欲解。及其苦憂等。作八支非時。」大依怙尊亦復同此。稍差別者。謂於晝日亦名非時。非支等三。雖於自妻。尚成邪行。況於他所。意樂分三。想者。攝分中說。於彼作彼想。是須無誤。毘奈耶中。於不淨行他勝處時。說想若錯不錯皆同。俱舍釋說。作自妻想而趣他妻。不成業道。若於他妻作餘妻想而趣行者。有二家計。謂成與不成。煩惱者、三毒隨一。等起者。謂樂欲行諸不淨行。加行者。攝分中說。教他邪行。教者亦生欲邪行罪。俱舍釋說。如此則無根本業道。前者或意說非根本罪。然須觀察。究竟者。謂兩兩交會。

妄語事者。謂見聞覺知四。及此相違四。能了解之境。謂他能領義。意樂分三。想者。謂於所見變想不見、及於未見變想爲見等。煩惱者。謂三毒。等起者、謂覆藏想樂說之欲。加行者。謂或言說。或默忍受。或現身相。此復所求或爲自利。或爲利他。隨爲何故。說悉同犯。此中說於妄語。離間及粗惡語。雖教他說。其三亦成。俱舍本釋。於語四業。皆說教他亦成業道。毘奈耶中。說起此等究竟犯時。要須自說。究竟者。謂他領解。俱舍釋說。若他未解。僅成綺語。離間粗語亦皆同此。

離間語事者。謂諸有情或和不和。意樂分三。想及煩惱如前。等起者。和順有情樂乖離欲。不和有情樂不合欲。加行者。隨以實語若非實語。隨所說事若美不美。隨其所求爲自爲他。而有陳說。究竟者。攝分中云。「究竟者謂所破領解。」謂他了解所說離言。

粗惡語事者。謂諸有情能引恚惱。意樂中想、煩惱。如前。等起者。謂樂粗言欲。加行者。謂以若實若非實語。或依種過。或依身過。或依業過。或依戒過。或依現行所有過失。說非愛語。究竟者。攝分中說。「究竟者謂呵罵彼。」俱舍釋說。須所說境解所說義。

綺語事者。謂能引發無利之義。意樂中三想者。雖依說爲於彼彼想。然於此中。是即於其所欲說義彼想而說。此中不須能解境故。煩惱者。謂三毒隨一。等起者。謂樂宣說無屬亂語。加行者。謂發勤勇宣說綺語。究竟者。謂纔說綺語。此復七事相應。謂若宣說鬥訟競諍。若於外論或梵志咒。以愛樂心受持諷頌。若苦逼語。如傷嘆等。若戲笑遊樂受欲等語。若樂處衆宣說王論臣論國論盜賊論等。若說醉語及顛狂語。若邪命語。語無係屬無法相應非義相應者。謂前後語無所連續。若說雜染若歌笑等若觀舞時而發言詞。前三語過。是否綺語雖有二家。然此所說順於前家。

貪欲事者。謂屬他財產。意樂分三。想者。謂於彼事作彼事想。煩惱者。謂三毒隨一。等起者。謂欲令屬我。加行者。謂於所思發正發進趣。究竟者。說於彼事定期屬己。謂念其財等願成我有。此中貪心圓滿。須具五相。一有耽著心。謂於自財所。二有貪積心。謂樂積財物。三有觀察心。謂於屬他資財等事。計爲華好深生愛味。四有謀略心。謂作是念凡彼所有何當屬我。五有覆蔽心。謂由貪欲不覺羞恥不知過患及與出離。若此五心隨缺一種貪欲心相即非圓滿。瑜伽師地論中。於十不善。俱說加行。又非圓滿貪欲之相。謂作是念云何當能令其家主成我僕使。如我所欲。又於其妻子等及飲食等諸資身具。亦如是思。又作是念云何當能令他知我少欲。遠離。勇猛精進。具足多聞。成施性等。又作是念云何當能令諸國王及諸商主。四衆弟子。供事於我得衣食等。又作是念起如是欲。云何令我當生天上。天妙五欲以爲遊戲。當生猛利徧入世界乃至願生他化自在。又於父、母、妻子、僕等同梵行者。所有資具。發欲得心。亦是貪欲。

瞋恚心中事。想。煩惱。如粗惡語。等起者。樂打等欲。云何令其遭殺遭縛。若由他緣。或自任運耗失財產。加行者。即於所思而起加行。究竟者。謂於打等期心決定或已決斷。此亦有五。全則圓滿。缺則非圓。謂具五心。一有增惡心。謂於能損害相隨法分別故。二有不堪耐心。謂於不饒益不堪忍故。三有怨恨心。謂於不饒益事數數非理思惟恆隨念故。四有謀略心。謂作是念。何當捶撻。何當殺害。五有覆蔽心。謂於瞋恚不覺羞恥不知過患及與出離。僅成損害心者。謂作是念。彼於我所已作。正作。諸無義事。故我於彼亦當作無義。攝其所有幾許思惟。即爾許心一切皆是損害心。如是願他現法喪失親屬資財及善法等及願後法往惡趣中。亦是損心。

邪見事者。謂實有義。意樂分三。想者。謂於所謗義作諦實想。煩惱者。謂三毒隨一。等起者。

謂樂誹謗欲。加行者，即於所思策發加行。此復有四，謂謗因果作用有事。誹謗因者，謂云無有妙惡行等。誹謗果者，謂云無有彼二異熟。誹謗作用分三，誹謗殖種持種作用者，謂云無有若父若母。誹謗往來作用者，謂云無有前世後世。誹謗受生作用者，謂云無有化生有情。謗實有事者，謂云無有阿羅漢等。究竟者，謂誹謗決定。此亦要由五相圓滿，謂具五心。一有愚昧心，謂不如實了所知故。二有暴酷心，謂樂作惡故。三有越流行心，謂於諸法不如正理辯觀察故。四有失壞心，謂謗無布施愛養祠祀妙行等故。五有覆蔽心，謂由邪見不發慚恥，不知過患及與出離故。此五若缺，則不圓滿。雖邪見中復有所餘，然唯說此名邪見者，由此能斷一切善根，隨順諸惡隨意所行，是為一切邪見之中極重者故。其中殺生，粗語，瞋心，由三毒起，由瞋究竟。不與而取，邪行、貪欲，由三毒起，唯貪究竟。妄言、離間，及諸綺語，發起究竟俱由三毒。邪見由其三毒發起，唯癡究竟。此等之中，思唯是業而非業道。身語所有七支，是業亦是業道。思行處故，貪欲等三，是業道而非業。

第二顯示輕重分二，一十業道輕重，二兼略顯示具力業門。

初中有五，例如殺生，由意樂故重者，謂猛利三毒所作。由加行故重者，謂或已殺生或正或當，具歡喜心，具踴躍心，或有自作，或復勸他，於彼所作稱揚讚歎，見伺行者意便欣慶。由其長時思擇積蓄怨恨心已，方有所作，無間所作，殷重所作，或於一時頓殺多生，或令發起猛利痛苦而行殺害，或令怖畏作不應作，而後殺害。若於孤、苦、貧、窮、哀、感、悲泣等者，而行殺害。由無治故重者，謂不能日日乃至極少時持一學處，或亦不能半月八日十四、十五受持齋戒，不能於時時間惠施修福，問訊禮拜迎送合掌修和敬業等。又亦不能於時時間獲得增上慚愧惡作。又不能證世間離欲，或法現觀。由邪執故重者，謂由依於作邪祠祀所有邪見，執為正法而行殺戮。又作是心，畜等乃是世主所化為資具故，雖殺無罪。諸如是等依止邪見而行殺害。由事故重者，謂若殺害大身傍生，人或人相，父、母、兄、弟、尊長，委信，有學、菩薩、羅漢、獨覺，及知如來不能殺害，而以惡心出其身血，違此五因，為輕殺生。餘九除事，如其殺生輕重應知。由其事故重不與取者，謂若劫盜衆多上妙及委信者，劫盜孤貧出家之衆及佛法衆，若入聚落而行刧盜，若刧有學、羅漢、獨覺、僧伽、佛塔所有財物。由其事故重邪行者，謂行不應行中，若母、母親、委信他妻，或比丘尼，或正學女，或勤策女。非支行中，謂於面門。非時行中，謂受齋戒，或胎圓滿，或有重病。非處行中，謂塔近邊，若僧伽藍。由其事故重妄語者，謂為誑惑多取他財而說妄語。若於父母乃至於佛，若於賢善，若於知友而說妄語，若能起重殺生等三而說妄語，為破僧故而說妄語，於一切中此為最重。由其事故重離間語者，謂破壞他長時親愛及善知識、父、母、男、女，若能破僧，若能引發身三重業所有離間語。由其事故重粗惡語者，謂於父母等及餘尊長說粗惡語。若以非真非實妄語說粗惡語，現前毀罵訶責於他。由其事故重綺語者，妄語等三之所有綺語，輕重如前。若諸依於鬥訟諍競所有綺語，若以染心於外典籍而翫誦等，若於父母親屬尊重，調弄輕笑，現作語言不近道理。由其事故重貪欲者，謂若貪欲僧伽佛塔所有財資，及於已德起增上慢，而於王等及諸聰叡同梵行所起增上欲，貪求利敬。由其事故重瞋恚者，謂於父母親屬尊長無過貧苦諸可哀愍諸誠心悔所作過者起損害心。由其事故重邪見者，謂能引發謗一切事，較餘邪見此為最重。又謂世間無阿羅漢正至，正行。此見亦爾。與上相違是輕應知。

本地分中說有六相成極尤重。加行故者，謂由猛利三毒，或由猛利無彼三毒發起諸業。串習故者，謂於長夜親近修習若多修習善惡二業。自性故者，謂身語七支，前前重於後後，意三支，後後重於前前。事故者，謂於佛法僧諸尊重所為損為益。所治一類故者，謂乃至壽存一向受行諸不善業，未曾一次受行善法。所治損害故者，謂永斷除諸不善品，令諸善業離欲清淨。親友書中亦云：「無間貪業無對治，從德尊事所起業，是五重大善不善，其中應勤修善行。」其三寶等為具德事，其父母等為有恩事，開二成五。

第二兼略開示具力業門，分四。一由福田門故力大者，謂於三寶尊重似尊父母等所，於此雖無猛利意樂，略作損益，能得大福及大罪故。此復猶如念住經云：「從佛法僧雖取少許亦成重大，若不與取佛法僧物，仍以彼等同類還盜，佛法者即得清淨，盜僧伽者乃至未受不得清淨，福田重故。若盜食物，當墮有情大那落迦，若非食物，則當生於諸獄間隙無間近邊極黑暗處。」日藏經中特說犯戒受用僧物少許，或藥或葉或果，當生有

情大那落迦。設經長夜而得脫離。復當生於曠野尸林。無手乏足諸旁生類及無手足盲餓鬼中。經歷多年恆受苦等極大過患。又說已施僧衆苾芻雖諸華等自不應用。不應轉與諸居家者。諸居家者不應受用。罪亦極重。即前經云。「寧以諸利劍。割斷自支體。已施僧伽物。不與在家者。寧食熱鐵丸。火燄極熾猛。不應於僧中。受用僧伽業。寧取食猛火。最等須迷盧。不以居家身。受用僧財物。寧破一切體。背諸大罪上。不以居家身。受用僧財物。寧入諸舍宅。火炭徧充滿。不以居家身。夜宿僧房舍。」又僧伽中。若諸菩薩補特伽羅。是極大力善不善田。如能入發生信力契印經說。「設如有一由忿恚故。禁閉十方一切有情於黑暗獄。若有忿恚背菩薩住。云不瞻視此暴惡者。較前生罪極無數倍。又較刧奪南瞻部洲一切有情一切財物。若有輕毀隨一菩薩。亦如前說。又較焚毀殑伽沙數諸佛塔廟。若於勝解大乘菩薩起損害心。發生瞋恚。說諸惡稱亦如前說。」能入定不定契印經說。「若剜十方有情眼目。由慈心故令眼還生。及將前說一切有情。放出牢獄。悉皆安立轉輪王位之樂或梵天樂。如次若於諸能勝解大乘菩薩淨信瞻視。及由淨信樂欲瞻視。稱揚讚歎。較前生福極無數倍。」極善寂靜決定神變經中亦說。「較諸殺害南瞻部洲一切有情。或盜刧奪一切財產。若於菩薩所修善行。下至以摶食施諸旁生。而作障難。能生無量罪。」故於是處。極應防慎。

由所依門故力大者。謂如鐵丸小亦沈水。彼所成器雖大上浮。經說智與不智所作罪惡而有輕重。此中理由涅槃經說。諸愚蠢者如蠅粘涕不能脫離。雖於小罪不能脫離。由無悔心不能修善行。由微細過。雖先有善爲惡染汚。故應現受異熟之因。變爲極重那落迦因。又如少水投鹽一掬。則難飲用。或如欠他一文金錢。不能還償。漸被逼縛受諸苦惱。又說五相雖是當感現世輕異熟。而能令熟於那落迦中。謂重愚癡善根微薄。惡業尤重。不起追悔。先無善行。故說輕微。是指智者謂能悔前失。防護後過。不覆諸惡。勤修善法。諸惡對治。若不修此妄矜爲智。由輕慢門知而故行。是爲尤重。寶積經亦說。「三千世界所有一切有情皆入大乘。具輪王位。各以燈燭器等大海。炷如須彌。供養佛塔。其福不及出家菩薩。於小燈燭。塗以油脂。持供塔前。所得福德百分之一。」此中意樂謂菩提心及其福田俱無差別。然所供物。殊異極大。故是所依之力極爲明顯。

由是道理。則無律儀。與有律儀。同是有中。具一具二具三之身。修行道時。顯然後後較於前前。進趣優勝。如諸在家修施等時。受持齋戒律儀而修。與無律儀所修善根勢力大小。亦極明顯。制罰犯戒經說。較諸世人。具十不善。經百歲中。恆無間缺所集衆惡。若有比丘毀犯尸羅。仙幢覆身。經一日夜受用信施。不善極多。亦是由其所依門中。罪惡力大。分辨阿笈摩亦云。「寧吞熱鐵丸。猛燄極可畏。不以犯戒身。受用國人食。」通說犯戒及缺學處。敦巴仁波卿云。「較依正法所起罪惡。十種不善是極少惡。」現見實爾。

由事物門故力大者。施有情中。正法布施。供養佛中。正行供養。較諸財施財物供養。最爲超勝。此是一例。餘皆應知。

由意樂門故力大者。寶積經說。「較三千界一切有情。各建佛塔。量等須彌。於此諸塔。復經微塵沙數之刧。以一切種可供養事。承事供養。若諸菩薩不離一切智心。僅散一華。其福極多。」如是由其攀緣所得。若有勝劣及緣自他利益事等意樂差別。此復由其強盛微弱。恆促等門。應當了知。又於惡行。若煩惱心。猛利恆長。其力則大。其中復以瞋力爲大。入行論云。「千刧所集施。供養善逝等。此一切善行。一恚能摧壞。」此復若瞋同梵行者及瞋菩薩。較前尤重。三摩地王經云。「若互相瞋恚。非戒聞能救。非定非阿若。施供佛能救。」入行論中亦云。「如此勝子施主所。設若有發暴惡心。能仁說如惡心數。當住地獄經爾刧。」

第三其果分三。異熟果者。謂十業道一一皆依事及三毒上中下品各有三等。本地分說。此中上品殺生等十一一能感生那落迦中。十一一感生餓鬼。下十一一能感旁生。十地經說。中下二果與此相違。

等流果者。謂出惡趣。次生人中。如其次第。壽量短促。資財匱乏。妻不貞良。多遭誹謗。親友乖離。聞逆意聲。言不威肅。貪瞋癡三。上品猛利。諦者品及十地經中。於其一一各說二果。謂「殺生人中。壽量短促多諸疾病。資財匱乏與他共財。眷屬不調或非可信妻有匹偶。多遭誹謗受他欺誑。眷屬不和眷屬鄙惡。聞逆意聲語成鬥諍。語不尊嚴。或非堪受無定

辯才，貪欲頂大不知喜足，尋求無利或不求利，損害於他或遭他害，見解惡鄙諂誑僞性。一諸先煩長說，縱生人中愛樂殺生等事，是造作等流果。前所說者，是領受等流果。

諸主上果或增上果者，謂由殺生，能感外器世間所有飲食及藥果等，皆少光澤，勢力異熟，及與威德並皆微劣，難於消變，生長疾病。由此因緣，無量有情未盡壽量而便中夭。不與取者，謂衆果尠少，果不滋長，果多變壞，果不真實，多無雨澤，雨多淋滯，果多乾枯及全無果。欲邪行者，謂多便穢泥糞不淨，臭惡迫迮，不可愛樂。虛妄語者，謂農作行船事業邊際，不甚滋息，不相諧偶，多相欺惑，饒諸怖畏恐懼因緣。離間語者，謂其地處丘坑間隔險阻難行，饒諸怖畏恐懼因緣。粗惡語者，謂其地所多諸株杌、刺、石、礫、瓦，枯槁無潤，無有池沼、河、流、泉、源，乾地鹵田，丘陵坑險，饒諸怖畏恐懼因緣。綺語者，謂諸果樹不結果實，非時結實，時不結實，未熟似熟，根不堅牢，勢不久停，園林池沼可樂極少，饒諸怖畏恐懼因緣。貪欲心者，謂一切盛事，經歷一一年時月日漸漸衰微，唯減無增。瞋恚心者，謂多疫癘，災橫擾惱，怨敵驚怖，獅子虎等，蟒蛇蝮蠍，蚰蜒百足，惡暴藥叉，諸惡賊等。諸邪見者，謂器世間所有第一勝妙生源，悉皆隱沒，諸不淨物乍似清淨，諸苦惱物乍似安樂，非安居所，非救護所，非歸依所。

思惟白業果分二，一白業，二果。　今初

本地分說，於殺生、不與取、欲邪行，起過患欲解，起勝善心，若於彼起靜息方便，及於彼靜息究竟中所有身業。語四意三亦皆如是。其差別者，謂語業及意業，事及意樂、加行、究竟，如應配合。例如遠離殺生業道，事者謂他有情，意樂者謂見過患，起遠離欲，加行者謂起諸行靜息殺害，究竟者謂正靜息圓滿身業。以此道理，餘亦應知。

果中有三，異熟者謂由輕中上品善業，感生人中欲界天中上二界天。諸等流果及增上果，並於不善如理應知。十地經說，以此十種，怖畏生死，離諸悲心，由隨順他音教修習，辨聲聞果。又諸無悲，不依止他，欲自覺悟，善修緣起，辨獨勝果。若心廣大，具足悲心，善權方便，廣發宏願，終不棄捨一切有情，於極廣大諸佛智燃緣慮修習，成辨菩薩一切諸地波羅密多，由善修習此一切種，則能成辨一切佛法。如是善惡十種業道及彼諸果，凡餘數典未明說者，一切皆是如本地分攝決擇分意趣而說。

第三顯示餘業差別中，引滿差別者，引樂趣業是諸善法，引惡趣業是諸不善。諸能滿者，則無決定。於樂趣中亦有斷支關節殘根，顏貌醜陋，短壽多疾，匱乏財等，是不善作。於諸旁生及餓鬼中，亦有富樂極圓滿者，是善所作。由如是故，共成四句。謂於能引善所引中，有由能滿善所圓滿，及由不善圓滿；於諸能引不善引中，有由能滿不善圓滿，及由善法圓滿二類。集論云：「應知善不善業，是能牽引及能圓滿。於善惡趣受生之業，能牽引者，謂能引異熟；能圓滿者，謂既生已能令領納愛與非愛。」俱舍論云：「由一引一生，能滿則衆多。」謂由一業能引一生，非能引多；亦非衆多共引一生；諸能滿中則有衆多。集論則說頗有諸業唯由一業牽引一生，又有諸業唯由一業牽引多生，頗有諸業由衆多業牽引一生，亦有諸業由衆多生牽引多生。釋中說云：「有由一剎那業唯能長養一世異熟種子，及由彼謂而能長養多世異熟種子，有由多剎那業唯能數數長養一世種子，及由衆多互相觀待而能數數長養展轉多生種子。」

定不定受業者，如本地分云：「順定受業者，謂故思已若作若增長業。順不定受業者，謂故思已作而不增長業。」作與增長所有差別者，即前論云：「云何作業？謂若思業，或思惟已身語所起。」又云：「增長業者，除十種業，謂一夢所作，二無知所作，三無故思所作，四不利不數所作，五狂亂所作，六失念所作，七非樂欲所作，八自性無記，九悔所損，十對治所損。除此十種業，所餘諸業，不增長業者，謂即所說十種。」攝決擇分亦說四句，一作殺生而非增長，謂無識別所作，夢中所作，非故思作，自無樂欲他逼令作，若有悔作，續即發起猛利追悔，及厭患心，懇責厭離，正受律儀，令彼薄弱，未與異熟，便起世間所有離欲，損彼種子，及起出世永斷之道，害彼種子。二增長而非作者，爲害生故，於長夜中數隨尋伺，然未殺生。三作而增長者，謂除前二句一切殺生。四非作非增長者，謂除前三。從不與取乃至綺語，隨其所應如殺應知。於意三中，無第二句，於初句中亦無不思而作他逼令作。

決定受中，依受果時分三。其中現法受者，謂即彼果現法成熟。本地分說此復有八，若

增上願戀意樂願戀其身財物、諸有造作不善、於現法受。若由增上不願意樂不願彼等、作諸善法。如是若於諸有情所、增上損惱增上慈悲。又於三寶尊重等所、增上惜害及於此所增上淨信勝解意樂。又於父母諸尊重等恩造之所、由增上品酷暴背恩所有意樂、所作不善、於現法受。若由增上報恩意樂所作善法、於現法受。順生受者、謂於二世當受其果。順後受者、謂於三世以後成熟。

於相續中現有衆多善不善業成熟理者、謂諸重業即先成熟、輕重若等、於臨終時何者現前、彼即先熟。若此亦等、則何增上多串習者。若此復等、則先所作、彼即先熟。如俱舍釋所引頌云、「諸業於生死、隨重近串習、隨先作其中、即前前成熟。」

第二思惟別者、謂由遠離十種不善、雖定能獲善妙所依、然若成一圓具德相、能修種智勝所依者、修道進程、非餘能比、故應成辦如此所依。此中分三、一異熟功德、二異熟果報、三異熟因緣。

初中分八、一壽量圓滿者、謂宿能引來引長壽、如其所引、長壽久住。二形色圓滿者、謂由形色顯色善故、容顏殊妙、根無闕故、衆所樂見、橫豎稱故、形量端嚴。三族姓圓滿者、謂生世間、恭敬稱揚、諸高貴種。四自在圓滿者、謂大財位、有親友等廣大朋類、具大僚屬。五信言圓滿者、謂諸有情信奉言教、由其身語於他無欺、堪為信委、於其一切諍訟斷證、堪為量故。六大勢名稱者、有大名稱、有大美譽、謂於惠施具足勇健精進等德、由此因緣、為諸大衆所供養處。七丈夫性者、謂成就男根。八大力具足者、謂由宿業力為性少病、或全無病、於現法緣起大勇悍。此復第一謂作樂趣、第二謂身生為第三、財位依處為四、第五謂為世間量則、第六謂彼所有名稱、七謂一切功德之器、第八謂於諸所應作勢力具足。

異熟果報分八、初者依自他利、能於長時積集增長無量善根。第二者謂諸大衆皆見歡喜、成其歸仰、凡所發言無不聽用。第三者謂所勸教無違敬用。第四者謂以布施攝諸有情、令其成熟。第五者謂以愛語利行同事攝諸有情、速令成熟。第六者謂由贊助一切事業、施布恩德、為報恩故、速受勸教。第七者謂為一切勝功德器、欲樂勤勇、堪為一切非業之器、智慧廣博、堪為思擇所知之器。又於大衆都無所畏。又與一切有情同行、言論受用、或住屏處、皆無嫉礙。第八者謂於自他利、皆無厭倦、勇猛堅固、能得慧力、速發神通。

異熟因分八、初者謂於有情不加傷害、及正依止不害意樂。如云、「善放將殺生、如是利其命、遮止害衆生、則當得長壽。承事諸病人、善施諸醫藥、不以塊杖等、害衆生無病。」第二者謂能惠施燈等光明、鮮淨衣物。又云、「由依止無瞋、施莊嚴妙色、說無嫉妬果、當感妙同分。」第三者謂摧伏慢心、於尊長等勤禮拜等、於他恭敬猶如僕使。第四者謂於乞求衣食等物、悉皆惠施、設未來乞、亦行利益。又於苦惱及功德田乏資具所、應往供施。第五者謂修遠離語四不善。第六者謂發宏願、於自身中攝持當來種種功德、供養三寶、供養父母、聲聞獨覺、親教軌範、及諸尊長。第七者謂樂丈夫所有功德、厭婦女身、深見過患、樂女身者、遮止欲樂、將失男根、令得脫免。第八者謂他不能作、自當代作、若共能辦、則當伴助、惠施飲食。如是八因、若具三緣、能感最勝諸異熟果。於其三緣、心清淨中待自有二、謂修彼因所有衆善、將用迴向無上菩提、不希異熟、由純厚意、修行諸因、勢力猛利。待他有二、謂見同法者、上中下座、遠離嫉妬、比較輕毀、勸修隨喜、設若不能如此而行、亦應日日多次、觀擇所應行事。加行清淨中、觀待自者、謂於長時無間殷重、觀待他者、謂未受行讚美令受、已受行者、讚美令喜、恒無間作不棄捨作。田清淨者、謂由彼二意樂加行、能與衆多微妙果故、等同妙田。此等是如菩薩地說、以釋補滿而為宜說。

第三思已進止道理中分二、一總示、二特以四力淨修道理。　今初

如入行論云、「苦從不善生、如何定脫此、我我夜恒時、理應思惟此。」又云、「能仁說勝解、一切善品本、又此之根本、恒修異熟果。」謂既了知黑白業果、非唯了知、即便止住、應數修習。以此為極不現事、極難獲得決定解故。此復如三摩地王經云、「設月星處皆墮落、具山聚落地壞散、虛空界亦變餘相、然尊不說非諦語。」「於如來語應修深忍、若未於此獲得真實決定信解、任於何法、悉不能得勝者所愛決定信解。如有一類說於空性已獲決定、然於業果無決定信、不注重者、是乃顛倒了解空性、解空性者、謂即見為緣起之義、是於業果發生定解、為助作故。即彼經云、「一切諸法如水月、等於幻泡陽焰電、雖諸死已往他世、有情意生不可得、然作諸業終不失、如其黑白成熟果、如此理趣門賢妙、微

細難見佛行境。」是故應於緣起二業及諸因果發生定解，一切晝夜觀察三門斷彼惡趣。若不先於因果差別，縱少知法，而將三門放逸轉者，唯是開啓諸惡趣門。海問經云，「龍王，諸菩薩由一種法能斷生諸險惡惡趣顛倒墮落。一法云何，謂於諸善法觀察思擇，作如是念我今若何度諸晝夜。」若能如是觀相續者，諸先覺云，「此因果時校對正法，全不符順。於此乃是我等錯誤，全無解脫。校對業果是觀順否，若以法校自相續時，全無符順，而能至心了知如是，是爲智者。集法句云，「若愚自知愚，是名爲智者，」若校法時，與法乖反，猶如負屍自妄希爲法者智者淨者極頂，是爲下愚，集法句云，「若愚思爲智，說彼爲愚癡。」故其極下亦莫思爲於法已解。又博朵瓦則引此本生論文觀察相續，如云「虛空與地中隔遠，大海彼此岸亦遠，東西二山中尤遠，凡與正法遠於彼。」此說我等凡庸與法二者中間，如彼諸喻極相隔遠。此頌是月菩薩從持善說婆羅門前，供千兩金所受之法。朵壠巴亦云，若「有觀慧而正觀察，如於險坡放擲線團，與法漸遠。」如是思已遮止惡行之理者，如諦者品云，「大王汝莫爲殺生，一切衆生極愛命，由是欲護長壽命，意中永莫思殺生。」謂十不善及如前說諸餘罪惡，發起意樂亦莫現行。應修應習，應多修習靜息之心。若未如是遮止惡行，雖非所欲然須受苦，任趣何處不能脫故。是故現前似少安樂，然果熟時，雖非所欲，淚流被面而須忍受，如是之業是非應作。若受果時能感受用無罪喜樂，如是之業是所應行。集法句云，「若汝怖畏苦，汝不愛樂苦，於現或不現莫作諸惡業。設已作惡業，或當作亦然，汝雖念起逃，然不能脫苦，任其居何處，無感不能至，非空非海內，亦非入山中。」又云，「諸少慧愚稚，於自如怨敵，現行諸惡業，能感辛楚果。作何能適惱，淚被而泣哭，別別受異熟，莫作此業善。作何無適惱，歡喜意欣悅，別別受異熟，作此業爲善，自欲安樂故，掉舉作惡業，此惡業異熟，當哭泣領受。」又云，「惡業雖現前，非定如刀割，然衆生惡生，於他世現起，由其諸惡業，各受辛異熟，是故諸衆生，於他世了知。如從鐵起銹，銹起食其鐵，如是未觀作，自業感惡趣。」康壠巴謂樸窮瓦云，「善知識說，唯有業果是極緊要，現今講說聽聞修習，皆非貴重，我念唯此極難修持。」樸窮瓦亦云，「寬爾。」又敦巴云，「覺窩瓦心莫寬大，此緣起微細。」樸窮瓦云，「我至老時，依附賢愚。」霞惹瓦云，「隨有何過，佛不報怨，是方所惡，宅舍所感，皆說是由作如此業，於此中生。」

第二特以四力淨修道理者，如是勵力雖欲令其惡行不染，然由放逸煩惱熾等增上力故，設有所犯，亦定不可不思放捨，須勵力修大悲大師所說還出方便。此復墮罪還出之理，應如三種律儀所說。諸惡還出者，應由四力。開示四法經云，「慈氏，若諸菩薩摩訶薩，成就四法，則能映奪已作增長諸惡。何等爲四，謂能破壞現行，對治現行，遮止罪惡，及依止力。」作已增長業，是順定受，若能奪此，況不定業。

此中初力者，謂於往昔無始所作諸不善業，多起追悔。欲生此者，須多修習感異熟等三果道理。修持之時，應由勝金光明懺及三十五佛懺二種悔除。第二力中分六，依止甚深經者，謂受持讀誦般若波羅蜜多等契經文句，勝解空性者，謂趣入無我光明法性，深極忍可本來清淨。依念誦者，謂如儀軌念誦百字咒等諸殊勝陀羅尼。妙臂請問經云，「如春林火猛熾熾，任運徧燒諸草木，戒風吹燃念誦火，大精進熾燒諸惡。猶如日光照雪山，不耐赫熾而消溶，若以戒日念誦光，炙照惡雪亦當盡。如黑暗中燃燈光，能遣黑闇罄無餘，千生增長諸惡闇，以念誦燈能速除。」此復乃至見淨罪相應當念誦。相者，準提陀羅尼說，「若於夢中夢吐惡食，飲酪乳等，及吐酪等，見出日月，遊行虛空，見火熾然，及諸水牛，制伏黑人，見苾芻僧苾芻尼僧，見出乳樹象及牛王山獅子座，及微妙宮，聽聞說法。」依形像者，謂於佛所獲得信心，造立形象。依供養者，謂於佛所及佛塔廟，供養種種微妙供養。依名號者，謂聽聞受持諸佛名號，諸大佛子所有名號。此等唯是集學論中已宣說者。餘尚衆多。第三力者，謂正靜息十種不善。口藏經說，由此能攝所作一切自作教他見作隨喜殺生等門，三門業障，諸煩惱障及正法障。毗奈耶廣釋中說，若無誠意防護之心，所行悔罪唯成空言。阿笈摩中是故於此密意問云，「後防護否。」故防護心後不更作，至爲切要。能生此心，復賴初力。第四力者，謂修歸依及菩提心。此中總之勝者爲初發業，雖說種種淨惡之門，然具四力，即是圓滿一切對治。

淨惡之理者，謂諸能感於惡趣中極大苦因，或令變爲感微苦因，或生惡趣，然不領受諸

惡趣苦。或於現身稍受頭痛即得清淨。如是諸應長時受者。或爲短期。或全不受。此復是由淨修之人力之大小。四力對治圓不圓具。勢猛不猛。及時相續恆促等門。故無定準。諸契經中及毘奈耶皆說。「諸業縱百劫不亡」意謂未修四力對治。若如所說四力對治淨修。雖順定受。亦說能淨。八千頌大疏中云「謂若凡是近對治品。可損減法。彼由成就有力對治。能畢竟盡。如金穢等。正法障等一切皆是如所說法。由此正理則妄執心。所作隨處可無餘盡。諸經說云。諸業雖百劫等者。應知是說若不修習能對治品。若不爾者。則遮正理及違多經。說順定受。應知亦是如此所說。說不定者。雖不修習能對治品。然亦應知不定感果。」如是由悔及防護等。傷損能感異熟功能者。雖遇餘緣。亦定不能感發異熟。如是由生邪見瞋恚摧壞善根。亦復同爾。分別熾然論云。「若時善法由生邪見瞋恚斷損。或諸不善若由厭惡防護悔除是等對治。傷損其力。彼等雖得衆緣會合。然由傷損。若善不善種子功能。豈能有果從彼感發。由無緣作。時亦遮斷。豈非後其根本拔除。如經說云。「受持正法。雖其所有順定受惡。亦當變爲於現法受。」又如說云。「復次諸往惡趣業。此唯能感頭痛許。」設作是云。若尚有果唯頭痛者。豈是從其根本拔耶。諸惡業果。無餘圓滿。謂當感受那落迦苦。若尚不受那洛迦中諸輕微苦。豈非即從根本拔除。於此略起頭痛等故。豈是本來原無果報。」雖未獲得真能對治壞煩惱種。然由遮緣令傷損故。縱遇衆緣亦不感果。內外因果多是如是。故雖勸修衆多善法。若不防護瞋恚心等壞善之因。則如前說。故須勵力防護瞋等。精勤修習不善還出。

若能盡淨有力之業。云何經說唯除先業所有異熟。謂感盲等異熟之時。現在對治雖難以淨除。若在因位。尚未感果。則易遮止。密意於此。故如上說。無有過失。分別熾然論云。「設作是云。若諸惡罪至極永盡。云何說除先業異熟耶。意謂已受生盲。一目缺足。顚跛及啞聾等。自性因果。故作是說。何以故。以諸業果。若已轉成異熟位體。非有功能令其滅盡。若因位思正造作者。獲得所餘思差別力。能令永盡。猶如開示指鬘。未生怨。婆羅迦殺父及無憂等。設作是云。未生怨王及殺母等。若已生起所餘善思。何故其業未得永盡生無間耶。是爲令於所有業果發信解故。現示感生諸無間等。非是未能無餘永盡所有諸業。如髻綵球。隨擲而躍。生彼即脫。雖那洛迦火燄等事。亦未能觸。由是則成最極拔除諸惡根本。亦非諸業全無果報。」

補特伽羅一類差別。不決定者。三摩地王經說。「勇授大王殺華月嚴。遂起追悔。爲建塔廟。經九十五俱胝千歲。廣興供養。一日三時。悔除罪惡。善護尸羅。然於沒後。生無間中。經六十二阿庾他俱胝劫。受盲目等無邊衆苦。」雖則如是。然其悔罪非爲唐捐。若不悔除。須受極重恆常大苦。尤過彼故。又由悔護清淨無餘。然從最初無罪染淨及由悔除清淨之二。有大差殊。猶如菩薩地說。犯根本罪。雖可重受菩薩律儀而能還出。然於此生。決定不能獲得初地。攝研磨經亦云。「世尊。設若有一由近惡友增上力故。造作如此誹謗正法。世尊爾時。如何能脫此罪。作是請已。世尊告妙吉祥童子云。曼殊室利。設七年中。一日三時。於罪悔罪。後乃清淨。其後至少須經十劫。始能得忍。」此說諸惡雖已清淨。然得忍位。任如何速。須經十劫。是故無餘清淨之義。謂是能感非悅意果。無餘永淨。起道證等。極爲遙遠。故應勵力令初無犯。是故智者。於微小罪。雖爲命故。不故知轉。若犯悔淨。與初無犯二無差別。是則無須如是行故。即如世間亦可現見傷手足等。雖可治療。然終不如初未傷損。如是勵力。如集法論云。「若作諸惡未修福。諸失正法得非法。具惡業人死怖畏。如於大海散朽船。若已修福未作惡。行諸善士妙法軌。此則終無死亡怖。如乘固船登彼岸。」莫依前作。應如後行。此復若說衆多應理善辭而放逸轉。義利微劣。若有僅知微少法義。然隨所知正行取捨。義利殊大。集法句云。「若人宣多如理語。放逸而不如是行。譬如牧人數他畜。彼非能得沙門分。設雖少說如理語。然能正行法隨法。及能遠離貪瞋癡。此等能得沙門分。苾芻樂防慎。深畏諸放逸。自導出惡趣。如象出淤泥。苾芻樂防慎。深畏諸放逸。能抖一切惡。如風吹樹葉。」如是親友書亦云。「若希善趣諸解脫。願多修習於正見。若人邪見雖妙行。一切皆具苦異熟。」此於緣起二業因果正觀見者。乃是能成一切諸乘及辦一切士夫義利。必不容少根本依處。故應多閱前文所說及念住經賢愚因緣。百業。百喩。及毘奈耶阿笈摩中諸多因緣。非諸餘典令起猛利恆常定解。應當持爲極扼要義。

第二生此意樂之量者。謂先有無僞希求現世。其求後世。唯虛言辭。即換其位。令成希求後世爲主。現在爲副。則爲生起。然須令堅固。故此生已。仍須勵力善爲修習。

第三除遣於此邪分別者。謂有一類。以佛經說。悉應背棄生死所有一切圓滿。爲錯誤事。作是念云。身受用等諸圓滿事。增上生者。皆是生死。發求此心。不應道理。然所求中略有二類。謂於現位。須應希求。及是究竟所應希求。生死之中身等圓滿。希解脫者。於現法中亦須希求。以由展轉漸受此身。後邊乃得決定勝故。非凡所有身及受用眷屬圓滿。增上生事。一切皆是生死所攝。以其身等圓滿究竟。即佛色身圓滿。佛土。佛眷屬故。故莊嚴經論於此密意說云。「增上生謂受用身圓滿眷屬勤圓滿。」此說由前四度。成辦增上生。又多教典說由此等成色身故。是故修種智者。經極長時。修諸極多。諸極殊勝戒施忍等。亦是希求彼等妙果。最極殊勝身等勝生。成辦究竟決定勝者。謂如入行論云。「由依人身舟。度脫大苦海。」是須依止以人所表善趣之身。度諸有海。趣妙種智。此復須經多生。故能辦此身勝因尸羅。是道之根本。

若善趣身而不圓滿一切德相。僅能成就一少分德。雖修諸道進程微少。故定須一最圓滿者。此中護求寂等未圓學處。猶非滿足。故須勵力護苾芻等圓滿學處。有作是說。護持尸羅。若是爲辦諸善趣者。則近住等亦能獲得。何須艱難發利微少諸苾芻等。又餘衆云。若別解脫所有要義。是爲獲得阿羅漢故。然苾芻者未滿二十則不堪受。近事之身亦有能得阿羅漢者。應觀其身。雖行少發。苾芻何爲。應當知此是全未知聖教要旨極大亂言。應以下下律儀爲依。受上上者。委示護持圓滿學處。已說於共下士道次。淨修心訖。

菩提道次第廣論卷五終

菩提道次第廣論卷六

宗喀巴大師造

法尊法師譯

敬禮勝尊具大悲者足。

如是隨念當死及思死後墮惡趣之道理。能令其心厭捨現世。於後善趣發生希求。次由共同皈依及由定解黑白業果。勵力斷惡修善。則能獲得善趣妙位。然非以此便生喜足。是令發起共下士之意樂及發共中士之意樂。厭捨生死一切事已。依此因緣而發大菩提心。引入上士。故於此中須修中士之意樂。所謂雖得人天勝位。然仍未能出於行苦。若即於此執爲樂性。實爲顚倒。故於真實全無安樂。其後定當墮諸惡趣。邊際惡故。譬如有一無間定當墮於懸險。現於險岸暫爲休息。入行論云。「數數來善趣。數受諸安樂。死後墮惡趣。常受極大苦。」弟子書中亦云。「諸當轉入生死輪。而於暫息思爲樂。彼定無主漸百返。漂流等非等諸趣。」故於善趣亦當厭患。猶如惡趣。四百論云。「諸智畏善趣。等同奈洛迦。不畏三有者。此中獨皆無。」攝功德寶中亦云。「諸具貪生死意恆流轉。」弟子書中亦云。「如如於諸趣中起樂想。如是如是癡闇極重厚。如如於諸趣中起苦想。如是如是癡闇極微薄。如如修習淨相極增長。如是如是貪燄極熾然。如如修習不淨極增長。如是如是貪燄極殄息。」此說從無始來執著三有盛事爲樂。增益串習諸淨妙相。能治此者若修苦性及不淨相。彼等便息。若不修習。便增癡貪轉諸有輪。故修諸有過患爲要。

中士道次修心分四。一正修意樂。二彼生起之量。三除遣於此邪執分別。四決擇能趣解脫道性。初中分二。一明求解脫之心。二發此之方便。 今初

言解脫者。謂脫諸縛。此復業及煩惱。謂於生死是能繫縛。即由此二增上力故。若依界判。欲界等三。以趣分別。謂天趣等或五或六。依生處門。謂胎等四。即於其中結續相續。是繫縛之體性。故從此脫即名解脫。欲求得此。即是希求解脫之心。又此解脫非爲惑業諸行生已息滅。以諸生法。於第二時定不安住。不待修習能治等緣。則不須勵力一切解脫便

成過失。故若未生對治。當於未來結生相續。由其發起對治力故。結生相續即便止息。
第二發此之方便者。譬如欲得止息渴苦。由於渴過見非愛相。如是欲得諸取蘊苦寂滅解脫。亦由觀見取蘊苦性所有過患。故若未修三有過患。於彼發起欲捨之心。則於苦滅不起欲得。四百論云「誰於此無厭。彼豈敬寂靜。如貪着自家。難出此三有。」

希求解脫方便分二。一由於苦集門中思惟。二由於十二緣起思惟。初中分二。一思惟苦諦生死過患。二思惟集諦流轉次第。初中分二。一顯示四諦先說苦諦之意趣。二正修苦諦。　今初

集諦爲因。苦諦是彼之果。故集是先。果應是後。何故世尊不順彼義之次第。而作是說。諸苾芻此是苦聖諦。此是集聖諦耶。大師於此逆因果次第而宣說者。以有至大修持要義。故無過失。此復云何。謂諸所化若於生死。自先未發無倒希求解脫之心。根本斷絕彼於解脫。云何能導以諸所化無明闇覆。於諸苦性生死圓滿。執爲安樂。顛倒所誑。如四百論云「此大苦海中。悉無諸邊岸。愚人沉此中。云何不生畏。」先須爲說此實是苦。非有安樂。說多苦相。令起厭離。是故於初先說苦諦。此後自見陷於苦海。則於苦海欲求脫離。便見其苦必須滅除。此復了知未止其因苦終不滅。便念其因復爲何等。由此始能了知集諦。是故集諦於苦後說。次知生死衆苦皆由有漏業生。其業復由煩惱發起。煩惱根本是爲我執。便知集諦。若見我執亦能止滅。努斷現證滅苦之滅。故於集後宣說滅諦。若爾開示苦諦之後。即於解脫發生希求。苦諦之後應說滅諦。答云無過。爾時雖有欲解脫心。欣得寂滅衆苦之滅。然猶未明衆苦之因。未見其因定能遮止。故於解脫。不能定執爲所應得。定當證滅。如是若執定當證滅。定當解脫。便念何爲趣解脫道。趣向道諦。是故道諦最後宜說。如是亦如相續本母云「如病應知斷病因。當得樂住應依藥。苦因彼滅如是道。應知應斷應證修。」如是四諦。大小乘中皆數宣說。是爲善逝總攝生死流轉生死還滅諸扼要處。故修解脫極爲切要。亦是修行大嗢柁南。故須如是次第引導學者。若未眞實思惟苦諦。厭捨生死。則求解脫亦唯虛言。隨其所作悉成集諦。若未思集。善知惑業生死根本。猶如射箭未見鵠的。是即斷彼正道扼要。遂於非脫三有之道妄執爲是。勞而無果。若未能知應斷之苦集。則亦不明靜苦之解脫。故欲求解脫亦唯增上慢耳。

第二正修苦分二。一思惟生死總苦。二思惟別苦。初中分三。一思惟八苦。二思惟六苦。三思惟三苦。　今初

如親友書云「仁和應厭於生死。欲乏死病及老等。無量衆苦出生處。」應如是修。此中修習厭生死者。謂思惟彼是衆苦根源。苦者謂已顯說欲乏等四。等字攝四。共爲八種。此八種苦。是薄伽梵於多經中明苦諦時數所宜說。

修共中士一切所緣法類。如共下時所說共法。此亦應取。諸不共之修邪。若有慧力。如下所寫皆當善修。若慧劣弱可暫捨置所引教文。但修正義。此等雖是思擇而修。然除應修諸所緣外。餘善不善無記等上。悉不應散。當於所緣遮心掉等。亦莫令隨惛睡沈沒。增上而轉。當令其識極爲明淨。漸次修習。入行論云「雖長夜修行念誦苦行等。若心散亂修。佛說無義利。」此說一切散亂善行。其果微少。又修信大乘經云「善男子由此異門說。諸菩薩隨其所有信解大乘。大乘出生。當知一切皆是由其不散亂心正思法義之所出生。」此中不散亂心者。謂除善所緣不向餘散法及義者。謂文及義。正思惟者。謂以觀慧觀察思擇。由此顯示隨修一切功德之法。皆須此二。故說引發三乘一切功德。皆須二事。一除善所緣心不餘散。專一而住奢摩他或其隨順。二善觀察善所緣境。如所有性盡所有性毗鉢舍那或其隨順。如是亦如解深密經云「慈氏若諸聲聞或諸菩薩或諸如來。所有世間及出世間一切善法。當知皆是此奢摩他毗鉢舍那所得之果。」此中若無眞實止觀及隨順二。則三乘一切功德非定皆是止觀之果。

如是八苦之中。初思惟生者分五。衆苦所隨故生爲苦者。謂諸有情那洛迦中及諸一向唯苦餓鬼並諸胎生卵生。如是四類。於初生時便有無量猛利苦受隨逐而生。麤重所隨故生爲苦者。謂三界一切諸行。爲煩惱品麤重所隨。無堪能性。不自在轉。三界有情諸行生起皆爲煩惱品類麤重隨逐。總之由有生。住增長煩惱種子隨逐流轉。故無堪能安住善事。亦不如欲自在而轉。衆苦所依故生爲苦者。謂於三界既受生已。由此因緣便能增長老病死等無邊衆苦。煩惱所依故生爲苦者。謂於生死既受生已。便於貪境瞋境癡境

發生三漏。由此能令身心苦惱不靜。不安樂住。謂諸煩惱。由種種門逼惱身心。不隨所欲離別法性。故生苦者。謂一切生最後邊際。咸不出死。此非所愛。此復能令唯受衆苦。故應思惟。如是生時。衆苦俱生。粗重俱生。生復能引衰老病等煩惱死亡。此亦能令受苦道理。

特住胎時受何苦者。如弟子書云。「極猛臭穢極逼切。最狹黑闇徧嚴獄。住胎猶入那洛迦。身屈備受極重苦。」此諸文義。如入胎經云。「無量不淨周徧充滿。多千虫類之所依處。具足最極臭穢二門。具足非一骨節穴孔。復有便利消膽膵膜髓等不淨生藏之下熟藏之上。面向脊骨背對腹皮。於月月中出諸血相以之資發。母食食時。以二齒齦細嚼吞下。其所吞食下以口穢非涎浸爛。上爲膽膜之所纏裹。猶如變吐。所有食味。從母腹中入自臍孔而爲資長。漸成羯羅藍頞部陀閉尸健南手足。微動體相漸現。手足面等胎衣纏裹。猶如痰穢生臭變臭猛暴黑闇不淨坑中上下遊轉。以諸苦酸粗鹹辣淡。猶如火炭。食味所觸。猶如著蠅。以不淨汁而爲資發。如隊不淨臭穢爛然淤泥之中。命根非堅。又母身內所有火力煎炙徧炙極徧煎炙。燒熱徧熱極徧熱燒燒然徧然極徧燒然。受諸猛利粗惡難忍非所悅意極大苦受。如如其母轉動。徧動極徧轉動。如是如是如被五縛。亦如投擲熾坑中受諸猛利粗惡難忍非所悅意。難以爲喻極大苦受。」如是其母若受飲食太多太少及食太膩太乾太冷太熱鹹淡苦酸及太甘辛。若行欲行。若太急走。若跳若倒。若住火前。或蹲居坐。亦說於胎起大痛苦。生藏上厭熟藏下刺。如被五縛插之尖標。從胎產時及產出時。所有衆苦。亦如弟子書云。「此漸如硬厭油具厭迫其次方得生。然未爾時即捨命唯是受苦業力強。住不淨中身顛倒。濕爛裹胎極臭穢。猛痛逼切如瀆疥。猶如變吐宿念捨。」此諸文義。如入胎經云。「次彼漸生一切肢節。從其殘廁腐爛滴漏不淨暴惡生臭變臭黑闇可怖。殘尿痰粘臭氣垢穢。血水常流。瘡門之中。由其先業異熟生風。吹足向上。令頭向下。兩手縮屈。被二骨輪逼迫徧迫周徧逼迫。由諸粗猛難忍非悅。最大苦受。令其身分悉皆青瘀。猶如初瘡。難可觸著。身一切根悉皆楚痛。極穢胎垢徧粘其身。由乾渴故。令其脣喉及以心臟悉皆枯燥。住此迫迮難忍苦處。此由因緣增上宿業異熟生風吹促。至極艱辛。始得產出。生已無間。被外風觸。如割塗灰。手衣觸時如利劍割。當受粗猛難忍非悅極大苦受。」又說如牛剝皮被虫所食。及如癩人徧身潰爛。加諸鞭撻極受楚切。又產已無間取懷抱等及寒熱觸。亦當受諸粗猛難忍非悅意苦。八苦之中。特於此初及於最後。須殷重修。故如前說。當以觀慧數數觀察而善修習。

思惟老苦分五。盛色衰退者。謂腰曲如弓。頭白如艾。額如砧板。皺紋充滿。由如是等衰其容貌令成非愛。氣力衰退者。謂於坐時。如袋斷索。起如拔樹。語言遲鈍。行步緩慢等。諸根衰退者。謂眼等不能明見色等。不忘念等減念等力。受用境界衰退者。謂受飲食等。極難消化。又無堪能受諸欲塵。壽量衰退者。謂壽多滅盡。速趣於死。應當數數思惟此等。廣大遊戲經中亦云。「由老令老壞少壯。猶如大樹被雷擊。由老令老朽屋提。能仁快說老出離。諸男女衆由老枯。如猛風摧娑羅林。老奪精進及勇勢。譬如士夫陷淤泥。老令妙色成醜陋。老奪威德奪勢力。老奪安樂作毀辱。老奪光澤而令死。」慬哦瓦云。「死苦雖重而時短促。此老最重。」迦瑪瓦云。「老漸漸至故稍可忍。若一時頓至。實無能忍之方便。」

思惟病苦分五。身性變壞者。謂身肉銷瘦皮膚乾枯等。增長憂苦多住憂苦者。謂身中水等諸界分不平均增減錯亂。身生逼惱。心起憂痛而度晝夜。不能受用悅意境界者。謂若有云語可意境。於病有損。雖欲享受而不自在。如是諸威儀道。亦多不能隨欲。諸非可意境界受用。雖非所欲須強受用者。謂諸非悅飲食藥等。須強飲用。如是火灸及刀割等諸粗苦事。皆須習近。速離命根者。謂見病難治便生痛苦。當於此等審細思惟。廣大遊戲經云。「多百種病及病苦。如人逐鹿逼衆生。當觀老病壞衆生。維願速說苦出離。譬如冬季大風雪。草木林藥奪光榮。如是病奪衆生榮。衰損諸根及色力。令盡財穀及大藏。病常輕懱諸衆生。作諸損惱瞋諸愛。周徧炎熱如空日。」

思惟死苦分五。謂捨離圓滿可愛財位。捨離圓滿可愛親族。捨離圓滿可愛朋翼。捨離圓滿可愛身體。死時當受猛利憂苦。乃至意未厭此諸苦。當數思惟。前四爲苦之理者。謂見當離此四圓滿而發憂苦。廣大遊戲經亦云。「若死若沒死沒時。永離親愛諸衆生。不還非可重會遇。如樹落葉同逝水。死令王者無自在。死劫猶如水漂木。獨去無伴無二人。自業具果自無在。死擒多百諸含靈。如海鯨吞諸衆生。猶龍金象翅遇獅。同草木聚遭猛火。

思惟怨仇會苦分五。謂如遇怨敵。便生憂苦。畏其刑罰。怖畏惡名。遭非議頌。畏苦惱死。違正法故。畏惱死後隨諸惡趣。當思此等。

思惟愛別離苦分五。謂若捨離最愛親等。由此令心發生憂感。語生愁歎。身生損惱。念彼功德。思戀因緣令意熱惱。應受用等有所缺乏。當思此等。

思惟所欲求不得苦分五。如愛別離。求不得者。謂務農業秋實不成。及營商賈未獲利等。由於所欲勵力追求而未得故。灰心憂苦。

思惟宜說五種取蘊總爲苦義分五。謂是當成衆苦之器。及是已成衆苦之器。是苦苦器。是壞苦器。是行苦器。於此諸苦當數思惟。其中初者。謂依受此取蘊能引來生以後衆苦。第二謂依已成之蘊爲老病等之所依止。第三第四。謂彼二苦粗重隨逐能生彼二。第五謂初成取蘊。即便生爲行苦自性。以一切行爲宿惑業他自在轉。是行苦故。於三苦時此當詳說。若於生死取蘊自性。未能發起真實厭離。則其真實求解脫心。無發生處。於諸有情流轉生死。亦無方便能起大悲。故隨轉趣大小何乘。然此意樂極爲切要。發生此者。亦當隨從無垢聖語。如飛解釋。先正審求清淨了解。次須長時觀擇修習。引發其心猛利變動。故薄伽梵令知苦諦生死過患。宜說八苦。所有密意。如聖無著極辯決擇而爲宣釋。如博朵瓦云。「於六趣中隨生何趣。其後發生病痛死等衆苦惱者。是病者病。是死者死。非彼不應忽爾而起。是生死相。或生死性。住生死時。必不能越。我等於此。若起厭離。須斷其生。此須斷因。」當於前說生老病死等已生衆苦。如是思惟。

第二思惟六苦者。親友書釋宜說七苦。其最後者是別過患。故於此中當思六種。其中。無定過患者。謂於生死流轉之時。父母等親。於他生中轉爲怨敵。諸怨敵等轉成親屬。如是父轉爲子。子轉爲父。母轉爲妻。妻轉爲母等。唯是次第展轉流轉。是故全無可憑信處。親友書云「父轉爲子母爲妻。怨仇衆生轉爲親。及其返此而死歿。故於生死全無定。」即現法中亦復展轉互爲親怨。如妙臂經云。「有時怨敵轉爲親。親愛如是亦爲怨。如是一類爲中庸。即諸中庸復爲怨。如是亦復爲親愛。具慧了知終莫貪。於親當止愛分別。心於靜法安樂住。」如是修習。破於親怨分別黨類而起貪瞋。觀生死法任何全無安心之處。應起厭離。

無飽足過患者。如云「一一曾飲諸乳汁。過於四海於今後。隨與生性流轉者。尚須多飲過於彼。」謂當思惟一一有情飲母乳酪皆飲幾許。今後若不學解脫道。當飲幾何。此是略喻。更當思惟生死之中。縱事苦事無所未經。令心厭離。

若謂受樂令意滿足。然三有樂任受幾多。非但無飽。後後轉復增長貪愛。由此常夜馳騁生死。經無量劫受諸至極難忍大苦。然其安樂不及一分。如親友書云「如諸癩人爲蟲擾。爲安樂故雖近火。然不能息。應了知貪著諸欲亦如是。」攝波羅密多論云「諸欲常求。得日日恒承事。多樂終無厭。何病大於彼。」弟子書亦云「豈有百返未經趣。豈有昔未多受樂。未得吉祥如白拂。豈有是事反增貪。豈有昔未多經苦。衆生無欲能飽滿。無有情腹未曾飫。然何生死不離貪。」應如是思。又如除憂經說而思極能厭離。如云「數於地獄中所飲諸烊銅。雖大海中水。非有爾許量。生諸犬豕中所食諸不淨。其量極超過。須彌山王量。又於生死中由離諸親友。所泣諸淚滴。非海能爲器。由互相鬥諍。積所截頭首。如是高聚量。出過梵世間。爲蟲極飢虛。所噉諸土糞。於大乳海中。充滿極高盛。」如是又如華嚴經云「汝應憶念爲諸欲。徒耗諸身前邊際。今求菩提具禁戒。由禁於此捨諸欲。汝應憶念爲諸欲。徒耗諸身前邊際。未能承事恒沙佛。未從佛聞如是語。」謂盡所得三有盛事。悉皆欺誑。領受無量無邊大苦。如前所捐無量色身。皆當憶念。若後仍不策勵勤修。更當如是思惟此理。令起厭離。樸哦瓦云「覺囉敦巴從無始來曾受何身。然皆未修大乘正法。猶如今日。故須策勵。」又如桑樸瓦云「此生死中須多仰覆。此於心中實覺不安。」乃至未能起心如此。須勸思惟。縱起亦當恒常修習。

數數捨身過患者。如云「一一身體諸骨聚。超過幾多須彌等。」謂一一有情受身之骨。若不爛壞。多於須彌。

數數結生過患者。如云「雖將地丸如柏子。數母邊際未能盡。」昔諸先覺解釋此義。謂一有情爲母之量。此非正義。即此釋中引經文云「諸苾芻譬如有人從此大地執取諸。

丸，量如柏子，作是數云，此是我母，此是我母之母，而下其丸，諸苾芻此大地泥速可窮盡，然諸人母展轉非爾。」是顯自母及彼母等，母轉次第，此論亦說母邊際故。此成厭患因之理，者，如四百論云，「若時雖一果，初因非可見，見一亦增多，爾時何不畏」。其釋亦云，「此顯由諸難可度量稠林相續，令極難行生死大野，當應厭患，隨順於此，當如理修。」如此當知。

數數高下過患者，如云，「既成百施世應供，粲坍上故復墮地，既滿轉輪聖王已，復於生死為奴婢。天趣天女乳腰柔，長受安樂妙觸已，後墮地獄鐵輪中，當受粗磨剛裂觸。長時安住須彌頂，安足陷下受安樂，後遊烘煨屍泥中，當念眾苦極難忍。天女隨逐受歡喜，遊戲端妙歡喜園，後當住止劍葉林，彼剛耳鼻刖手足。天女殊妙如金蓮，共同游泳徐流池，後墮地獄當趣入，難忍灰水無極河，雖得天界大欲樂，及諸梵天離欲樂，後墮無間為火薪，忍受眾苦無間絕。得為日月自身光，照曜一切諸世間，後往極黑陰闇處，自手伸舒亦莫睹。」磨等三鐵輪者，如其次第，謂於眾合黑繩燒熱三中，而有天女隨逐者，謂為天女之所共附，天界欲樂者，謂忉利以上欲天所有，日月光者，是如世間共許而說，未分能依及所依處。若分別說，乃是彼二宮殿之光。此等為喻，當思一切從高墮下所有道理，厭患三有，以其三有一切盛事，最後邊際，皆所攝故。此如調伏阿笈摩云，「積集皆銷散，崇高必墮落，合會終別離，有命咸歸死。」

無伴過患者，如云，「若能了知如是過，願取三福燈光明，獨自當趣雖日月，難破無邊黑闇中。」了知過者，謂當了知如前所說，須如是死，願取福光，三種福者，謂三門善事，或施所生等三種善事。無邊黑闇者，謂無明黑闇。無伴而趣者，如入行論云，「生此一身俱生諸骨肉，壞時尚各散，何況餘親友，生時獨自生，死時還獨死，他不取苦分，何須作障親。」如是六苦總攝為三，謂於生死中無保信處，受彼安樂終無飽期，無始而轉，初中有四。一於所得身不可保信者，謂身數數捨；二作諸損益不可保信者，謂無決定；三於得盛事不可保信者，謂高下變易；四於諸共住不可保信者，謂無伴而往。第三者，謂數數結生，展轉受生不見邊際，如是總攝亦當思惟。

第三修三苦者，謂譬如極熱或瘡或癰，若於其上灑以冷水，似為安樂，於生死中所有樂受，若壞滅時，還起眾苦，故名壞苦。此復非唯其受，即此相應餘心心所及為所緣諸有漏境，皆是壞苦。又如熱癰遇切，觸熱水等，變異觸時，起極楚痛，如是當知苦受隨纔生起，便能觸惱，或身或心，故名苦苦。譬如腎痛，此復如前，非唯其受。又如熱癰，俱未觸會二觸之時，有漏捨受為諸粗重之所隨逐，故名行苦。此亦如前，非唯其受。此由先業煩惱自在而轉，故名為苦，及為能發後煩惱種所隨逐，故名為徧行粗重所隨。如是若起樂受，貪欲增長，若起苦受，瞋恚增長，苦樂俱非，隨粗重身，則於無常執為常等，愚癡增長。其中貪欲能感當來於五趣中生等眾苦，瞋於現法起憂感等，於後法中感惡趣苦，癡於前二所感二苦，隨逐不捨，故於樂受，應觀為苦，滅除貪欲，於諸苦受，應作是思，此蘊即是眾苦因緣，苦從此生，猶如毒箭，滅除瞋恚，於諸捨受，應觀無常銷滅為性，滅除愚癡，不於三受為三毒因。此如瑜伽師地及攝決擇意趣而說。如負重擔，隨其重擔，當負幾久，便有爾許不樂，取蘊重擔亦乃至執持爾時受苦，以此蘊中有苦煩惱粗重安住，故為行苦。既有此已，雖於現在苦受未生，然其無間由種種門能起眾苦，故此行苦徧一切苦及是所餘二苦根本，故應於此多修厭離。

又能增貪現前樂受，多是於苦漸息滅位，妄起樂覺，全無不待除苦所顯自性之樂，譬如太走為苦，略為住息，遂生樂覺，現見此是先生大苦漸息滅時，樂漸次起，此非性樂，若太久坐，仍復如前生眾苦故。若是性樂之因者，應如苦因，隨其習近，其苦漸增，如是習近行住坐臥飲食日陰等，亦應隨其幾久習近，便有爾許安樂漸起。現見太久，唯生苦故。如是亦如入胎經云，「難陀行住坐臥諸威儀中，應當了知別別是苦，諸靜慮師應觀彼彼威儀自性，若行度日，不住不坐不臥，彼則於行，唯別受苦，別別領受猛性粗性，難可忍性，非悅意性，非於其行起安樂想。」餘三威儀亦如是說。「難陀然由彼彼威儀之苦暫間斷故，遂於餘餘新生眾苦妄起樂想，難陀生唯苦生，滅唯苦滅，生唯行生，滅唯行滅。」四百論亦云，「如安樂增長，現見反成苦，如是苦增長，然非可轉樂。」

第二思惟別苦有六，三惡趣苦已如前說。人苦者，謂飢渴寒熱，不可意觸，追求勞苦，復有

生老病死等七，如前當知。又如資糧論云，「惡趣苦無餘，人中亦現有，苦逼等地獄，貧如琰魔世。此中勞生苦，强力於羸弱，制罰及損害，相續如暴流。有因貧乏起，餘從不足生，追求難忍苦，一切謀略殺。」四百論云，「勝者爲意苦，庸流從身生，二苦日日中，能壞此世間。」非天苦者，如親友書云，「諸非天中意苦重，由其性嫉天德故，此等由其趣性障，具慧不能見眞諦。」此由不忍嫉天富樂，令意熱惱，由此因緣，與天鬥爭，受割裂等傷身衆苦。此等雖具智慧，然由異熟障故，於彼身中不堪見諦，念住經說此爲勞生，瑜伽師地論說爲天趣。

思惟天苦分二，一欲天三苦。二上二界粗重苦。初中有三，一死墮苦，二悚慄苦，三斫裂殺擯苦。

初中有二，死歿苦者，如云，「諸天趣樂雖極大，然其死苦大於彼，如是思已諸智者，莫愛有盡天趣樂。」謂較昔受天欲生樂，將臨歿時，五死相現，所起痛苦，極重於彼。五死相者，即如彼云，「身色變爲不可愛，不樂本座花鬘萎，衣服垢染身出汗，是於先時所不出，天趣報死五死相，起於住天界諸天，等同地上諸人中，傳報當死諸死相。」墮下處苦者，如云，「從天世間死歿已，設若全無少餘業，彼無自在往旁生，餓鬼地獄隨一處。」悚慄者，謂由有成就廣大福聚，及上妙五欲天子生時，諸薄福天子見已惶怖，由此因緣受大憂苦。斫裂殺害苦者，謂天與非天鬥爭之時，受斷支節，破裂其身，及殺害苦。若斷其頭，即便殞歿，傷身斷節，續還如故。驅擯者，謂諸具足强力諸天，纔一發憤，諸劣天子便被驅擯出其自宮。又如資糧論云，「所有受欲天，彼亦無樂心，遭欲貪燒然，內火而燒煮，若諸心散亂，彼豈有安樂，非於無散心，刹那能自在，散逸擾亂性，終不能寂滅，等同有薪火，偏受大風吹。」又云，「如病愈未久，食所不宜食。」

色及無色上界諸天，雖無此諸苦，然煩惱隨逐，有諸障礙，於死於住，悉無自在，故彼亦由粗重爲苦。又如資糧論云，「色無色諸天，超越於苦苦，以定樂爲性，住劫不傾動，然非畢竟脫，從彼仍當墮，似已得超越，惡趣苦暴流，雖勵不久住，等同空飛鳥，如童力射箭，墮落爲邊際。如久然諸燈，刹那刹那壞，諸行變壞苦，仍當極侵惱。」

如是思惟五趣六趣，總別諸苦，厭患生死，意欲出離，便當觀察其因，念云如是生死以何爲因。

第二由集諦門思惟流轉生死次第分三，一煩惱發生之理，二彼集業之理，三死沒及結生之理。　今初

成辦生死之因，雖俱須惑業，然以煩惱而爲上首。若無煩惱，有宿業超諸邊數，然如種子，若無潤澤及其土等，定不發芽，如是諸業缺俱有緣，亦定不能發苦芽故。又若有煩惱，縱無宿業，無間新集，取後有故。如是亦如釋量論云，「超度諸有愛，非餘業能引，滅盡俱有故。」又云，「若有愛，仍當出生故。」是故開示煩惱對治極爲重要，此復賴於先知煩惱，故於煩惱應當善巧。

此中分四，一正明煩惱，二如何生起之次第，三煩惱之因，四煩惱過患。　今初

煩惱總相者，如集論云，「若有法生，即便生起極不靜相，由彼生故令心相續，極不靜起，是煩惱相。」謂若何生，令心相續，極不寂靜。

各別相中有十煩惱，貪者謂緣內外可意淨境，隨逐耽著，如油著布，難以洗除，此亦耽戀自所緣境，與彼所緣難以分離。瞋者，謂緣諸有情及苦苦具，謂刀杖荊等等，發恚惱心，發粗猛心，於彼諸境思作無義。慢者，謂依止薩迦耶見，緣內外之高下好惡，令心高舉，高相隨轉。無明者，謂於四諦業果三寶自性，心不明了，染污無知。疑者，謂緣諦等三法，念其有耶無耶，是耶非耶。壞聚見者，謂緣取蘊，計我我所，染慧爲性，我我所見其中壞是無常，聚是衆多，爲欲顯此所見之事唯是無常非一之法，全無常一補特伽羅，故爲立名曰壞聚見。邊執見者，謂緣薩迦耶見所執之我，計爲常恆，或見斷滅，無從此沒結生當來，染慧爲性。見取者，謂緣薩迦耶見邊見邪見三中隨一，及彼所依見者之蘊，執爲最勝，染慧爲性。戒禁取者，謂緣壞戒可捨之戒，及諸行狀軌則，身語定轉，所有邪禁，及緣彼等所依之蘊，見爲能淨罪惡，能解煩惱，能出生死，染慧爲性。邪見者，謂謗無前世後世及業果等，或計自在及勝性等爲衆生因，染慧爲性。此十煩惱，是如集論瑜伽師地釋五蘊論所出而說。

第二如何生起次第者，如許薩迦耶見與無明異者，譬如盤繩，略降黑闇，於繩實體不能

明了。於彼遂起執蛇之覺。如是障蔽明見蘊體。由無明闇誤蘊為我。從此發生諸餘煩惱。如許彼二為一。即薩迦耶見為煩惱根本。此復由其薩迦耶見。執為我已。遂即分判自他差別。如是分已。貪著自黨。瞋恚他品。緣我高舉。執我常斷。於我見等及彼相屬所有惡行。執為第一。如是便於開示無我之大師及師所說業果四諦三寶等法。邪見謂無。或復生疑為有為無是耶非耶。如釋量云「有我知有他。執瞋自他分與此等係屬生一切過失。」

第三能生煩惱之因分六。所依者謂煩惱之隨眠。所緣者謂順生煩惱境界現前。猥雜者謂隨學惡友非善士夫。言教者謂聽聞邪法。串習者謂增長煩惱昔串習力。作意者謂妄增益愛非愛相及於無常妄執常等非理作意。

第四過患者謂煩惱纔生。先能令心雜染。倒取所緣。堅固隨眠。同類煩惱。令不間斷。於自於他於俱損害。於現於後於俱生罪。領受苦憂感生等苦。遠離涅槃。退失善法。衰損受用。赴大衆中。怯懼無樂及無無畏。一切方所惡名流布。大師護法聖者呵責。臨終憂悔。死墮惡趣。不能獲得自己義利。莊嚴經論云「煩惱壞自壞他壞淨戒。退損失利護法大師呵。鬥諍惡名他世生難處。失得未得意獲大憂苦。」入行論亦云。「瞋愛等怨敵。全無手足等。非勇智如何。彼令我如僕。安住我心中。歡樂反損我。此非可忍處。忍耐則應呵。一切天非天。設與我作敵。彼不能令入。無間大火中。此大力惑敵。若遇須彌峯。且不留灰塵。能剎那擲我。如我煩惱敵。長時無始終。餘敵皆不能。至如是久遠。若隨順承事。悉為作利樂。若親諸煩惱。返作苦損惱。」此說過患皆當了知。又如阿闍若師云。「斷除煩惱須知煩惱過患體相對治生因。由知過患觀為過失。計為怨敵。若不知過患則不知為怨敵。故如莊嚴經論及入行論所說思惟。」又云。「知煩惱相者。亦須聽對法。下至當聽五蘊差別論。了知根本及隨煩惱。於心相續若貪瞋等隨一起時便能認識。此即是彼。他今生起。與煩惱鬥。」須如是知。

第二彼集業之理分二。一正明所集之業。二如何集業之理。初中分二。一思業。二思已業。 今初

如集論云。「云何為思。謂令心造作意業。於善不善及無記中役使心為業。」謂令自相應心。於境轉動之心所意業。第二者謂彼思發起身語之業。俱舍論云。「業謂思彼起。思即是意業。彼起身語業。」於身語業分為二種。有表無表。婆沙師許唯是有色。世親論師破之。許為與身語表俱轉之思。故二種業俱說為思。總業有三。謂善不善無記。此說初二善業有二。謂有漏無漏。此明有漏。其中復二。謂聖人相續中有及異生相續中有。此說後者。其不善業者。謂非福業。福業者謂欲界所攝善業。不動業者謂色無色地所攝有漏善業。如是亦如俱舍論云。「福欲界善業。不動從上起。」何故名為不動業耶。謂如欲界中應於天身成熟之業。有於人畜餓鬼之身而得成熟。果是可動。如是上界。應於此地成熟之業。除此地外不於餘熟。故名不動。俱舍論云。「由於彼地中。業熟不動故。」

第三集業之理者。總諸聖者。於諸善業發生增長。預流一來。亦有造集不善業者。然諸聖者。定不積集善趣惡趣引生死業。中觀論云。「生死本為行。故智者不造。故愚為造者。非智見性故。」世親論師亦云。「見諦無能引。」是故乃至自隨補特伽羅我執而轉。爾時容造能引之業。現證無我真實義已。雖於生死由業煩惱增上受生。然不新造能引之業。預流一來。亦能不忍斷除我執。聲諸強力制伏減劣。瑜伽師地論作此說故。是故造集能引生死業者。謂住大乘加行道上品世第一法以下。一切異生。

如是若由染污無明薩迦耶見他自在轉三門作行殺等不善集非福業。若行捨施守護戒等欲界善法。是集福業。若修靜慮無色地攝奢摩他等。是為積集諸不動業。若爾於三有中一切盛事見為過患。希求解脫欲樂發起修衆善業。又於無我義如理觀察。思相應思諸善淨業。是否集諦生死因耶。總資糧道加行道者。雖集所常能引之業。然由如斯意樂所起及於無我觀慧相應諸善淨業。是後有愛能對治品。與生死本我執行相相違而轉。故非尋常真能引之集諦。然能隨順引後有集。故立為集攝。如是亦如攝決擇分云。「問若世間諸法。厭患後有能背後有。引出世道。彼等何故集諦所攝。答雖彼自性厭背後有。然能隨順後有身語意妙行。是故當知是集諦攝。」此說善思生死過患。厭離生死意樂所起。引出世道諸善淨法。為隨順集故當勵力引此意樂及無我慧。

由是因緣。若未由多異門觀察修習生死過患。於生死盛事破除貪愛獲得對治。又未如

理以正觀慧觀無我義。又離修習二菩提心。餘諸善行。唯除少數依福田力。悉是所常集
攝。轉生死輪。又增長業分爲二類。一爲樂受發故增長。二爲捨受義故增長。
初中復二。一爲受用色聲等欲塵所生諸樂。二於外樂厭捨貪著爲定生樂受。而增長業。
初復有二。一正緣未死以前現法樂故造非福業。二正緣來世諸欲樂故增長福業。正緣
定生樂受者。謂集能生第三靜慮。下至初禪諸不動業。若於諸欲捨離貪著。復由樂受令
意厭患爲捨受故而作業者。謂集能生第四靜慮乃至有頂諸不動業。此是世親論師意
趣。由此正理。若背厭棄一切諸有。爲解脫故三門行善。則能漸逆生死漸近涅槃。

第三死歿及結生之理分五。一死緣。二死心。三從何攝拔。四死後成辦中有之理。五次於生有受生道理。　今初

壽盡死者。謂如宿業所引壽量。一切壽盡而死。是爲時死。福盡死者。謂如無資具死。未捨不平等死者。謂如經說壽未窮盡。有九死因緣。謂食無度。最食所不宜。不消復食。生而不吐。熟而持之。不近醫藥。不知於己若損若益。非時非於行非梵行。

第二死心分三。善心死者。謂由自憶或他令憶。乃至粗想現行以來。信等善法現行於心。又行善不善補特伽羅將命終時。或自憶念。或他令憶。昔於何法多所串習。彼便力強。由此令心於彼流注。餘皆忘失。若於二事平等串習。先憶何法便不退捨。不起餘心。又作善者如從闇處趣向光明。臨命終時猶如夢中見有種種可意之色。非不可愛。安祥而逝。臨死其身無重苦受。造妙業者。解肢節苦亦極輕微。

不善心死者。謂由自憶或他令憶。乃至粗想現行以來。追念貪等現行不善。臨死其身受重苦受。造不善業當死之時。現受先造不善業果所有前相。謂如夢中多怪色相。於彼顯現。如從光明趣向闇處。諸造上品不善業者。由見彼等不可愛相。身毛恐豎。手足紛亂。遺失便穢。捫摸虛空。翻睛咀沫。此等相現。若造中品不善。彼諸相中有現不現。設有不具。作惡業者。解肢節苦最極尤重。又解肢節。除天那落迦。所餘生處一切皆有。又一切人臨命終時。乃至未到惛昧想位。長夜所習我愛現行。復由我愛增上力故。謂我當無。便愛自身。此即能成中有之因。此中預流及一來者。雖其我愛亦復現行。然慧觀察制而不著。譬如強力制伏羸劣。諸不返者。我愛不行。

無記心死者。謂行善不善者或未行者。自未能念此二種事。無他令憶。此臨終時俱離苦樂。善心死者。是於有粗想時。若細想行時。善心即捨。住無記心。彼於爾時於所習善亦不能憶。他亦不能令其憶念。不善亦爾。故細想行時一切死心皆是無記。俱舍釋說。「善不善心行相明了。不能隨順當斷死心」

第三從何攝煖者。造不善者識於所依從上分捨。上分先冷乃至心處。造善業者自下分捨。下分先冷。二者俱從心處識捨。識最初託精血之中即爲肉心。最後捨處即最初託。如是先從上身攝煖至心。或從下分收煖至心。次雖未說從下或上。亦攝至心。然當類知。

第四死後成辦中有之理者。如前所說。識從何捨即於彼處。無間而成死與中有。如秤低昂。依二種因。謂我愛已生故。無始樂著戲論已熏習故。善不善業已熏習故。又此中有眼等諸根悉皆完具。當生何趣即彼身形。乃至未受生有以來。眼無障礙猶如天眼。身無障礙如具神通。俱舍亦云。「爲當本有形。此謂死以前生剎那以後。同類淨眼見。具業神通力。根全無障礙。不轉爲尋香」 此說中有是同類見。及修所得離過天眼能見。成辦何趣中有。次定不可轉趣餘生。集論中說容有轉改。本有者。俱舍論中總說四有。死已未生是爲中有。當正受生初一剎那是爲生有。從此第二剎那乃至死有最後剎那以前。是爲本有。臨終最後剎那是爲死有。此說將來受生之死有。是其本有。有誤解此說爲前生身形。又有見說是後形故。說三日半爲前生形。次三日半爲後生形。此說全無清淨依據。唯增益執。瑜伽論說識不住故。於前世身不起欲樂。故有說云。見前世身而生憂苦。亦屬增益也。造不善者所得中有。如黑羺光。或陰闇夜。作善中有。如白衣光。或晴明夜。見已同類中有及見自等所當生處。入胎經云。「地獄中有如燒杌木。旁生中有其色如煙。餓鬼中有色相如水。人天中有形如金色。色界中有其色鮮白」 此是顯色差別。從無色歿生下二界則有中有。若從下二生無色者則無中有。於何處歿即於其處成無色蘊。爲根據諸教典中除此而外。未說餘無中有之例。故說上下無間皆無中有。亦不應理。經中又說天之中有頭便向上。人之中有橫行而去。諸作惡業所有中有目向下視倒擲而行。意似通

說三惡趣者。俱舍論說。人鬼畜三。各如自行。諸住者。若未得生緣。極七日住。若得生緣。則無決定。若仍未得則易其身。乃至七七以內而住。於此期內定得生緣。故於此後更無安住。此依教典悉未說有較彼更久。故說過此更能久住。不應道理。如天中有七日死已。或仍生為彼天中有。或轉成餘人等中有。謂由餘業轉變勢用。能轉中有諸種子故。餘亦如是。第五次於生有結生之理者。若是胎生。則彼中有於當生處。見有自己同類有情。為欲看彼及戲笑等。遂願往趣當生之處。次於父母精血起顛倒見。爾時父母未行邪行。猶如幻變。見行邪行。便起貪愛。此復若當為女。欲合母離。貪與父會。若當生男。便欲父離。貪與母會。瑜伽師地是說。非實見其父母。誤於精血見行邪行。生此欲已。如如漸近。如是如是漸漸不見男女餘分。唯見男女二根之相。於此拘礙中有即沒而生其中。此復父母貪愛俱極。最後決定各出一滴濃厚精血。二滴和合住母胎中。猶如熟乳凝結之時。與此同時中有俱滅。與滅同時。即由阿賴耶識力故。有餘微細諸根大種和合而生。及餘有根同分精血和合摶生。爾時識住。即名結生。諸有不許阿賴耶者。許為意識結生相續。若薄福者。當生下賤種。彼於死時及入胎時。聞紛亂聲。及自妄見入諸蘆荻稠林等中。造善業者。當生尊貴族。聞有寂靜美妙音聲。及自妄見昇於高閣宮殿等處。又住胎者。凡經七日。有三十八。胎中圓滿一切肢節。次經四日。即當降生。如入胎經云。「此經九月或過九月。是極圓滿。住八月者。雖亦圓滿。非極圓滿。若經六月。或住七月。非為圓滿。或復缺肢。」此等廣說。如入胎經。應當了知。

若於生處不欲趣赴。則必不往。若不往者。定不應生。故作感那洛迦業及增長已。謂屠羊宰雞。或販猪等。諸非律儀中有。猶如夢中。於當生處見有羊等。由先所習意樂馳趣。次由瞋恚生處之色中有遂滅。生有續起。如是於餘似那洛迦瘂鬼等中。受生亦爾。若生旁生餓鬼人間欲天色天。便於生處見已同類可意有情。次由於彼起欣欲故。便往其所。瞋當生處中有遂滅。生有續起。此乃瑜伽師地論說。若非宰雞及販猪等不律儀者。生那洛迦。理同後說。俱舍論云。「餘求香宅舍」謂濕生欲香。化生求舍而受生也。

復如釋說。若是當生熱那洛迦。希求煖熱。生寒地獄。希求清涼。中有遂往。諸卵生者。俱舍論說亦同胎生。死沒及結生之理。無特外者。皆如本地分說。

菩提道次第廣論卷六終

菩提道次第廣論卷七

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二由十二緣起門中思惟分四。一支分差別。二支分略攝。三幾世圓滿。四此等攝義。今初

十二緣起支中初無明者。如俱舍云。「無明如非親實等」此亦如說怨敵虛誑。非唯遮一無親友諦實及異親實。是說親友實語相違所對治品。如是無明亦非僅遮能對之明及明所餘。是明相違所對治品。此中能治明者。謂正明了補特伽羅無我之義。此相違者。謂補特伽羅我執薩迦耶見。此乃法稱論師所許。無著論師兄弟則許倒執實義蒙昧實義。二中後者。總謂邪解未解二心之中為未解心。然此相違能治上首。則同許為覺無我慧。又此愚蒙集論中說略分二種。謂業果愚及真實義愚。初能招集墮惡趣行。後能招集往樂趣行。行即是業。此有非福業能引惡趣。及能引善趣業。後復有二。謂能引欲界善趣之

福業及能引上界善趣之不動業。識者經說六識身然此中主要、如許阿賴耶者則爲阿賴耶、如不許者則爲意識、此復若惡從不善業起苦苦果、造作增長諸不善業、此業習氣所熏、現法之識者、是因位識。由依此識未來世中於惡趣處結生之識者、是果位識。如是由於無我眞實義愚增上力故、未如實知善趣眞苦妄執爲樂、即便造集福不動業、爾時之識是因位識、由依於此遂於欲界上界善趣結生之識、是果位識。名色中名者謂受想行識非色四蘊、色者若生無色、唯有色種而無實色、除此餘位羯羅藍等色。如應當知。六處者若是胎生、由其最初識入精血爲羯羅藍與名俱增、成眼等四處、身與意處、於羯羅藍位而有。若是化生結生之時、諸根頓起、無此漸次。卵生濕生唯除住胎、餘者悉同。是本地分所說。由是因緣成就名色得身自體、成就六處成身差別、是爲成就能受用者。五有色處者於無色中無。觸者謂由根境識三種和合、取諸可意非可意中容三境。說「六處緣」者亦表境識。受者謂觸取三境順生三受、謂苦樂捨。愛者謂於樂受起不離愛、於諸苦惱起乖離愛。說「由受緣生愛」者、是從無明和合觸緣所生之受而能生愛、若無無明雖有諸受愛終不生。由是因緣觸是境界受用、受是生受用或異熟受用。若此二圓滿即爲受用圓滿。其中三界有三種愛。取者於四種境起四欲貪、謂欲著於色聲等欲塵及除薩迦耶見餘諸惡見、惡見係屬惡戒惡禁及薩迦耶見、是爲欲取見取戒禁取我語取。有者謂昔行於識熏業習氣、次由愛取之所潤發引生後有有大勢力、是於因上假立果名。生者謂識於四生最初結生、老死中老者謂諸蘊成熟轉變、餘相死謂棄捨同分諸蘊。第二支分略攝者、如集論云「云何支分略攝、謂能引支所引支能生支所生支。能引支者謂無明行識、所引支者謂名色六處觸受、能生支者謂愛取有、所生支者謂生老死。」若爾引生兩重因果、爲顯有情一重受生因果耶、抑顯兩重耶。若如初者、則已生起果位之識、乃至於受、後生愛等不應道理。若如第二、則後重因果中缺無明行及因位識、前因果中缺愛取有。答無過、謂能引因所引之法、即能生因之所生起、所引已生、即於此立生老死故。若爾何爲說兩重因果耶。答爲顯引果苦諦與生果苦諦相各異故、前者於所引位唯有種子自體未成、是未來苦、後者已生苦位、現法即苦。又爲說明果之受生有二種因、謂能引因及此所引生起之因、故說二重因果。如本地分云「問識等至受及生老死、若是雜相何故說爲二種相耶。答爲顯苦相異故及顯引生二差別故。」又云「問諸支中幾苦諦攝。答二謂生及老死。問幾苦諦攝當來爲苦。答識乃至受諸種子性。」是故能生之愛與發愛之受二者非是一重緣起、發愛之受乃是餘重緣起果位。四相當知能引所引、「何爲所引、謂果位識乃至其受、共四支半。二以何而引、謂依無明之行。三如何而引、謂於因位識中熏業習氣之理。四所引之義、謂若遇愛等能生、堪能轉成如是諸果。」三相當知能生所生、「一以何而生、謂以愛緣取。二何爲所生、謂生老死。三如何而生、謂由行無識所熏業習潤此堪能令有大力之理。」緣起經釋中以生一支爲所生支、老死則爲彼等過患。由是由惑業果無明起不善行、於識熏建惡業習氣、令其堪成三惡趣中果時之識、乃至於受。次以愛取數數潤發、令彼業習漸有勢力、於當來世惡趣之中感生老死。又由愚無我眞實義無明、起欲界攝戒等福行及上界攝奢摩他等諸不動行、於識熏習妙業習氣、令其堪成欲界善趣及上界天果位之識、乃至其受。次以愛取數數潤發、令其業習漸有勢力、於當來世諸善趣中生起生等。如是十二有支復於煩惱業苦三道、悉皆攝盡。如龍猛菩薩云「初八九煩惱、二及十爲業、餘七者是苦。」稻稈經說十二有支攝爲四因、謂無明種者於業田中下識種子、潤以愛水、遂於母胎生名色芽。

第三幾世圓滿者、能引所引支之中間、容有無量劫所間隔、或於二世即能生起無餘世隔。其能生支與所生支二無間隔、速者二生即能圓滿、如於現法新造天中順生受業、即於現法滿二支半、謂無明行及因位識、臨終以前圓滿愛取及有三支、於當來世圓滿所引四支及半並圓所生二支分、故迴久亦定不過三生、謂其能生及二所生并三能引各須一生。諸所引支於所生支攝、故能引能生中間縱爲多世間隔、然是其餘緣起之世、非此緣起之世故、此未別算中有之壽。如是已生諸果支時、然亦全無實作業者及受果者、補特伽羅之我。如前所說從唯法因支起唯法果支、由不了知生死道理、於彼愚蒙妄執有我求我安樂、故造三門善不善業、仍復流轉、故從三惑起二支業、及從彼業出生七苦、復從七苦而起煩惱、又從煩惱如前而轉、故三有輪流轉不息。龍猛菩薩云「從三出生

二從二而生七。從七復生三。數轉三有輪。」「若正思惟由如是理。漂流生死即是最勝厭離方便。從無始劫造集能引善不善業與熟未出對治未壞。今以愛取而為滋養。由此增上則當漂流善趣惡趣。諸阿羅漢昔與生時雖造無數能引之業。然無煩惱解脫生死。若於是理獲決定解。則於煩惱執為怨敵。於滅煩惱能發精進。此中樸鍋瓦大善知識尊於十二緣起有支淨修其心。思惟緣起流轉還滅者道次第。此復是說。思惟惡趣十二有支流轉還滅為下士類。次進思惟二善趣中十二有支流轉還滅為中士類。如是比度自心。推想餘經為似有情亦皆由其十二支門漂流生死發生慈悲。為利彼故願當成佛。學習佛道為大士類。

第四此等攝義者。如前所說由業惑集增上力故。生起苦蘊生死道理及特由其十二有支轉三有輪。於斯道理善了知已。正修習者能壞一切衰損根本極重愚闇。除遣妄執內外諸行從無因生及邪因生一切邪見。增盛佛語寶藏珍財。如實了知生死體相。便能發起猛利厭離。於解脫道策發其意。是能醒覺諸先修者能得聖位微妙習氣最勝方便。如是亦如妙臂請問經云。「於恐懼者以緣起道。」稻稈經說。「善見緣起則能遮除緣前後際及緣現在一切惡見。」龍猛菩薩云。「此緣起甚深。是佛語藏寶。」毘奈耶教中說第一雙。（即舍利弗與目犍連）所有現行。謂時時中遊觀五趣。遊觀之後還贍部洲為諸四衆宜說彼等所有衆苦。諸有共住近住弟子不樂梵行即便引彼付第一雙。請為教誨。二人受已教誨彼等。得教授已愛樂梵行便能證得殊勝上德。大師見此問阿難陀。啓白其事。佛曰一切時處不能偏有如第一雙。應於門房畫生生死分為五分。周圍當畫十二緣起流轉還滅。其次乃與畫生死輪。又為仙道大王寄佛像時。於下格寫十二緣起流轉還滅而為寄之。大王受已至天曉時。結跏趺坐。端正其身。住對面念。善觀緣起二種道理而證聖果。

第二生此意樂之量者。如是由於於苦集諦及其十二緣起支門。詳細了知生死體相。欲捨生死。欲彼寂滅及欲證得。雖亦生此。亦是出離意樂。然唯爾許猶非止足。如六十正理論釋云。「處於無常熾然大火三地之中。如入火宅決欲超出。」又云。「如囚欲脫獄」等。如前所引。謂如誤入熾然火宅及陷牢獄不樂彼處。能生幾許欲脫之心。即當發生如彼心量。次後更須令漸增長。

又此意樂如霞惹瓦說。若僅口而漂浮少許。如酸酒上所撒粉麵。則於集諦生死之因。見不可欲亦僅爾許。若如是者則於滅除苦集之滅。求解脫心亦復同爾。故欲正修解脫道心亦唯虛言。見他有情漂流生死所受衆苦不忍之悲。亦無從起。亦不能生有大勢力策發心意無上真菩提心。故云大乘亦唯隨言知名而已。故當取此中士法類以為教授之中心而善修習。

第三除遣此中邪分別者。若作是云。若於生死修習厭患。令心出離。則如聲聞墮寂滅邊。於生死中不樂安住。故修厭患於小乘中可名為妙。然諸菩薩不應修此。不可思議秘密經云。「諸菩薩者為欲成熟攝受有情。於生死中見大勝利。非於涅槃見如是利。」又云。「若諸菩薩於生死行境生怖畏者。墮非行境。」又云。「薄伽梵。聲聞怖畏生死行境。菩薩返應周偏攝受無量生死。」此是倒執經義成大錯謬。經說不應厭離生死。此義非顯於由惑業增上力故漂流三有生老病死。是等諸苦不應厭離。是顯菩薩為利衆生乃至生死最後邊際。擐披鎧甲學菩薩行。雖總衆生一切大苦一一剎那降自身心。然不由此厭離怖畏。於脫大行勤發精進。於生死中不應厭離。如是月稱論師亦云。「衆生衆苦無餘盡至盡生死邊。剎那剎那剎那種種與相損害身心。然不因此而起恐怖。衆生衆苦一時頓至。盡生死際發大勇進。剎那剎那悉能生起一切衆生一切種智無量無邊珍寶資糧。知此因已。應當更受百千諸有。」為證此故引彼諸經。又於三有見為勝利之理者。即彼經說菩薩精勤義利有情。如於此事所發精進。如是其心而獲安樂。故不厭患三有之義。是於生死義利有情不應厭患。當於此事而發歡喜。若由煩惱及業增上漂流生死。衆苦逼迫。尚不能辦自己義利。況云利他。此乃一切衰損之門。較小乘人極應厭患。極應滅除。若由大悲願等增上。於三有中攝取生者。則應歡喜。此二不同。若未如是分別。如前宣說。則此說者。若有菩薩律儀。菩薩地說犯一惡作。是染違犯。恐繁不錄。故見三有一切過失。雖極厭離。然由大悲牽引意故。不斷三有者。是為希有。若見三有盛事。如妙天宮。愛未減少。

借利他名而云我等不捨生死，智者豈能將以爲害。中觀心論亦云。「見過故非有，悲不住涅槃，利他背禁行，而安住三有。」又菩薩地說百一十苦，是於一切有情，發大悲之因。由見如是無邊衆苦，心生恆常猛利不忍，而云於生死不稍厭患，極爲相違。若於生死心誓出離，次見有情皆自親屬，爲利他故入三有海。此道次第亦是菩薩觀行四百論之意趣。月稱論師於彼釋中亦詳明之。如云。「由其宣說生死過患，令意怖畏求解脫者，爲令決定趣大乘故，世尊告曰，諸苾芻，有情類中不易可得少數有情，經於長夜流轉生死，不爲汝等若父若母兒女親族，隨一處所。」了知世尊如斯言教，菩薩爲以大乘道，從度脫無始流轉攝行，爲父母等諸親眷屬，無依無怙諸衆生故，安忍躍入。無上密咒亦須此理，如聖天攝行炬論云。「以此次第應當趣入極無戲論行。其次第者，謂修行者最初當念無始生死所有大苦，求涅槃樂，徧捨一切猥雜，下至王位自在，亦當修苦想。」

第四決擇能趣解脫道性者，如寶利勝逝友云。「沈溺三有流，苦海無邊底，喜掉無厭足，何物在我心。貪離求護壞，離及病老衰，入恆熾然火，覺樂寧非狂。」又云。「噫世具眼盲，雖現前常見，後仍不略思，汝心豈金剛。」當自策勵修習生死所有過患。如七童女因緣論云。「見住世動搖，如水中月影，觀欲如蚖蛇，縱身舉頭影。見此諸衆生，苦火徧燃然，大王我等樂，出離往尸林。」依正世間剎那不住，滅壞無常，猶如水月爲風所動。諸欲應者利小害大，等同毒蛇身所現影。又見五趣熾然三苦大火燒惱。由見是故，厭捨三有，生如北方孩童之心，欣樂欲得出離解脫。北方孩童者，傳說北方炒麵稀貴，於日日中唯食蔓菁。孩童飢餓欲食炒麵，向母索之，母無炒麵，給以生蔓菁，云我不要此。次給以乾蔓菁亦云不要。次給以新煮者，又云不要。更給以熟冷者，亦云此亦不要。心不喜曰，此都是蔓菁云。如是我等見聞憶念世間安樂，一切皆應作是念云，此是世間，此亦世間，此皆是苦，非可治療，發嘔吐心。如是思惟，昔從無始漂流生死，厭患出離，及思今後仍當漂流，令實發生畏惱之心，非唯空言。如親友書云。「生死如是故，當知生於天人及地獄鬼旁生處，皆非妙生，是非一苦器。」生生死中乃是一切損害根本，故當斷除。此復要待滅除二因，謂煩惱業。此二之中若無煩惱，縱有多業亦不受生，若有煩惱，縱無宿業，率爾能集。故應摧壞煩惱。壞煩惱者，賴修四滿無謬之道。

此中分二，一以何等身滅除生死，二修何等道而爲滅除。　今初

如親友書云。「執邪倒見及旁生，餓鬼地獄無佛教，及生邊地度戾車，性爲騃啞長壽天，隨於一中受生已，名爲八無暇過失，離此諸過得閒暇，故當勵力斷生死。」是須於現得暇滿時斷除生死。生無暇中無斷時故，如前已說。大瑜伽師云。「現是從苦分出之時。」博朵瓦云。「昔流轉久未能自還，今亦不能自然還滅，故須斷除。斷除時者，亦是現得暇滿之時。」此復居家於修正法，有多留難及有衆多罪惡過失，出家違此，斷生死身出家爲勝。是故智者應欣出家。若數思惟在家過患，出家功德，先已出家，令意堅固，未出家者安立醒覺妙善習氣。此中道理當略宣說。其居家者，富則守護劬勞爲苦，貧則追求衆苦艱辛。於無安樂愚執爲樂，應當了知是惡業果。本生論云。「於同牢獄家，永莫思爲樂，或富或貧乏，居家爲大病。一因守煩惱，二追求艱辛，或富或貧乏，悉皆無安樂，於此愚歡喜，即惡果成熟。」是故執持衆多資具，求無喜足，非出家事，若不爾者，居家無別。又居家者與法相違。故居家中雖修正法，即前論云。「若作居家業，不能不妄語，於他作罪者，不能不治罰。行法失家業，顧家法豈成，法業極寂靜，家事猛暴成，故有違法過，自愛誰住家。」又云。「憍慢癡蛇窟，懷寂靜喜樂，家多猛苦依，如窟誰能住。」應數思惟如是等類在家過患，發願出家。復應願以粗劣衣缽乞活知足，於遠離處淨自煩惱，爲他供處。如七童女因緣論云。「願剃除髮已，守持糞掃衣，樂住阿蘭若，何時能如是。目視軛木許，手執瓦缽器，何時無賦役，於家家行乞。何時能不貪，利養及恭敬，淨煩惱刺泥，爲村供施處。」又應希願用草爲座，臥無覆處，霜露沾衣，以粗飲食而能知足，及於樹下柔輭草上，以法喜樂存活棲臥。如云。「何時從草起，著衣霜濕重，以粗惡飲食，於身無貪著。何時我能臥，樹下柔軟草，如諸鷗鴿綠，受現法喜樂。」房上降霹博朵瓦云。「昨晚似於七童女因緣所說，心甚歡喜，除欲如是修學更無餘事。」又應希願住樂草地流水邊岸，思惟水浪起滅無常，與自身命二者相同，以妙觀慧滅除我執三有根本能生一切惡見之因，背棄三有所有歡樂，數數思惟依正世間如幻化等。如云。「何時住水岸，樂草滿地中，數觀浪起滅，同

諸命世間。破薩迦耶見。一切惡見母。何時我不樂。三有諸受用。何時我逾越。動不動世間。等同夢陽燄。幻雲尋香城。」此等一切皆是希願作出家身作此諸事。伽路巴云「若能以大仙行。住苦行山間。始爲父貞婆子。」從悉瓦亦云「於諸在家事匆忙時。應披妙衣往趣其所。令彼念云出家安樂。則種未來出家習氣。」勇猛長者請問經亦云「我於何時能得出離苦處家庭。如是而行。何時能得作僧羯摩長淨羯摩解制羯摩。住和敬業。彼當如是受出家心。」此說在家菩薩應如是願。此之主要爲蘇近圓。莊嚴經論云「當知出家品具無量功德。由是勝勤戒。在家之菩薩。」如是非但修行解脫。脫離生死歎出家身。即由波羅蜜多及密咒乘修學種智。亦歎出家身最第一。出家律儀即三律儀中別解脫律儀。故當敬重聖教根本別解脫戒。

第二修何等道而爲滅除者。如新友賓云「或頭或衣忽然火。尚應棄捨滅火行。而當勵求無後有因無餘事勝於此。應以戒慧靜慮證寂調無垢涅槃位。不老不死無窮盡。離地水火風日月。」應學貫貫三學之道。其中三學數定有三。初觀待調心次第數決定者。謂散亂心者令不散亂。是須戒學。心未定者爲令得定。謂三摩地或名心學。心未解脫爲令解脫。是謂慧學。由此三學。諸瑜伽師一切所作皆得究竟。觀待得果數決定者。謂不毀戒果是爲欲界二種善趣。毀犯之果是諸惡趣。心學之果謂得上界二種善趣。慧學之果即是解脫。總其所生謂增上生及決定勝。初有上下二界善趣。故能生法亦有三種。此二即是本地分說。又諸先覺待所斷惑亦許三種。謂破壞煩惱。伏其現行。盡斷種子。故有三學。次第決定者。本地分中引梵問經顯此義云「初善住根本。次樂心寂靜。後習見惡見。相應不相應。」此中尸羅是爲根本。餘二學處從此生故。次依尸羅能得第二心樂靜定。心得定者見如實故。能得第三成就習見遠離惡見。三學自性者。如梵問經云「應圓滿六支。四樂住成就。於四各四行。智慧常清淨。」「此中戒學圓滿六支具淨尸羅。守護別解脫律儀。此二顯示解脫出離尸羅清淨。軌則所行俱圓滿者。此二顯示無所譏毀尸羅清淨。於諸小罪見大怖畏者。顯無穿缺尸羅清淨。受學學處者。顯無顛倒尸羅清淨。四心住者。謂四靜慮。此於現法安樂住故。名樂成就。是爲心學。四謂四諦。各四行者。謂苦中無常苦空無我。集中因集生緣。滅中滅靜妙離。道中道如行出。盡此十六有十六相。是爲慧學。若導尋常中士道者。此應廣釋於三學中引導之理。然非如是。故修止觀心慧二學。於上士時茲當廣釋。今不繁述。當略宣說學戒之理。此中最初當數思惟尸羅勝利。令其至心增長歡喜。如大涅槃經云「戒是一切善法之梯。戒是根本猶如地是樹等根本。戒是一切善法前導。如大商主是爲一切商人前導。戒是一切法幢如帝釋幢。戒畢竟斷一切罪惡及惡趣道。戒如藥樹治療一切罪惡病故。戒是險惡三有道糧。戒是甲劍能摧煩惱諸怨敵故。戒是明咒能除煩惱諸毒蛇故。戒是橋梁度罪河故。」龍猛菩薩亦云「戒是一切德依處。如動不動依於地。」妙臂請問經云「一切稼穡依於地。無諸災患而生長。如是依戒勝白法。悲水灌澆而生長。」應如思惟。若受不護過患極重。如苾芻珍愛經云「或有戒爲樂。或有戒爲苦。具戒則安樂。毀戒則成苦。」此說受學通於勝利過患二品。是故亦應善思過患。敬重學處。如何修學之理者。四犯因中無知對治者。謂當聽聞了知學處。放逸對治者。謂於取捨所緣行相不忘憶念及以正知率爾率爾觀察三門了知轉趣。若善若惡。依自或法增上力故。羞恥作惡是爲知慚。恐他譏毀羞恥爲愧。及由怖畏惡行異熟。懷恐懼等。當如是學。不敬對治者。謂於大師師所制立。同梵行所。應修恭敬。煩惱熾盛對治者。應觀自心。何煩惱盛。勵修對治。若不如是策勵修學。思違越此。許其罪輕微。於諸佛制放縱而轉。當獲純苦。如分別阿笈摩云「若於大師大悲教。起輕微心少違犯。由是而獲苦增上。折竹失壞菴沒林。現或有於王重禁。逾越而未受治罰。非理若違能仁教。如醫鉢龍墮旁生。」故應勵力莫爲罪染。假設已染。莫不思慮而便棄捨。當如佛說還出罪犯。勵力悔除。梵問經云「於彼學尋求及勤修彼行。終不應棄捨。命難亦無悔。常住正行中。隨毘奈耶轉。」成就真實尸羅經云「諸苾芻寧可離命而死。非可毀壞尸羅。何以故。離命而死唯令此生壽命窮盡。毀壞尸羅乃至百俱胝生。常離種姓。永失安樂。當受墮落。」此具因說。故當捨命而善守護。若不能爾。則應審思。我剃鬚髮披壞色衣。空無所義。如三摩地王經云「於佛聖教出家已。仍極現行諸惡業。於財穀起堅實想。貪諸乘具及象車。諸不殷重持學處。此等何故而薙頭。」若欲逃出有爲生死。趣解脫城壞戒足者。非僅

不能實行。反當流轉生死。衆苦逼惱。并及譬喻如三摩地王經云。「若人被諸盜賊逼。欲活命故而逃避。如其人足不能行。仍爲賊執而摧壞。如是恩人毀淨戒而欲脫離諸有。爲由戒壞故不能逃。爲老病死所摧壞。」故此經又云。「爲著居家服。我所說學處。爾時諸苾芻亦無此學處。」爲近事說五種學處則滿守護。苾芻亦無。若於此時精修學處。其果猶大故應勵策。即此經云。「若經俱胝恒沙劫。淨心以諸妙飲食。傘蓋幢幡及燈鬘承事百億俱胝佛。若於正法極失壞。善逝聖教將滅時。晝夜能行一學處。其福勝前俱胝倍。」又若念云。毀犯可悔無後不犯防護之心。放逸轉者。說可還出。如食毒藥。如彌勒獅子吼經云。「慈氏末世末劫後五百歲有諸在家出家菩薩。出現於世。彼作是云。悔除惡業能無餘盡。造作衆罪造已當悔。增上毀犯而不防護。我說彼等是作死業。云何爲死。謂如人食毒。此亦同彼命終之後。顚倒墮落。」又云。「慈氏於此聖法毘奈耶說爲尋者。謂諸遠越所制學處。故說汝等莫自食毒。」若共別解脫律儀。應以如是道理守護。密咒亦然。如妙臂請問經云。「佛我所說別解脫。淨戒調伏盡無餘。在家咒師除形相。軌則諸餘盡當學。」此說雖諸在家咒師除出家相。羯摩軌則少分遮罪。尚如調伏所出而行。況出家咒師。又能成就密咒根本亦是尸羅。妙臂請問經云。「咒本初爲戒。次精進忍辱。信佛菩提心。密咒無懈怠。如王具七寶。無厭調衆生。如是咒成就。七支能調罪。」曼殊室利根本續云。「念誦若毀戒。此無勝成就。中悉地亦無。又無下成就。能仁未曾說。毀戒咒能成。非趣涅槃城。境域及方所。於此惡人何有咒能成。此毀戒有情。何能生善趣。且不得天趣。又無勝安樂。何況佛所說。諸咒豈能成。」康壠巴亦云。「若年饑荒。一切事情皆至糧麥。如是一切皆繞於戒。當勤學此。又戒清淨不思業果必不得成。故思業果是眞教授。」霞若瓦亦云。「總有禍福皆依於法。其中若依毘奈耶說。無須改易內心清淨堪忍觀察。心意安樂邊際善妙。」善知識敦巴云。「有一類人依律毀咒依咒輕律。除我尊長教授無餘能使調伏爲咒助伴及令密咒爲調伏伴。」覺嚩亦云。「我印度中凡有大事或忽然事。集諸受持三藏法師。問三藏中不曾遮耶。既決擇已於此安住。我毘迦瑪拉希拉諸師則於其上更須問云。菩薩行中不曾遮耶。不違彼耶。安欲根本隨持律轉。」如是戒淨。又如內鄔蘇巴云。「現在於內與煩惱鬥。唯此爲要。不鬥煩惱戒不能淨。若爾不生伏斷煩惱。定學慧學。當須畢竟漂流生死。」又如前說認識煩惱。思彼過患離彼勝利。以念正知而爲防慎。煩惱稍出即應用矛數數堅刺。此復自心隨何煩惱生已無間。視如怨敵與之鬥戰。若不爾者。初起忍受非理作意。令其資發成無可敵。唯隨彼行。如是勵力縱未能遮。亦當速斷莫令相續。應如畫水莫如畫石。如親友書云。「當了知自心。如畫水土石。惱煩初爲上。樂法應如後。」若於法品與上相違。入行論亦云。「我應記恨此。與此共戰爭。如是相煩惱。除能壞煩惱。我寧被燒殺。或被斷我頭。然於煩惱敵。終不應屈敬。善知識樸窮瓦亦云。「我雖忽被煩惱厭伏。後我從下而爲切齒。」博朵瓦問之曰。「若能如是當下即退。」世間怨敵。一次擯逐遂居他方待得力時仍來報怨。煩惱不同。煩惱於身。若能一次拔出根本。無往他方亦無報復。然由我等不能精勤破壞煩惱之所致耳。入行論云。「擯廝敵出國。攝受住他方發力仍返報。煩惱敵不爾。煩惱爲惑慧眼斷。遣離我意能何往。豈能住餘返報我。唯我志弱無精進。」女絨巴云。「煩惱起時不應懈怠。當下應以對治遮除。若不能遮。應即起立設曼陀羅及諸供具。供養祈禱尊長本尊。次緣煩惱。忿怒念誦。即能折伏。」朗日塘巴亦云。「彼又云移動住處。動舉項頸。亦能折伏可見彼與煩惱鬥爭。」此復應如阿蘭若師云。「晝夜唯應觀察自心。豈有餘事。」依此而行乃能生起。又傳說大覺嚩一日隨見幾次。爾時定問「生善心否。」此諸煩惱如何斷者。謂癡罪重極難遠離。爲餘一切煩惱所依。彼之對治多修緣起。善巧生死流轉還滅。若能修此則五見等一切惡見悉不得生。瞋與現後二世大苦。斷諸善根是大怨敵。如入行論云。「無罪能如瞋。」故一切種莫令生起。勵修忍辱。若不生瞋。若於現法亦極安樂。如入行云。「若能勵摧瞋。此現則安樂。」貪愛能令先造一切善不善業。漸增勢力後生生死。又欲界者。從受用境觸緣生受。味著生愛。應多修習內外不淨及貪欲境所有過患而正遮除。世親大阿闍黎云。「鹿象蛾魚蠅。五類被五害。一害況恒常。近五何不害。」又易生難離。謂愛四事。利譽稱樂及於此等四相違品。意不歡喜。當修對治此復總修生死過患。特修念死。即能退除。慢於現法最能障礙當生之道。及是當來奴賤等因。故應斷除。斷除道理。如親友

書云。「當數思惟老病死。親愛別離及諸業。終不能越自受果。由對治門莫憍慢。」若於四諦三寶業果獲得定解。則不復生疑惑隨眠。又睡眠惛沈掉舉懈怠放逸無慚無愧忘念不正知等。諸隨煩惱最易生起障修善品。當知過患修習對治。率爾率爾令漸微劣。其過患者。如親友書云。「掉悔瞋恚及惛沈睡眠貪欲並疑惑。應知如是五種蓋。劫善法財諸盜賊。」勸發增上意樂經云。「若樂睡眠與惛忱。痰癃風瘋及膽疾。其人身中多增長。令彼諸界極擾亂。若樂睡眠與惛沈。集伙食垢腹不淸。身重容顏不和美。所發言詞不淸晰。」又云。「若樂睡眠與惛沈。其人愚癡失法欲。凡稚退失一切德。退失白法趣黑闇。」念住經云。「諸煩惱所依。獨一謂懈怠。誰有一懈怠。彼便無諸法。」集法句云。「欲行於放逸即壞凡夫心。如商饒財貨智當不放逸。」本生論云。「捨慚爲天王。意遊於正法。寧瓦缽敝衣。觀敵家盛事。」親友書云。「大王應知念身住。善逝說爲唯一過。故當勵力勤守念。失念則壞一切法。」入行論云。「雖諸具多聞。正信樂精進。由無正知過。而令有犯染。」不能如是斷諸煩惱及隨煩惱。然當不順煩惱不執彼品。視如怨敵。是爲現在必不容少。故應勵力攝對治品。破除煩惱。淸淨自內所受尸羅。大覺嚐弟子吉祥阿闍若師謂內鄔蘇巴云。「智然後有人問汝弟子衆。以何而爲教授中心。則定答爲已發神通或見本尊。然實應說於業因果漸漸決定。於所受戒淸淨護持。」故修之成就。當知亦是無明等惑漸趣輕微。能感現後二世純大罪苦。謂與他鬥爭。然於爾時一切衆苦。捨命强忍。其創痍等返自顯示。謂此即彼時所傷。若斷煩惱發精進時。忍耐苦行。極爲應理。入行論云。「無義被敵所毀傷。苦尚愛爲身莊嚴。爲大義故正精進。小苦於我豈爲損。」若能如是戰勝煩惱乃名勇士。戰餘怨敵如斬死屍。雖不殺害自亦當死。入行論云。「輕懱一切苦。摧伏瞋等敵。勝此名勇士。餘者如斬尸。」故又如論云。「住煩惱聚中。千般能安住。如野干圍獅。煩惱不能侵。」道所治品。莫令侵害而當勝彼。已說共中士道次第。

菩提道次第廣論卷七終

菩提道次第廣論卷八

宗喀巴大師造

法尊法師譯

敬禮至尊成就大悲諸菩薩足。

如是恒長修習生死種種過患。見一切有如同火坑。欲證解脫息滅衆苦。由此希求策勵其意。學三學道能得解脫脫離生死。又此解脫無所退失非如善趣。然所斷過及所證德僅是一分。故於自利且非圓滿。由此利他亦唯少分。後佛勸發當趣大乘。故具慧者。理從最初即入大乘。如攝波羅蜜多論云。「無力引發世間利。畢竟棄捨此二乘。一味利他爲性者。應趣佛乘由悲說。」又云。「知樂非樂等如夢。見擬過逼諸衆生。捨棄利他殊勝業。此於自利何精勤。」如是見諸衆生墮三有海與我相同。盲無慧眼不辨取捨。履步顚蹶。此於自利何精勤。」不能離險。諸有成就佛種性者。不悲愍他不勤利他不應正理。即前論云。「盲無慧目步蹎蹶。欲利世間有佛種。何人不起悲愍心。誰不精勤除其愚。」當知此中士夫安樂士夫威德士夫勝力。謂能擔荷利他重擔。唯緣自利其旁生故。故諸大士本性謂專一趣注行他利樂。弟子書云。「易得少草畜亦食。渴逼獲水亦歡飲。士夫此爲勤利他。此是威樂士夫力。日勢乘馬照世遊。地不擇擔負世間。大士無私性亦然。一味利樂諸世間。」如是見諸衆生衆苦逼惱。爲利他故而發忽忙。是名士夫亦名聰叡。即前書云。「見世無明煙雲覆。衆生迷墮苦火中。如救頭然意勤忙。是名士夫亦聰叡。」是故能生自他一切利樂本源。能除一切衰惱妙藥。一切智士所行大路。見聞念觸悉能長益一切衆生。由行利他衆成自利無所缺少。具足廣大善權方便。有此大乘可趣入者。當思希哉。我今所得誠爲善得。當盡所有士夫能力趣此大乘。此如攝波羅蜜多論云。「淨慧引發最勝乘。能仁遍智從此出。此是一切世間眼。具足照了如日光。」由種種門觀大乘德。率引其意起大恭敬而當趣入。

由是因緣於大士道次第修心分三。一顯示入大乘門唯是發心。二如何發生此心道理。三既發心已學行道理。　今初

如是若須趣入大乘。能入之門又復云何。此中佛說二種大乘。謂波羅蜜多大乘與密咒大乘。除此更無所餘大乘。於此二乘隨趣何門。然能入門唯菩提心。若於相續何時生此未生餘德。亦得安立爲大乘人。何時離此縱有通達空性等德。然亦墮在聲聞等地退失大乘。大乘教典多所宣說。即以正理亦善成立。故於最初入大乘數亦以唯發此心安立。後出大乘亦以唯離此心安立。故大乘者隨逐有無此心而爲進退。如入行論云。「發菩提心刹那後。諸囚繫縛生死獄。然應稱爲善逝子。」又云「今日生佛族。今爲諸佛子。」此說發心無間。即爲佛子。彌勒解脫經云。「善男子譬如破碎金剛寶石。然能映奪一切勝妙金莊嚴具。亦不棄捨金剛寶名。亦能遣除一切貧窮。善男子如是發起一切智心。金剛寶石。縱離修習。然能映奪聲聞獨覺一切功德金莊嚴具。亦不棄捨菩薩之名。能除一切生死貧窮。」此說雖未學習勝行。然有此心便名菩薩。龍猛菩薩云。「自與此世間。欲證無上覺。其本菩提心。堅固如山王。」金剛手灌頂續云。「諸大菩薩此極廣大此最甚深。難可測量。秘密之中最爲秘密。陀羅尼咒大曼陀羅。不應開示諸惡有情。金剛手汝說此爲最極希有。昔未開此。此當對何有情宣說。金剛手答曰。曼殊室利若有正行修菩提心。若時此等成就菩提心。曼殊室利爾時此諸菩薩行菩薩行。行密咒行。當令入此大智灌頂陀羅尼咒大曼陀羅。若菩提心未圓滿者。此不當入亦不使彼見曼陀羅。亦不於彼顯示印咒。」故法雖是大乘之法。不爲滿足。最要是彼補特伽羅入大乘數。又大乘人依菩提心。假若此心僅有解了。大乘亦爾。若有此心德相圓滿。則其大乘亦成真淨。故當勤學。如華嚴經云。「善男子菩提心者猶如一切佛法種子。」當獲定解故更釋之。此如水糞及暖土等與稻種合爲稻芽因。與麥豆等種子相合爲彼芽因。故是共因。如麥種子任會何緣。終不堪爲稻等芽因。故是麥芽不共之因。由此所攝水糞等事亦皆變成麥芽之因。如是無上菩提之心。佛芽因中猶如種子。是不共因。解空之慧如水糞等是三菩提共同之因。故上續論云。「信解大乘爲種子。慧是能生佛法母。」謂菩提心如父之種。證無我慧如同慈母。如父是藏人。決定不生漢胡等子。父是子姓決定之因。母是藏人生種種子。故是共因。龍猛菩提云。「諸佛辟支佛。諸聲聞定依。解脫道唯汝。決定更無餘。」此讚般若波羅蜜多。聲聞獨覺亦須依此。故說般若波羅蜜多爲母。是大小乘二子之母。故證空慧不能判別大乘小乘。以菩提心及廣大行而分判之。寶鬘論云。「諸聲聞乘中。未說菩薩願。大行及回向。何能成菩薩。」此說不由見分。當以行分。如是證空性慧。倘非大乘不共之道。況諸餘道。故若不以菩提心爲教授中心而正修習。僅於起首略憶文句而於餘道微細一分多股重修。顯然於法知見太淺。總如生子俱須父母道支圓滿亦須方便智慧二品。特須方便上首發菩提心。智慧上首通達空性。設修一分而未全修。若唯希求解脫生死。於奢摩他須莫誤爲毘缽舍那。善修無我空性之義。然若自許是大乘者是則必須修菩提心。如慈尊云。「智不住三有。悲不住寂滅。」以慧遮止墮生死邊。以悲遮止墮寂滅邊。慧不能遮墮寂滅故。不墮有邊小乘有故。菩薩道者正所斷除墮寂邊故。解佛密意堪爲定量諸佛子等若有如此寶貴之心。於內生起執爲希有。歎生如此希有妙道。若內心生恐夫所受微分功德。則不執爲如是希奇。入行論云。「餘自利不起。利益有情心。此希勝心寶。先無今得生。」又云「豈有等此善。何有此知識。豈有如此福。」又云。「雖發勝心寶。即稱彼士身。」又云。「從搖正法乳。出此妙醍醐。」此說是出佛語心藏勝教授故。是故阿底峽尊持中觀見。金洲大師持唯識宗實相分見。然菩提心依金洲得。故爲師中恩最重者。若有了解聖教樞要觀此傳記。於道樞要有大了解。若勤修此生真實心。雖施烏鴉少許飲食。由此攝持亦能墮入菩薩行數。若無此心。縱將珍寶充三千界而爲布施。亦不能入菩薩之行。如是淨戒乃至智慧。修諸本尊脈息點等皆不能入菩薩之行。猶如世說刈草磨鐮。若此寶心未至扼要。任經幾久勤修善行。無甚進趣。如以鈍鐮刈諸草木。若令此心至於扼要。亦如磨鐮雖暫不刈使其鋒利。其後刈草雖少時間。能刈甚多。一一刹那亦能速疾淨治罪障。積集資糧雖微少善能令增廣。諸將盡者能無盡故。入行論云。「大力極重惡。非大菩提心。餘善何能映。」又云「此如劫火一刹那。定能燒毀諸罪惡。」又云。「若思爲除癥。諸有情頭痛。具此利益心。其福且無量。況欲除一一有情無量苦。欲爲一一所成無量功德。」又云。「餘善如芭蕉。生果即當盡。菩提心樹果。恆無盡增長。」

第二如何發生此心道理分四。一由依何因如何生起。二修菩提心次第。三發起之儀。四儀軌受法。

初中有三。初從四緣發心道理者。若見諸佛及諸菩薩難思神力。或從可信聞如是事。依此發心。謂念所住所修菩提有大威力。雖無如是若見若聞。而由聽聞依於無上菩提法藏。信解佛智而發其心。雖未聞法由見菩薩正法將滅。便作是念而發其心。謂念如是正法久住。能滅無量有情大苦。我為令此菩薩正法久安住故。定當發心。雖未觀見正法欲滅。然見惡世上品愚癡無慚無愧嫉妬慳等便作是念。於此世中雖於聲聞獨覺菩提能發心者尚屬難得。況於無上菩提發心。我且發心餘當隨學。見難發心而發其心。共為四種發心之理。論說於大菩提發心。故是發心欲證菩提由何緣者。初由見聞希有神變生希有想。念我當得如是菩提。第二謂從說法師所聞佛功德先生淨信。次於此德發欲證心。第三謂由不忍大乘聖教還滅。於佛妙智發欲得心。此中由見聖教不滅則能滅除有情大苦。亦緣除苦而發其心。然其發心主要因緣。是由不忍聖教壞滅。若不爾者則與下說依悲發心有重複過。第四由見此心大利極為希貴。正由此緣之所激勵。便於佛所發欲得心。又此發心由於菩提發欲得心而為建立。非就所為而為安立。若不於佛功德修信。則於佛位不希證得。不能滅除於辦自利執唯寂滅為足之心。若由修習慈悲門中見於利他須大菩提。欲得佛者此能遮遣於利他中執唯寂滅為足之心。不能遮前滿足執故。又無餘法能遮彼故。又於自利執唯寂滅為足之心。非不須遮。以於小乘唯脫生死唯有一分斷證功德。其自利義不圓滿故。又此雖脫三有衰損。然未解脫寂滅衰故。又經宣說圓滿自利是佛法身故。故於佛德淨修信已則能觀見。況云利他即辦自利。若不得佛亦必不可。是為不退小乘最大因緣。又前所說初二發心。曾未見說慈悲所引。諸餘經論亦多僅說見佛色身法身功德。引起欲得成佛之心名曰發心。又說誓願安立一切有情成佛亦名發心。故此二中雖一一分亦應預入發心之數。然圓滿一切德相發心者。僅見利他必須成佛。引起欲得成佛之心猶非滿足。即於自利亦見成佛必不可少而引欲得。又此亦非棄捨利他。亦須為求利益他故。現觀莊嚴論云。「發心為利他。欲正等菩提。」此說雙求菩提與利他故。二從四因發心者。謂種姓圓滿。善友攝受。悲愍有情。而不厭患生死難行。依此四因而發其心。三從四力發心者。謂由自功力欲大菩提。是名自力。由他功力希大菩提。是名他力。昔習大乘今暫得聞諸佛菩薩稱揚讚美而能發心。是名因力。於現法中親近善士。聽聞正法。諦思惟等。長修善法。名加行力。依此四力而發其心。菩薩地說依上總別八種因緣。若由自力或由因力而發心者是名堅固。又由依止此諸因緣。或由他力或加行力而發心者名不堅固。如是當知總諸聖教及大乘教將近隱滅。較諸濁世最為惡濁。現於此世應當了知至誠發心極為希少。當依善士聽大乘藏諦思惟等勤修加行。非唯他勸非隨他轉。非為仿效其規式等。當由自力至誠發心樹立根本。以其菩薩一切諸行皆依此故。

第二修菩提心次第者。從大覺阿底峽所傳來者現分二種。謂修七種因果教授及依寂天佛子經所出而修。七因果者。謂正等覺菩提心生。此心又從增上意樂。意樂從悲。大悲從慈。慈從報恩。報恩從念恩。念恩者從知母生。是為七種。

此中分二。一於其漸次令發定解。二如次正修。初中分二。一開示大乘道之根本即是大悲。二諸餘因果是此因果道理。

初中有三。初重要者。若由大悲發動心意。為欲拔除一切有情出生死故。起決定誓。若悲下劣不能如是。故荷盡度眾生重擔。賴此悲故。不荷此擔便不能入大乘數故。悲初重要如無盡慧經云。「大德舍利弗。又諸菩薩大悲無盡。所以者何。是前導故。大德舍利弗。如息出入是人命根之所前導。如是諸菩薩所有大悲。亦是成辦大乘前導。」伽耶經云。「曼殊室利。諸菩薩行。云何發起。何為依處。曼殊室利告曰。天子。諸菩薩行。大悲發起。有情為依。」若不修學至極廣大二種資糧。終不能滿。如是誓願。由見是已乃趣難行廣大資糧。故為轉入諸行所依。中重要者。如是一次發如是心趣入正行。然因有情數最眾多行為暴惡。學處難行。多無邊際。經劫無量見已怯畏退墮小乘。非唯一次發起大悲。應恒修習漸令增長。於自苦樂全不顧慮。於利他事苦無厭捨。故易圓滿一切資糧。如修次初篇云。「如是菩薩大悲所動。全不自顧。極欲希求利益他故。而能趣入至極難行。長夜疲勞

眾聚貧糧。如聖發生信力經說。其大悲者。爲欲成熟一切有情。全無苦生是所不受。全無樂生是所不捨。若趣如是極大難行。不久即能圓滿資糧。決定當得一切智位。是故一切佛法根本唯是大悲。」後重要者。諸佛獲得果位之時。不如小乘而住寂滅。盡虛空住饒益眾生。亦是由於大悲威力。此若無者同聲聞故。如修次第中篇云。「由大悲心所攝持故。諸佛世尊雖得圓滿一切自利。盡有情界究竟邊際而善安住。」又云。「佛薄伽梵無住大涅槃。因即大悲。」譬如稼禾初以種子中以雨澤後以成熟而爲最要。佛之稼禾。初中後三悲爲最要。吉祥月稱云。「以許悲爲佛勝苗。初如種子增如水。長時受用如成熟。是故我先讚大悲。」由見此義。正攝法經云。「世尊菩薩不須學習多法。世尊菩薩若能善受善達一法。一切佛法皆在其手。一法云何。所謂大悲。世尊由大悲故。一切佛法皆能自來菩薩手中。世尊譬如轉輪聖王輪寶所至。一切軍眾皆至其處。世尊如是菩薩大悲所至。一切佛法成至其所。世尊譬如命根若在。餘根亦在。世尊如是大悲若在。菩提餘法亦當生起。」若於如是勝道扼要。無邊教理之所成立。獲得定解。爲菩提心根本大悲所有法類。何故不執爲勝教授。故如贊那錯敦巴說。「於覺窩所雖請教授。終唯教云捨世間心修菩提心。」善知識敦巴譏笑告曰。「此是掘出覺窩所有教授中心。」知法扼要。獲決定解。唯此最難。故應數數求聚淨治。因莊嚴等諸大經論求堅定解。如吉祥敬母云。「尊心實即是正等菩提種。唯尊知堅實。餘凡莫能曉。」

第二諸餘因果是此因果之理。初從知母乃至於慈爲因之理者。總欲離苦。數數思惟其有情苦即能生起。然令此心易生猛利及堅固者。則彼有情先須悅意愛惜之相。如親有苦不能安忍。怨敵有苦心生歡喜。親怨中庸若有痛苦多生捨置。其中初者。因有可愛。此復隨其幾許親愛便生爾許不忍。其苦中下品愛下品不忍。若極親愛雖於微苦亦能生起廣大不忍。見敵有苦非但不生欲拔之心。反願更大不離苦。是不悅意相之所致。此亦由其不悅大小。於苦歡喜而成大小。親怨中庸所有痛苦。既無不忍亦無歡喜。是由俱無悅非悅意相之所致。如是應知修諸有情爲親屬者。是爲令起悅意之相。親之究竟是爲慈母。故修知母憶念母恩恩報恩三。是爲引發悅意可愛。愛執有情猶如一子。此悅意慈是前三果。由此即能引發悲心。欲與樂慈及拔苦悲。因果無定。故知母等三種所緣。即是與樂慈及拔苦悲二者根本。故於此中當勤修學。又發心因修諸有情皆爲親者。是月稱論師及大德月蓮花戒論師等之所宜說。增上意樂及以發心爲果之理者。由其如是漸修其心。悲心若起。便能引發爲利有情。希得成佛即此便足。何故於此添增上心。欲令有情得樂離苦。慈悲無量聲聞獨覺亦皆有之。若自荷負一切有情與樂拔苦。則除大乘決定非有。故須發此心力強勝增上意樂。是故僅念一切有情云何得樂云何離苦。非爲滿足。須自至誠荷此重擔。故當分辨此等差別。海慧問經云。「海慧如有商主或有長者。唯有一子。可悅可愛可惜可意見無違逆。然此童子因其幼稚而作舞娛。墮不淨坑。次其童子若母若親。見彼童子墮不淨坑。見已雖發號哭憂嘆。然終不能入不淨坑拔出其子。次童子父來至其所。彼見一子墮不淨坑。見已急急舉止慌措。欲出其子心甚愛顧。全無嘔吐跳不淨坑取出其子。」此說三界爲不淨坑。獨愛一子謂諸有情。若母若親者謂聲聞獨覺。見諸有情墮生死中。憂感嘆嗟然不能出。商主長者謂諸菩薩。法譬合說。又說獨一愛子落不淨坑。如母之悲聲聞獨覺亦皆共有。故依悲愍當發荷負度眾生擔增上意樂。如是若發度有情心。然我現時不能圓滿利一有情。又非止此即使證得二羅漢位。亦僅利益少數有情。利亦唯能引發解脫。不能立於一切種智。故當思惟無邊有情。誰能圓滿此諸有情現前究竟一切利義。則知唯佛方有此能。故能引發爲利有情欲得成佛。

第二如次正修分三。一修習希求利他之心。二修習希求菩提之心。三明所修果的爲發心。初中分二。一引發生起此心所依。二正發此心。初中分二。一於諸有情令心平等。二修此一切成悅意相。　今初

如前下中士中所說諸前行等所有次第。於此亦應取來修習。又若此中不從最初遮止分黨。令心平等。於諸有情一類起貪一類起瞋。所生慈悲皆有黨類。緣無黨類則不能生。故當修捨。又捨有三。行捨受捨及無量捨。此是最後。此復有二。謂修有情無貪瞋等煩惱之相及於有情自離貪瞋令心平等。此是後者。修此漸次爲易生故。先以中庸無利無害爲所緣事。次除貪瞋令心平等。若能於此心平等已。次緣親友修平等心。若於親友心未

平等。或由貪瞋分別黨類。或貪輕重令不平等。此亦平已。次於怨敵修平等心。此若未平。專見違逆而起瞋恚。若此亦平。次當徧緣一切有情。修平等心。若爾於彼由修何事能斷貪瞋。謂修二事。就有情者。謂念一切欣樂厭苦皆悉同故。緣於一類執爲親近而興饒益。於他一類計爲疏遠。或作損惱或不饒益。不應道理。就自己者。當作是思。從無始來於生死中。未經百返爲我親屬。雖一有情亦不可得。於誰應貪於誰當瞋。此是修次中篇所說。又於親屬起貪愛時。如月上童女所問經云。「我昔曾殺汝一切我昔亦被汝殺害。一切互相爲怨殺。汝等如何起貪心」。及如前說無定過時。一切親怨迅疾改變。所有道理當善思惟。由此俱遣貪瞋二心。此取怨親差別事修。故不須遣親怨之心。是滅由執怨親爲因所起貪瞋分黨之心。

引發一切成悅意相者。修次中篇云。「慈水潤澤內心相續。如濕潤田。次下悲種易於增廣。故心相續以慈熏習。次應修悲」。所說慈者。謂於諸有情見如愛子悅意之相。有此所說由修等捨息滅貪瞋不平惡澀。如潤肥田。次以見爲悅意慈水而潤澤已。下以悲種。則大悲心速疾當生。應當了知極爲切要。此中有三。初修母者。生死無始。故自受生亦無始際。若生若死展轉傳來。於生死中未受此身未生此處決定非有。亦無未作母等親者。如本地分引經說云。「我觀大地難得汝等長夜於此未曾經受無量生死。我觀有情不易可得長夜流轉未爲汝等若父若母兄弟姊妹軌範親教若餘尊重若等尊重」。此復非僅昔曾爲母。於未來世亦當爲母。無有邊際。如是思惟。於爲自母應求堅固決定了解。此解若生。次念恩等亦易發生。此若未生則念恩等無所依故。二修念恩者。修習一切有情是母之後。若先緣於現世母修速疾易生。如博朵瓦所許而修。先想前面母相明顯。次多思惟非唯現在。即從無始生死以來此爲我母過諸數量。如是此母爲母之時。一切損害悉皆救護。一切利樂悉皆成辦。特於今世先於胎藏恆久保持。次產生已黃毛疏豎。附以暖體十指捧玩。哺以乳酪。授以口食。口拭涕穢手擦屎尿。種種方便心無厭煩而善資養。又饑渴時與以飲食。寒時給衣。乏時給財。皆是自己未肯用者。又此資具皆非易得。是負罪苦及諸惡名。受盡艱辛求來授與。又若其子有病等苦。較其子死寧肯自死。較其子病寧肯自病。較其子苦寧肯自苦。出於自心實願易代。用盡加行除苦方便。總盡自己所知所能。但有利樂無不興辦。凡有損苦無不遮除。於此道理應專思惟。如是修已。若念恩心非唯虛偽真實生者。次於父等諸餘親友。亦當知母如上修習。次於中人知母而修。若能於此生如親心。則於怨敵亦應知母而正修習。若於怨敵起同母心。次於十方一切有情知母爲先漸廣修習。三修報恩者。如是唯除轉生死故。不能相識而實是我有恩之母。彼等受苦無所依怙。捨而不慮自脫生死。寧無慚愧何甚於此。如弟子書云。「諸親趣入生死海。現如沉沒大水中。易生不識而棄捨。自脫無愧何過此」。故若棄捨如是有恩於下等人且不應理。況與我法豈能隨順。如是思已。取報恩擔。即前書云。「嬰兒始產全無能。飲誰慈力授乳酪。依慈多勞此諸母。雖最下等誰樂捨」。又云。「由得誰腹而安住。由誰悲憫而取此。此母煩惱苦無依。最下眾生孰樂捨」。無邊功德讚云。「有情無明盲意樂衰損。繫縛爲父子承事。慈悲饒益我。棄此獨解脫。非是我之法。故汝發願度。無怙諸眾生」。若爾如何報其恩耶。生死所樂母自能得。然彼一切無不欺誑。故我往昔於由煩惱魔力所傷。如於重傷注硝鹽等。於性苦上更令發生種種大苦。慈心饒益應將彼等安立解脫涅槃之樂而報其恩。中觀心論云。「又由煩惱魔。傷害已成瘡。我如注灰水。反令苦病苦。若有於餘生。慈敬及恩益。欲報其恩惠。除涅槃何有」。不報恩擔重於大海及須彌擔。若能報恩。即是智者稱讚之處。如龍王鼓音頌云。「大海及須彌。地等非我擔。若不知報恩。即是我重擔。若人心不掉。報恩及知恩。令恩不失壞。智者極讚此」。總之自母未住正念。心狂目盲。復無引導。步步顛蹶。趣向可怖險崖而行。其母若不祈望其子。復望於誰。若子不應從其險怖救度其母。又應誰救。故應從此而救度之。如是若見爲母眾生由煩惱魔擾亂其心。自心無主而成狂亂。又離慧眼觀增上生決定勝道。又無真實善友引導。一一剎那造作惡行。如步顛蹶。總於生死。別於惡趣奔馳懸險。母當望子。子應濟母。如是思已。拔出生死而報其恩。集學論云。「煩惱狂癡盲。於多懸險路。步步而顛蹶。自他恆憂事。眾生苦皆同」。此說如是觀已。不應於他尋求過失。見一功德應覺希有。然此亦合苦惱之理。

第二正發此心分三。初修慈中慈所緣者。謂不具足安樂有情。行相者謂念云何令遇安

樂，維願令其獲得安樂，我應令其遇諸安樂。勝利者三摩地王經云，「徧於無邊俱胝剎，盛其無量衆供養，以此常供諸勝士，不及慈心一數分，」此說較以廣大財物於究竟田常時供養其福尤大，曼殊室利莊嚴佛土經云，「於東北方有大自在王佛世界日千莊嚴，其中有情皆具安樂，如諸苾芻入滅定樂，設於彼土修淨梵行經過百千俱胝年歲，若於此土最下乃至於彈指頃，緣一切有情發生慈心，其所生福較前尤多，況我夜住。」寶鬘論云，「每日三時施三百饍飲食，然不及須臾修慈福一分。天人皆慈愛彼等恒守護，喜樂多安樂毒刀不能害，無勞事得成，當生梵世間，設未能解脫，得慈法八德。」若有慈心，天人慈愛，自然集會，佛以慈力戰敗魔軍，故守護中為最勝等，故雖難生，然須勵力。集學論說當一切心思惟金光明中，開示修習慈悲偈文，下至語中誦詠而修。其文為「以此金光勝鼓音，於三千世三界中，惡趣諸苦閻羅苦，匱乏苦苦願息滅」等。修慈次第先於親修，次於中庸，次於怨修，其次徧於一切有情如次修習。修習道理，如於有情數數思惟苦苦道理，便生悲愍，如是亦當於諸有情數數思惟缺乏有漏無漏諸樂，樂缺乏之理，若修習此欲與樂心任運而起，又當作意種種妙樂施諸有情。

二修悲中悲所緣者，由其三苦如其所應苦惱有情，行相者謂念云何令離此苦，願其捨離，我當令離，修習漸次先於親友，次於中者，次於怨修，若於怨處如同親友，心平等轉，漸於十方一切有情而修習之。如是於其等捨慈悲別分其境，次第修者，是延華戒論師隨順阿毘達磨經說，此極扼要，若不別分，初緣總修，似生起時各各思惟，皆悉未生，若於各各皆生前說變之感覺，漸次增多，後緣總修，隨緣總別，清淨生故。修習道理當思為母，此諸有情陷生死中，如何領受總別諸苦，具如前說。此復若修前中士道已生起者，比自心修易於生起，若於自上思惟此等，則成引發出離心因，若於他上而思惟者，則成引發悲心之因。然未先於自上思惟，則不能生，令至扼要，此乃略說，廣則應如菩薩地說悲心所緣百一十苦，有强心力應當修學，此說較諸聲聞現證究竟苦諦，以厭患心所見諸苦菩薩修悲思苦衆多，若無量門思惟無樂苦惱道理，慈悲亦多，若恒思惟則能發生猛利堅固。故少教授便覺飽足，棄修諸大教典所說力極微弱，此如前說趣大乘門，是發心理及以大悲為根本理，辨別此等，以觀察智思擇修習，後生證悟，若其知解未辨分別，唯爾策勵略生感觸，全無所至，修餘亦時皆如是知。其悲生量者，修次初篇云，「若時猶如可意愛子，身不安樂，如是亦於一切有情欲淨其苦，此悲行相任運而轉，性相應轉，爾時即是悲心圓滿，得大悲名。」此說心中最愛幼兒若有痛苦，其母能生幾許悲痛，即以此許而為心量，若於一切有情悲任運轉，說為圓滿大慈體相，由此生起大悲之量，亦當了知。又彼論緒云，「由修如是大悲力故，立誓拔濟一切有情，願求無上正等菩提，以為自性菩提之心，不須策勵而得生起。」此說能生願心之因，須前所說如是大悲，由此當知大菩提心發生之量，此非已至高上邪道，所有發心，初發業者所有發心，說為如是。攝大乘論亦云，「清淨增上力，堅固心昇進，名菩薩初修，無數三大劫。」三無數劫起首菩薩，亦須發起如是之心。故全未知此之方境，僅作是念，為欲利益一切有情，願當成佛，為此發故我行此善，發此意樂，便大誤會，未得謂得，堅固所有增上之慢，不以菩提心為教授中心而善修習，追求餘事，勵力欲想超過多級，了知大乘扼要觀之，實可笑處，多經宣說諸勝佛子，於多劫中尚須執為修持中心，而正修學，況諸唯能了知名者，而此非說不修餘道，是說須將修菩提心而為教授中心修習，總未能生前說領感，若善了知大乘學處，堅信大乘，亦可先為發心正受律儀，次乃修習菩提之心，如入行論先受律儀及菩提心，次於彼學六度之中，修靜慮時乃廣宣說修菩提心，然為成就此法器故，於先亦須修衆多心，謂思惟勝利，七支歸依，修治身心，了知學處，發心欲勝，故進道中修空性解須漸增進，尚有名在，然此相等人菩提心，亦須善修上上轉勝，令道昇進，名亦弗存，此於一切佛子發一真道波羅密多教授論中宜說二十二種發心，從諸論師解釋此等進道之理，應當了知。

第三修增上意樂者，如是修習慈悲之後，應作是思，噫此諸有情可愛悅意，如是乏樂衆苦逼惱，云何能令得諸安樂，解脫衆苦，便能荷負度此重擔，下至語言亦當修心，前報恩時雖亦略生，然此說者，僅生慈悲與樂離苦，猶非滿足，是為顯示須有慈悲，能引是心，我為有情成辦利樂，為此非唯於正修時，即修完後一切威儀，皆能憶念，相續修習，增長尤

大。修次中篇云。「此即大悲。或住定中。或於一切威儀之中。於一切時一切有情。皆當修習。」悲是一例。隨修何等所緣行相。一切皆同。如大德月大論師云。「心樹自從無始時。煩惱苦汁所調滋。不能改爲甘美味。一滴德水有何益。」謂如極苦「嚩嚏」大樹。以一二滴糖汁澆灌。不能令甜。如是無始煩惱苦味。漬心相續。少少修習慈悲等德。悉無所成。是故應須相續修習。

第二修習希求菩提之心者。由如前說次第所致。便見利他定須菩提。起欲得心。然僅有此猶非滿足。如歸依中說。由思惟身語意三事業功德。先應盡力增長淨信。論說信爲欲依。次於彼德發起誠心證得之欲。則於自利亦定了知。一切種智必不可少。能爲引發生心之因。雖有多種。然悲爲勝。自力所發極爲殊勝。此是修次初篇引智印三摩地經所說。

第三顯所修果即爲發心者。總相如前所引現觀莊嚴教義。其差別者。隨順華嚴經義。入行論云。「應知如欲往。正往之差別。如是智應知。此二別如次。」此說分爲願行二種。異說雖多。然作是念。爲利有情願當成佛。或願成佛作是願已。於施等行隨學未學。乃至何時未受律儀。是名願心。受律儀已當知此心。是名行心。修次初篇云。「爲利一切諸有情故。願當成佛。初起希求是名願心。受律儀後修諸資糧。是名行心。」此中雖有多種徵難。茲不廣說。

菩提道次第廣論卷八終

菩提道次第廣論卷九

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二依寂天教典而修分三。思惟自他能換勝利及不換過患者。入行論云。「若有欲速疾。救護自及他。彼應自他換。密勝應受行。」又云。「盡世所有樂。悉從利他生。盡世所有苦。皆從自利起。此何須繁說。凡愚作自利。能仁行利他。觀此二差別。若不能眞換。自樂及他苦。非僅不成佛。生死亦無樂。」謂當思惟。唯自愛執乃是一切衰損之門。愛執他者則是一切圓滿之本。若修自他換易意樂。定能發起。如先怨敵聞名便怖。後若和順相結爲友。設無彼時亦能令生最大憂惱。一切悉是隨心而轉。故若能修觀自如他。觀他如自。亦能生起。即此論云。「困難不應退。皆由修力成。先聞名生畏。後無彼不樂。」又云。「自身從爲餘。如是無艱難。」若作是念。他身非我身。云何於彼能生如自之心耶。即此身體亦是父母精血所成。是他體分。然由往昔串習力故。而起我執。若於他身修習愛執。宛如自體。亦能生起。即彼論云。「如汝於他人。一滴精血聚。虛妄執爲我。如是應修餘。」如是善思勝利過患。則能至心愛樂修習。又衣修習便能生起。彼修自他換易之理。次第云何。言自他換。或說以自爲他。以他爲自者。非是於他強念爲我。於他眼等念爲我所而修其心。乃是故換愛著自己棄捨他人二心地位。應當發心愛他如自。棄自如他。故說改換自樂他苦。應知亦是於我愛執。視如怨敵。滅除愛重我之安樂。於他愛執。見爲功德。滅除棄捨他人痛苦。於除他苦殷重修習。總當不顧自樂而除他苦。修習此心有二障礙。一謂執自樂他若所依自他二身。猶如青黃各各類別。次於依此所生苦樂。亦便念云。此是我者應修應除。此是他者輕而棄捨。能治此者。謂觀自他非有自性各各類別。唯互觀待。於自亦能起如他心。於他亦能起自覺故。如彼山此山。時如彼山雖就此岸起彼山心。若至彼山則定發起此山之覺。故不同青色。任待於誰唯起青覺。不起餘色之覺。如集學論云。「修自他平等。堅固菩提心。自他唯觀待。妄如此彼岸。彼岸自非彼。觀誰而成此。自且不成自。觀誰而成他。」此說唯由觀所待處而假安立。全無自性。二謂又念他之痛苦。無害於我。爲

除彼故不須勵力。除此礙者，謂若如是，則恐老時受諸苦惱，不應少年積集財物，以老時苦無害於少故。如是其手亦不應除足之痛苦，以是他故。老時幼年前生後生僅是一例，即前日後日，上午下午等，皆如是知。若謂老幼是一相續，其手足等是一身聚，故與自他不相同者，相續與身聚，是於多剎那多支分而假施設，無獨立性。自我他我亦皆於假聚相續而安立，故冒自他皆觀待立，全無自性。然由無始串習愛執增上力故，自所生苦便不忍受。若能於他修習愛執，則於他苦亦能發生不忍之心。如是除自他換諸障礙已，正修習者，謂由於自貪著力故，起我愛執，由此執故無始生死乃至現在，發生種種不可愛樂。欲修自利作自圓滿，行非方便，經無數劫，自他二利悉無所成，非但無成，且唯受其衆苦逼惱。若自利心移於利他，則早定成佛，圓滿自他一切利益。由未如是，故經長時勞而無益。今乃了知第一怨敵即我愛執，應後依止念及正知，堅固決定，勵力滅除。其未生者，當令不生，其已生者，令不相續。入行論云：「此於生死中，百返損害我，意汝欲自利，雖經衆多劫，以此大疲勞，汝唯引生苦。」又云：「若汝從往昔，能作如是業，除佛圓滿樂，定無如斯時。」如是不執自冑，不護自品，當數修心，將自身財及諸善根悉無顧戀，惠施有情。又施彼已，即應利彼，不應於彼而行邪行。故於身等應當滅除自利之心。如云：「意汝定應知，自爲他自在，除利諸有情，汝今莫想餘，他自在眼等，不應作自利，眼等於利他，不應作邪行。」若見身等棄捨利他，樂緣自利，或身語意而反於他作損害緣，應作是念而正遮止。此於往昔亦曾令受無邊衆苦，現今若於相似利益而生錯誤，隨彼轉者，當生大苦。如云：「汝昔傷害我，已往可不陳，我見汝何逃，應摧汝憍慢。今汝應棄捨，思我有自利，我於餘賣汝，莫厭應盡力，放逸不將汝，惠施諸有情，汝則定將我，授與諸獄卒。如是汝長時，捨我令久苦，今念諸怨恨，摧汝自利心。」如是數思愛他勝利，當由至心發生勇悍。棄他之心未生不生，其已生者令不相續。於他令發可愛可樂可憙之相，如昔於自愛樂執著，今於他所應令發起愛執之心。如云：「應執餘如我。」能發如是愛執有情，其因謂當念彼恩德，或見於自所作饒益。此復猶如見諸沃田，殖植種子，能結衆多上妙果實，便極珍愛。如是若於有情福田植施等種，亦能出現時究竟一切利樂，若獲定解，亦起愛執，故於是等應當思惟。入行論云：「有情與諸佛，同能生佛法，如是敬信佛，可不敬有情。」此如令諸有情歡喜，須說若殺有情，則能引其墮三惡趣，若救其殺，能引善趣，復得長壽。若於有情不與而取及施資財，發瞋悲心及修慈悲，亦能引生善趣惡趣。特緣有情乃得發心，爲利有情始修諸行，是故成佛亦須有情。要依有情施等乃滿，當審思惟。釋菩提心論云：「世間善惡趣，其愛非愛果，皆由於有情，作利損而生。若無上佛位，且依有情得，人天諸資財，梵釋及猛利，護世所受用，於此三趣中，無非利有情，所引此何奇。地獄鬼畜中，有情之所受，苦事非一種，從損有情起。飢渴互打殺，及從害等若，難遮無窮盡，皆損有情果。」諸煩惱等果報下劣，是由未能脫行利他，諸佛獨得究竟果位，是由脫利有情而生。應思此理，不應剎那貪著自利。即前論云：「於有情離貪，如毒應棄捨，諸聲聞離貪，豈非下菩提。由不棄有情，佛證大菩提，若知生如是，利非利諸果，則於剎那頃，豈有貪自利。」是則事住利他及菩提果，亦見是從菩提心苗之所出生，此心根本見爲大悲。故諸佛子愛樂修習，若多修習，令其堅固，則能任運趣極難行諸大大行。即前論云：「悲堅爲根本，菩提心苗生，專利他覺果，諸佛子應修。若修令堅固，諸怖他苦者，能捨靜慮樂，而趣入無間。此奇此應讚，此爲勝士法。」今於此發，亦應用諸先賢冒論而發定解，如伽喀云：「不知修慈悲之菩薩，唯蔽人能知。」若謂當如何修，「須從最初次第學習。」朗日塘巴云：「霞婆瓦與我有十八種人方便，一種勝方便。人方便者，謂發大菩提心，隨作何事，悉學利益有情。勝方便者，謂菩提心未生者令不生，已生者令不住，不使增長者爲我愛執，故特於彼盡力遮害，正對有情盡力利益。」大瑜伽師謂善知識敦巴云：「我有風息平等轉等如此如此三摩地。」答云：「汝修縱能耳邊擊鼓不可破壞，若無慈悲及菩提心，猶當生於蛀夜應悔之地。」此中意趣，似說當成斷生無暇無色等處與生之因。康壠巴云：「我等於覺喀有情顛倒行事，有情於我等亦當如是行。」立與未立大乘根本，入與未入大乘之分，一切皆是相值於此，故一切時應觀於此，令心生起，若生者善，若未生者莫如是住，應常親近開示此法大善知識，常與如是修心伴侶共同居住，觀閱顯示此法經論，勤修此因積集資糧，淨此障礙，自能如是淨修其心，則定能下圓滿種子，誠非小事。理應歡

喜。如大覺曦云。「欲趣大乘門。覺心如日月。除暗息熱惱。勵劫亦令生。」此心發起之最。如前已說應當了知。

第四儀軌正受者。如大覺曦云。「欲修令此生。應勵恆修習。慈等四梵住。應除貪及嫉。以儀軌正發。」若修心已。於其發心獲得定解。當行受此之儀軌。

此中分三。一未得令得。二已得守護不壞。三設壞還出之方便。初中分三。一所受之境。二能受之依。三如何受之軌則。　今初

覺曦於尊長事次第中僅云。「具相阿闍黎」更未明說。諸先覺說。「具足願心住其學處。猶非完足須具行心律儀」此與勝敵論師說。「當往具菩薩律儀善知識所」極相符順。十法經中由他令受而發心者說有聲聞。是說由彼勸令厭離而受發心。非說聲聞爲作儀軌。

能受之依者。總如勝敵師說。「若善男子或善女人。具足圓滿身及意樂」謂天龍等其身意樂堪發願心者。一切皆可爲此之依。然此中者如道炬釋論說。「厭離生死憶念死沒具慧大悲」謂於前說諸道次第已修心者。是於菩提心略爲生起轉變意者。

如何受之儀軌分三。初加行軌分三。一受勝歸依。二積集資糧。三淨修意樂。初中分三。一莊嚴處所安布塔像陳設供物。二勸請歸依。三說歸依學處。　今初

遠離罪惡衆生之處。善治地基令其平潔。以牛五物旋洒其地。以栴檀等上妙香水而善澆洒。散妙香花。設三寶像謂鑄塑等。諸典籍等。諸菩薩像。安置床座或妙桌臺。懸掛幡蓋及香花等諸供養具。盛其所有。又當預備伎樂飲食諸莊嚴具。用花嚴飾大善知識所居之座。諸先覺等又於先時供養僧伽。施食鬼趣集聚資糧。若無供具應如賢劫經說。北旃布等皆成供養。有者則應無諸諂曲殷重求覓廣興供養。令諸同伴心難容納。傳說西藏諸知識在菲字境及桑耶等處。於覺曦前請發心時。覺曦教曰。「供養太惡不生」所供像中須善開光大師之像。必不可少。經典亦須攝頌以上諸般若經。次如尊長事次第說迎請聖衆。誦念三遍供養陀羅尼。應當誦之。其次弟子沐浴著鮮淨衣。合掌而聽尊長開示福田海會所有功德。令其至生發生淨信。教彼自想住於一一佛菩薩前。徐徐念誦七支供養。先覺多云。「龍猛寂天所傳來者俱修七支。慈氏無著所傳來者唯修禮拜供養二支。若修悔罪必須追悔。令意不喜菩提心者具足勇躍歡喜方生」不應道理。大覺曦師於發心及律儀儀軌說「禮敬供養等」以等字攝略尊長事次第中。於發心前明說七支。又其因相若果如是。則龍猛及寂天派中亦當許不生。

第二者。次說於師須住佛想。故應作佛勝解禮敬供養。右膝著地。恭敬合掌。爲菩提心而正請白。「如昔如來應正等覺及入大地諸大菩薩。初於無上正等菩提而發其心。如是我名某甲亦請阿闍黎耶令於無上正等菩提而發其心」乃至三說。次應爲授殊勝歸依。謂佛爲世尊。法是大乘滅道二諦。僧爲不退聖位菩薩。以爲其境。時從今起乃至未證大菩提藏。爲救一切諸有情故。歸佛爲師。正歸於法。歸僧爲伴。具此總意樂持。如道炬論說。「以不退轉心」當發猛利欲樂。令如是心一切時中而不退轉。感儀如前而受歸依。

「阿闍黎耶存念。我名某甲。從今時始乃至證得大菩提藏。歸依諸佛薄伽梵兩足中尊。
阿闍黎耶存念。我名某甲。從今時始乃至證得大菩提藏。歸依寂靜離欲諸法衆法中尊。
阿闍黎耶存念。我名某甲。從今時始乃至證得大菩提藏。歸依不退菩薩聖僧諸衆中尊。」

如是三說。歸依一一寶前各一存念。及歸法文句與衆不同。皆如覺曦所造儀軌。歸依學處者。前下士時所說學處。今於此中阿闍黎耶亦應爲說。

積集資糧者。發心儀軌中。於此亦說修禮供等。釋論中說修七支供。憶念諸佛及諸菩薩。若昔若現諸善知識。應如是行供諸尊長者前。供養時亦應了知。七支者普賢行願入行論文隨一即可。

修淨心者。道炬論說慈心爲先。觀苦有情而發其心。謂令慈悲所緣行相皆悉明顯。似如前說。

正行儀軌者。謂於阿闍黎前。右膝著地或是蹲踞。恭敬合掌而發其心。如道炬論云。「無退轉誓願應發菩提心」儀軌中說。「乃至菩提藏」故非僅念爲利他故願當成佛而爲發心。是緣所發心乃至未證菩提誓不棄捨。當依儀軌發此意樂。若於願心學處不能學者。則不應發如是之心。若用儀軌僅發是念爲利一切有情我當成佛者。則於發心學

處。能不能學皆可授之。願心容有心是二類。若用儀軌受其行心。若於學處全不能學。則一切種決定不可。故有說云龍猛與無著所傳律儀儀軌。於衆多人有可授不可授之差別者。是大衆咊。復有一類造初發業行法論說受行心儀軌令數數受。然全不知諸總學處及根本罪。未曾宣說所學差別。是令受行設大無義。教授勝光王經說。「若不能學施等學處。亦應唯令發菩提心。能心多福。」依據此意修次初篇云。「若一切種不能修學諸波羅蜜多。彼亦能得廣大果故。方便攝受亦當令發大菩提心。」此說若於施等學處不能修學容可發心。不可受戒最爲明顯。受心儀軌者。「維願現住十方一切諸佛菩薩於我存念。阿闍黎耶存念。我名某甲若於今生若於餘生。所有施性戒性修性善根。自作教他見作隨喜。以此善根如昔如來應正等覺及住大地諸大菩薩。於其無上正等菩提而發其心。如是我名某甲從今爲始乃至菩提。亦於無上正等菩提而發其心。有情未度而當度之。未解脫者而令解脫。諸未安者而安慰之。未涅槃者令般涅槃。」如是三說。諸依儀軌及此二種。雖未明說須隨師念。然實須之。此是有師之軌。若未獲得阿闍黎者應如何受。覺窩所造發心軌云。「若無如是阿闍黎耶。自發菩提心之儀軌者。自當心想釋迦牟尼如來耶其十方一切如來。修習禮供諸儀軌等。捨其請白及阿闍黎語。歸依等次第悉如上說。」如此而受。

完結儀軌者。阿闍黎耶應爲弟子。宜說願心諸應學處。

第二得已守護不令失壞者。謂當知學處故。應宜說此中分二。一修學現法不退發心之因。二修學餘生不離發心之因。初中分四。一爲於發心增歡喜故。應當修學憶念勝利。二正令增長所發心故。應當修學六次發心。三爲利有情而發其心。應學其心不捨有情。四修學積集福智資糧。　今初

若閱經藏或從師聞思菩提心所有勝利。雖說經中廣宜說故。應當多閱。如前所引。說如一切佛法種子。又說總攝菩薩一切行願故。猶如總示。謂若廣說支分無邊。於總示中能攝一切。故謂總示。又如唱柁南攝集一切菩薩道法所有扼要。說爲唱柁南。菩薩地中所說勝利。是願心勝利。彼最初發堅固心有二勝利。一謂成就尊重福田。二能攝受無惱害福。第一者如云。「天人世間皆應敬禮。」謂發心無間。即成一切有情所供養處。又如說云。「發心無間。由種性門。亦能映蔽諸阿羅漢。」謂成尊上。又說。「雖作小福。亦能出生無邊大果。故爲福田。一切世間悉應依止。猶如大地。」謂如一切衆生父母。第二者如說得倍輪王護所守護。若睡若狂或放逸時。諸惡藥叉宅神非人不能嬈害。若餘衆生爲欲息滅疾疫災橫所用無驗咒句明句。若至此手尚令有驗。何況驗者。由此顯示息災等業。發心堅固則易成辦。諸共成就若有此心。亦得速成。隨所居處。於中所有恐怖鬥諍。飢饉過失非人損惱。未起不起。設起尋滅。轉受餘生少病無病。不爲長時重病所觸。常爲衆生宣說正法。身無極倦念無忘失。心無劣損。菩薩安住種性之時。由其自性粗重微薄。既發心已。身心粗重轉復薄弱。由其成就堪忍柔和。能忍他惱不惱於他。見他相惱深生悲惱。忿嫉諂覆等多不現行。設暫現起亦無猛力。不能久住速能遠離。雖生惡趣設有生時速得解脫。即於惡趣受小苦受。即由此緣深厭生死。於彼有情起大悲心。菩提心福若有色形。雖太虛空亦難容受。以諸財寶供養諸佛。尚不能及此福一分。勇授問經云。「菩提心福德。假設若有色。徧滿虛空界。福尤過於彼。若人以諸寶。徧滿恆沙數諸佛剎土中。供養世間依。若有敬合掌。心敬禮菩提。此供最殊勝。此福無邊際。」傳說覺窩繞金剛座時。心作是念。當修何事而能速證正等菩提。時諸小像起立請問諸大像曰。欲速成佛。當修何法。答曰。當學菩提心。又見寺上虛空之中。有一少女問一老婦。亦如前答。由聞是已。於菩提心心極決定。由是能攝大乘教授一切扼要。一切成就大寶庫藏。超出二乘大乘特法。策發菩薩行廣大行。最勝依止。應知即是菩提之心。於修此心常漸增長。勇悍歡喜。如渴聞水乃至多劫以希有智最極深細觀察諸道。諸佛菩薩唯見此是速能成佛勝方便故。如入行論云。「能仁多劫善觀察。唯見此能利世間。」

正令增長所發心故。修學六次發心分二。一不捨所發心願。二學令增長。　今初

如是以佛菩薩知證爲證。立彼等前立大誓願。未度有情令度脫等。次見有情數類繁多。行爲暴惡。或見長久須經多劫勵力修行。或見二種資糧無邊。難行皆須修學。爲怯弱緣。若更捨置發心。重擔較別解脫他勝之罪。尤爲重大。如攝頌云。「雖經億劫修十善。欲得

獨勝及羅漢。爾時戒過戒失壞發心重過他勝罪。」此說菩薩毀犯尸羅。以能防護二乘作意。即是菩薩最勝尸羅。故若失此即是破戒。若未捨此縱於五欲無忌受用猶非破壞菩薩不共防護心故。即前經云。「菩薩受用五欲應歸依佛法及聖僧作意偏智願成佛。智者應知住戒度。」若棄如是所受之心。則須長夜馳騁惡趣。入行論云。「於少惡劣物。由意思布施。若人後不施。說爲餓鬼因。若於無上樂。至心誘喚已。欺一切衆生。豈能生善趣。」是故此論又云。「如盲於糞聚。獲得妙珍寶。如是今偶爾。我發菩提心。」謂當思念我得此者極爲希有。於一切種不應棄捨。更當特緣此心多立誓願剎那不捨。第二者如是不捨尙非滿足。須晝三次及夜三次勵令增長。此復如前所說儀軌。若能廣作即如是行。若不能者則應明想福田供諸供養修慈悲等六返攝受其儀軌者謂「諸佛正法衆中尊。乃至菩提我歸依。以我所修布施等。爲利衆生願成佛。」每次三返。學。心不捨有情者。道炬論及發心儀軌中說學處時。雖未說及。道炬釋云。「如是攝受不捨有情。於菩提心所緣及其勝利。發心軌則。共同增長及不忘故。應當守護。」爾時數之與根本文意無乖違。故於此事亦應修學。心棄捨之量者。依彼造作非理等事而爲因緣。便生是念從今終不作此饒利。

修學積集二種資糧者。從以儀軌受願心已。當日日中供三寶等勤積資糧。是能增上菩提心因。此除先覺傳說而外。雖未見有清淨根據。然有大利。

第二修學餘生不離發心之因分二。一斷除能失四種黑法。二受行不失四種白法。

今初

大寶積經迦葉問品說成就四法。於餘生中忘失發心或不現行。又成就四法乃至未證菩提中間不忘菩提之心。或能現行。此即願心學處。四黑法中欺誑親教及阿闍黎尊重福田者。當以二事了知。一境二師易知。尊重者謂欲爲饒益。福田者謂非師數。然具功德。此是迦葉問品釋論所說。二即於此境由作何事而成黑法。謂於此等隨一之境。故知欺誑則成黑法。欺誑道理者。釋論解云。「謂彼諸境以悲愍心舉發所犯。以虛妄語而蒙迷之。」總其凡以欺誑之心作蒙蔽師長等方便。一切皆是。然諂誑非妄者如下當說。

此須虛妄。以積學論說斷除黑法即是白法。能治此者即四白法中第一法。故若於尊重啓白餘事而於屏處另議餘事。說辯知識已正聽許。亦是弟子欺蒙師長。於他無悔令生追悔。其中亦二。境者謂他補特伽羅修諸辯事。不具追悔。於境作何事者謂以令起憂悔意樂。於非悔處令生憂悔。釋論中說同梵行者正住學處。以諂誑心令於學處而生蒙昧。此上二法能不能欺。生不生悔。皆同犯罪。釋論亦同。然釋論中於第二罪作已蒙昧說。正趣大乘諸有情之惡名等境者。有說已由儀軌正受發心而具足者。有說先曾發心現雖不具爲境亦同。此與經違不應道理。其釋論中僅說菩薩餘未明說。然餘處多說具菩薩律學所學處者。謂正趣大乘似當具足發心。於此作何事者。謂說惡名等由瞋恚心發起而說。與釋論同。對於何境而宜說者。釋論說云。「如彼菩薩欲求法者信解大乘或欲修學。爲遮彼故對彼而說。」然了義者即可其惡稱者如云本性暴惡。未明過劃。惡名者如云行非梵行。分別而說。惡聲者如云以如是如是行相行。非梵行廣分別說。惡讚者通於前三之後。是釋論解。此於我等最易現行。過失深重前已略說。又如菩薩起毀訾心。則此菩薩須經爾劫恆住地獄。寂靜決定神變經說。唯除毀訪諸菩薩外。餘業不能令諸菩薩墮於惡趣。攝頌亦云。「若未得記諸菩薩。忿心諍毀得記者。隨其惡心剎那數。盡爾許劫更擐甲。」謂隨生如是忿心之數。即須經爾許劫。更修其道則與菩提極爲遙遠。故於一切種當滅忿心。設有現起。無間勵力悔除防護。即前經云。「應念此心非辯妙。悔前防後莫愛樂。彼當學習諸佛法。」「若有瞋恚則其慈悲先有薄弱。若先無者雖久修習亦難新生。是斷菩提心之根本。若能滅除違緣瞋恚。如前正修則漸漸增長以至無量。釋量論云。「若無違品害心成彼本性。」又云「由前等流種漸次增長故此諸悲心等。若修何能住。」於他人所現行諂誑。非增上心境者謂他隨一有情。於此作何事者謂行諂誑。增上心者釋論說爲自性意樂。諂誑者謂於秤斗行矯詐等。又如勝智生實欲遣人往惹瑪而云遣往躲塊。後彼自願往惹瑪。集論中說此二俱因貪著利養增上而起貪癡一分。誑謂詐現不實功德。諂謂矯隱眞實過惡。言矯隱者謂於自過矯設方便令不顯露。四白法中初白法中境者謂凡諸有情。事者謂於彼所以命因緣下至戲笑斷除故知而

說妄語。若能如是，則於親教及軌範等殊勝境前，不以誑妄而行欺惑。第二白法。境者謂一切有情。事者謂於彼所不行諂誑，住增上心，謂心正直住。此能對治第四黑法。第三白法。境者謂一切菩薩。事者謂起大師想，於四方所宣揚菩薩真實功德。我等雖作相似微辭。然無增相益相極多。謂由瞋恚毀訾破壞菩薩伴友而致損益。故能斷此及破壞菩薩者則集學論說，依補特伽羅所生諸過悉不得生。然於何處有菩薩住，非所能知，當如迦葉問經所說，於一切有情起大師想，修清淨相讚揚功德。謂有聽者時至，非說不往四方宣說，便成過咎。此能對治第三黑法。第四白法。境者謂自所成熟之有情。事者謂不樂小乘，令其受取正等菩薩。此就自己須令所化受行大乘。若彼所化不能發生大乘意樂，則無過咎，非所能故。由此能斷第二黑法。若由至心欲安立他於究竟樂，定不為令他發惱故而行令他發惱加行。師子請問經云：「由何一切生，不失菩提心，夢中尚不捨，何況於醒時。」答曰：「於村或城市，或隨住境中，令正趣菩提，此心則不捨。」又曼殊室利莊嚴國土經說：「若具四法，不捨大願。謂摧伏我慢，斷嫉除慳，見他富樂心生歡喜。」寶雲經說：「若於一切威儀路中，修菩提心，隨作何事，以菩提心而為前導，於餘生中亦不捨離。如此心寶，如如若人多觀察」等，明顯宣說。

第三犯已還出道理者，多作是說：犯四黑法及心捨有情之五，或加念云我不能成佛，棄捨發心，共為六種。若越一時則捨願心；若一時內而起追悔，僅是失因。若犯六次發心及學二資糧亦唯退失之因。若已失者應以儀軌重受願心；若唯退失因者則不須重受，悔除即可。」其中若念我不能成佛，故捨發心者，即彼無間棄捨，無待一時。故一切種非究非理。四黑法者，非是現法失發心因，是於他生令所發心不現起因。故於現法而正遮止。道炬論云：「此為餘生憶念故，如說學處應護持。」言如說者，謂如迦葉問品所說也。即此經意亦是如此。四白法時顯然說云：「迦葉若諸菩薩成就四法，一切生中生已無間，菩薩之心即能現起，乃至菩薩中無忘失。」四黑法時雖無現後明文，故亦當知是約後世。然於現法若行黑法，則所發心勢力微弱。若非爾者，則具菩提心律儀者，為戲笑故，略說妄語，於有情所略起諂誑，瞋恚菩薩，略說惡名，於他善根略令生悔，自無追悔過一時竟，皆當棄捨菩薩律儀。以由此等棄捨願心，若捨願心即捨律儀。菩薩地中及集學論俱宣說故。若許爾者，亦應立彼為根本罪，然任何中悉無立者，不應理故。又算時者，當是依於鄔波離請問經，然彼全非經義。我於戒品釋中已廣決擇，故此不說。心捨有情者，若緣總有情，謂我不能作此許有情之事，心棄捨者即捨願心，極為明顯。若緣別有情，謂我終不作此發利。若起是心，如壞一分即壞整聚，便壞為利一切有情所發之心。若不爾者，則棄二三四等多有情已，為餘有情而發心者，亦當能發圓滿菩提之心。如是於此發心學處，道炬釋論別說因陀羅補底、龍猛、無著、勇識、寂天、大德月、靜命等派各有差別。有者許為發初發心及行諸行所有學處，又有許為經說一切皆應守護，復有許為發資糧道所有學處。餘者有謂不許如此如此，定相有餘，更許於其歸依學處之上，應護八法，謂不忘心法及忘失心法。說此諸軌皆是經說，應隨自師所傳受持。說云：「我師所說」，許彼一切皆是經義。總此釋論從善知識敦巴所傳，諸大知識皆不說是覺窩自造，拏錯所傳則說是覺窩造，是拏錯之秘法。然諸先覺傳說，覺窩於補讓時作一略釋，次在桑耶譯師請其更為增釋，覺窩教令廣之即可，是以覺窩所作略解，更引衆談說之事，而為增補，故亦略有數處謬誤，然於正義亦多辨說。諸無謬者，我於餘處及道次中亦多引述。此說學處多不可信。若以發心是為行心，其學處者則於歸依學處之上，僅加取捨白黑八法，定非完足，故不應理。若單取願心者，則其學處不須似學經說一切及入行以後所有學處。若非爾者，則與律儀學處無差別故。除前所說二學處外，諸餘學處是如道炬論及發心儀軌所說，須學七法經者，說是欲求速發通者所應修學，故非發心特別學處，此中不錄。如是自宗除捨願心，心捨有情，犯餘學處，乃至未具菩薩律儀，無依菩薩之罪犯，僅違所受中類善性學處，故是惡行，應以四力而悔除之。從得菩薩律儀之後，即犯違越律儀學處。如論所說還出罪法，依行即可，故即攝入行心學處，非為別有。然六次發心是為願心不共學處。

第三既發心已，於諸勝行修學道理分三：一發心已後須學學處之因相，二顯示學習智慧方便一分不能成佛，三正釋學習學處之次第。　今初

如是發願心已。若不修學施等學處。雖如前引慈氏解脫經說有大勝利。然不修學菩薩學處定不成佛。故於勝行應當修學。伽耶經云。「菩薩是以正行而爲堅實。諸大菩薩之所能得。非以邪行而爲堅實諸人所有。」三摩地王經亦云。「故以正行而爲堅實。何以故。童子若以正行而爲堅實。無上正等菩提非難得故。」言正行者謂成佛方便即是學習菩薩學處。故修次初篇亦云。「如是發心菩薩。自未調伏不能伏他。如是知已自於施等極善修學。若無正行不得菩提。」釋量論云。「具悲爲拔苦。當修諸方便。彼方便生因。不現彼難宣。」謂於他所若有大悲須除他苦。又除彼苦但有善心願其離苦猶非滿足。故應轉趣除苦方便。又若自不先趣方便不能度他。故欲利他當先自調。又於自調。經說「正行而爲堅實。」其正行者說「受律儀已學其學處。」故以正行爲堅實者於所行處無錯爲要。

菩提道次第廣論卷九終

菩提道次第廣論卷十

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二者。如是欲求成佛猶非滿足。應須進趣成佛方便。又此方便須無錯謬。於錯謬道任何勵力終不生果。如欲搆乳而扯牛角。若雖不錯然不圓滿。縱多勵力亦不生果。猶如種子及水土等。隨缺一緣亦不生芽。故如修次中篇云。「若於錯因殷重修習。雖極長時終不能獲所欲得果。譬如從角而搆牛乳。若不修行一切因者亦不生果。如種子等隨缺一緣。亦不發生芽等果故。故欲得果當依無錯一切因緣。」若謂何爲圓滿無錯因緣耶。如毘盧遮那現證菩提經云。「秘密主一切種智者。從大悲根本生。從菩提心因生。以諸方便而至究竟。」其中大悲如前已說。菩提心者謂世俗勝義二菩提心。方便者謂施等圓滿。是蓮花戒大師所說。

支那堪布等。於如此道顛倒分別。有作是云。「凡是分別。兇惡分別即善分別亦能繫縛生死。其所得果不出生死。金索繩索皆是繫縛。黑白二雲俱障虛空。黑白狗咬皆生痛苦。是故唯有無分別住是成佛道。其施戒等爲未能修如是了義愚夫而說。若已獲得如是了義更修彼行。如王爲農得象求跡。」和尚於此引八十種讚歎無分別經根據成立此說。一切方便之品皆非真實成佛之道。毀謗世俗破佛教之心藏。破觀察慧思擇無我真實義故。故亦遠離勝義道理。任何勝進終唯攝於奢摩他品。於此住心執爲勝道是倒見中最下品者。蓮花戒大菩薩以淨教理已善破除。宏揚如來所愛善道。然由習教將近隱沒。能以了義無垢教理判決正道圓滿扼要諸善士夫亦盡滅亡。又諸有情多是薄福。雖於正法略有信仰。然其慧力最極下劣故。現仍有輕毀行品持戒等事。於修道時棄捨此等。宛如和尚所教而修。又有一類除不毀謗方便而外見解道理許和尚說而爲善哉。又有餘者棄捨觀慧全不思惟。意許和尚修法爲善。此等之道全未接近修空方所。縱許修空。然若說云已得無倒空性之義。無謬修習有修證者唯當修空。不當更修世俗行品。或說行品不須執爲中心多門修習。亦何一切聖教相違。唯是遠越正理之道。以諸大乘人所應成辦。是爲無住大般涅槃。其能不住生死者。是由證悟真實義慧依勝義道次甚深之道智慧資糧智慧支分之所成辦故。不住寂靜般涅槃者。是由了悟盡所有慧俗諦道次廣大之道福德資糧方便支分之所成辦故。如秘密不可思議經云。「智慧資糧者謂能斷除一切煩惱。福德資糧者謂能長養一切有情。世尊以是因緣菩薩摩訶薩當勤修習福智資糧。」伽耶山頂經云。「由慧智故而能徧捨一切煩惱。由方便智故而能不捨一切有情。」解深密經云。「我終不說一向棄背利益衆生事者。一向棄背發起諸行所作者。能得無上正等菩提。」無垢稱經云。「何爲菩薩繫縛解脫。若無方便攝取三有是爲菩薩繫縛。若以方便趣向三有是爲解脫。若無智慧攝取三有是爲菩薩繫縛。若以智慧趣向三有是爲解脫。方便未攝慧爲繫縛。方便所攝慧爲解脫。慧所未攝方便爲縛。慧攝方便是爲解脫。」如是廣說。是故欲得佛果。於修道時須依方便智慧二分。離則不成。伽耶經云。「諸菩薩道略有二種。何等爲二。謂方便智慧。」祥勝初品云。「般若波羅蜜多者是母。善巧方便者是父。」迦葉請問經云。「迦葉。譬如大臣所保國王則能成辦

一切所作，如是菩薩所有智慧，若由方便之所攝持，能作一切諸佛事業。」故當修習完具施等，一切方便，具一切種最勝空性，僅以單空，於大乘道全無進趣。寶頂經云，「應披慈甲，住大悲處，引發具一切種最勝空性而修靜慮。何等名爲具一切種最勝空性耶，謂不離布施，不離持戒，不離忍辱，不離精進，不離靜慮，不離智慧，不離方便。」如經廣說。上續論中釋此義云，「此諸能作者，謂施戒忍等，具一切種勝空性爲王像。」謂如有一善能畫首，不善畫餘，有知畫手，不知餘等，衆多畫師畫一王像，若缺一師，亦不圓滿國王像者，譬如空性，諸畫師等譬如施等，施等方便若有缺少，則同缺頭殘手等像。

又若執謂唯應修空，餘不應修，世尊親爲敵者而善破斥。謂若果爾，則菩薩時多刧行施，護尸羅等，悉成壞慧未解了義。攝研經云，「彌勒若諸菩薩爲欲成辦正等菩提修行六種波羅蜜多，然諸愚人作如是說，菩薩唯應修學般若波羅蜜多，何須諸餘波羅蜜多。此是思惟破壞諸餘波羅蜜多。無能勝，此作何思，前爲迦希王時，爲救鴿故自肉施鷹，豈慧壞耶。彌勒白言，不也世尊。世尊告曰，彌勒我昔修行菩薩行時，修集六種波羅蜜多相應善根，是諸善根有損我耶。彌勒白言，不也世尊。世尊告曰，無能勝，汝亦曾於六十刧中正修布施波羅蜜多，六十刧中正修尸羅波羅蜜多，六十刧中正修忍辱波羅蜜多，六十刧中正修精進波羅蜜多，六十刧中正修靜慮波羅蜜多，六十刧中正修般若波羅蜜多。彼諸愚人作如是說，唯以一法而證菩提，謂以空法，此等未能淸淨諸行。」故若說云，有空解者不須勵力修方便分，是謗大師昔本生事，爲是未解了義之時。設作是念，由種種門修施等行，是未獲得堅固空解，若有空解即此便足，是大邪見。此若是實，則已獲得無分別智，證勝義諦大地菩薩，及諸特於無分別智獲得自在八地菩薩，不須修行。然此非理。十地經說，「於十地中雖各各地於施等行別別增上，然於餘行非不修行。」故一一地中說皆修六度，或修十度，此等經義無能勝尊龍猛無著皆如是釋，定不可作餘義解故。特八地位滅盡一切煩惱，安住寂滅一切戲論勝義之時，諸佛於彼作是勸云，「唯此空解不能成佛，聲聞獨覺亦皆得此無分別故。當觀我身及智土等，此無量德我之力等汝亦非有，故當精進。又當思惟未能寂靜諸有情類種種煩惱之所逼惱，亦復不應棄捨此忍。」尚須修學菩薩諸行，得少三昧便生喜足，棄捨餘德，誠爲智者所輕笑處。如十地經云，「佛子若有菩薩安住菩薩此不動地，諸佛世尊於此安住法門之流，發宿願力爲令善修如來智慧作是教言，善男子善哉善哉，當隨證悟一切佛法，此雖亦是勝義法忍，然汝尙無我之十力及無畏等圓滿佛法，爲徧求此圓滿佛法故，當發精進，亦不應捨此法忍門。善男子汝雖得此寂靜解脫，當思此諸異生凡夫未能寂靜，起種種惑種種損惱。又善男子當念宿願饒益有情，不可思議智慧之門。又善男子此乃諸法法性，隨諸如來出不出世，然此法界恆常安住，謂一切法空性一切法不可得性，非以此故差別如來，一切聲聞獨覺亦皆得此無分別法性。又善男子當觀我身無有限量，無量智慧，無量佛土，無量成辦智，無量光明輪，無量淸淨音聲，汝亦當如是修。」十地經又說，「譬如大船入大海已，順風所吹，一日進程，未入海前勵力牽行，縱經百年亦不能進，如是已至八地不待策勵，須臾進趣一切智道，若未得入此地之前，縱經億刧勵力修道亦不能辦。」故若唱言有速疾道，不須修學菩薩行者，是自誑自。設謂非說不須施等，然即於此無所思中完具施等，不著所施能施施物，具無緣施，如是餘度亦悉具足，經中亦說一一度中攝六六故。若僅由此便爲完足，則諸外道心一境性奢摩他中亦當具足一切波羅蜜多，於住定時亦無如是執著故，特如前說聲聞獨覺於諸法性無分別時，應成大乘具足一切菩薩行故。若因經說一一度中攝六六度便以爲足，若爾供獻曼陀羅中「具牛糞水即是施」等文，亦說具六，唯應修此。故見攝行方便攝慧者，譬如慈母喪失愛子憂惱所逼，與諸餘人言說等時，任起何心憂惱勢力雖未暫捨，然非一切心皆是憂心，如是解空性慧若勢猛利，則於布施禮拜旋繞念誦等時，緣此諸心雖非空解，然與空解勢力俱轉，實無相違。如初修時若菩提心猛勢爲先，入空定時，其菩提心雖非現有，此力攝持亦無相違，故於如此名無緣施，若全無捨心，則不能施，如是於餘亦當了知。方便智慧不離之理，當知亦爾。又經宣說福資糧果爲生死中身及受用長壽等事，亦莫誤解，若離智慧善權方便雖則如是，若由此攝持，亦是解脫一切智因。如寶鬘論云，「大王總色身，從福資糧生。」教證無邊。又汝有時說一切惡行一切煩惱惡趣之因，皆能變爲成佛之因，有時又說施

戒等善增上生因。是生死因非菩提因。應當令心正作而說。又如經說。「若施等六是爲魔業。」三藴經說。「隨所緣故而行布施。由戒勝取守護戒等。如是一切皆悉懺悔。」梵問經云。「盡其所有一切觀擇皆是分別。無分別者即是菩提。」於此等義亦莫誤解。初經義者。謂於二我顛倒執著所起施等未清淨故。說爲魔業。非說施等皆是魔業。若不爾者六度俱說靜慮般若亦當許爲是諸魔業。第二經義。亦於顛倒執著所起未清淨者。作如是說。非說不應修習施等。若不爾者。說隨所緣而行布施。則不須說隨所緣故。理應總云行施當悔。然未作如是說。故修次下編如是回答理最切要若倒解此則一切行品皆爲補特伽羅或法。我相執許爲有相故。

又若捨心念捨此物及防護心防此惡行。如是等類諸善分別。一切皆是執著三輪法我執者。則諸已得法無我見於一切種理應斷除。如瞋慢等不應習近。又諸分別念此爲此。一切皆是分別三輪法我執者。則思知識所有功德及思暇滿死沒無常諸惡趣苦淨修皈依。從如此業起如是果大慈大悲及菩提心修學行心所有學處。一切皆思此者爲此。此從此生。此中有此功德過患而引定解。如於此等增長定解。當是漸增諸法我執。又法無我增長定解。此道定解漸趣微劣行見二品違如寒熱。故於二品全無發生猛利恆常定解之處。故如果位安立法身爲所應得及立色身爲所應得二無相違。於如是道時二我相執所緣之事雖微塵許誠論永離引發定解及於此從此生此中有此功德過失引發定解二須無違。此復依賴因位正見決擇二諦之理。故以教理決擇生死涅槃一切諸法於自本性無少自性立勝義量與因果法各各決定無少紊亂安立因果名言之量。此二互相見爲能損所損實互爲伴獲此定解。其後乃爲證二諦義。始得隨入獲得諸佛密意數中此理於毘鉢舍那時茲當廣說。

第三經義。其經文時正是觀擇生等之時。故說施等爲實無生。言分別者顯其唯是分別假立。非說施等不應習近而應棄捨。是故乃至未成佛前於此諸行無不學時。故須學習六度等行。此復現在當由至心勵力修行。諸能修者須修而修。暫未能者當爲願境。於能修習此等之因集聚資糧淨治業障廣發大願。是則不久當能修行。若不如是行執自不知及不能行。謂於此等不須學者。自害害他。亦是隱滅聖教因緣故不應爾。集經論云。「觀察無爲厭有爲善是爲魔業。知菩提道而不尋求波羅蜜多道是爲魔業。」又云。「若諸菩薩離善方便。不應勤修甚深法性。」不可思議秘密經云。「善男子如火從因然無因則滅。如是從所緣境心乃燃然。若無所緣心當息滅。此諸善巧方便菩薩般若波羅蜜多徧清淨故。亦能了知息滅所緣。於諸善根不滅所緣。於諸煩惱不生所緣。安立波羅蜜多所緣。亦善觀察空性所緣。於一切有情以大悲心亦觀所緣。」此中別說無緣有緣。當善分別。如是煩惱及執相縛當須縱放學處之索則當緊束。常壞二罪不當減壞諸善所作。學處繫縛與執相縛二事非一。護律縱放與我執縛縱放二亦不同。一切種智由多因成。僅一一因非爲完足。獲妙暇身本當從其種種門中而取堅實。若說一石驚飛百鳥修道一分不修餘者。當知是遮二資糧門不善惡友。

又大小乘亦是修時學不學習無邊資糧曰少分乘及曰小乘二是異名。少分義者是一分故。現在劣果飲食等事尚須衆多因緣成辦。而於士夫第一勝利欲修成佛。反計一分而爲完足極不應理。果隨因行。是諸緣起法性爾故。悲華於此密意說云。「少分成少分。一切成一切。」如來出現經云。「若諸如來出現於世。非一因緣。何以故。最勝子諸如來者要以十億無量正因乃能成辦。何等爲十。謂以無量福智資糧無滿正因。」乃至廣說。無垢稱經亦云。「諸友伴如來身者從百福生。從一切善法生。從無量善道生。」如是廣說。龍猛菩薩亦云。「若佛色身因如世間無量爾時法身因如何而可量。」如是方便智慧。以六波羅蜜多總攝修學者。如前所說是諸密咒與波羅蜜多二所共同。諸大咒典釋諸宮殿及中諸尊。盡其所有一切皆是內心德時數數說爲六波羅蜜多三十七菩提分十六空等圓滿波羅蜜多道故。故除少數補特伽羅差別以諸欲塵爲正道等與波羅蜜多所說。略有取捨。當知諸餘唯是共學。若以上說而爲種子善思惟已非一分道。於全分道未獲定解。則不能知大乘總道。故具慧者當於此發堅固定解。由多門中漸增大乘種性堪能。

第三解釋學習學處次第分二。一於總大乘學習道理。二特於金剛乘學習道理。初

中分三。一淨修欲學菩薩學處。二修已受取佛子律儀。三受已如何學習道理。

今初

律咒二中若先未受各各律儀。不可聽聞所有學處。此不同彼此諸學處先當善知淨修相續。次樂受者乃可授與諸律儀故。如菩薩地云「欲受菩薩淨戒律儀先應爲說菩薩法藏摩怛履迦其中所說菩薩學處及犯處相。若慧觀察自思擇已至心愛樂非爲他勸非爲勝他。當知是名堅固菩薩。堪受菩薩淨戒律儀如受戒法彼亦應受亦應授彼」故先了知諸所學處爲作意境若於學處至心愛樂修欲學已次受律儀則極堅固是善方便。此及下文二處宜說文恐太繁當於後釋。

第二者初當如何正受道理。受已無間於根本罪及惡作罪防護道理。設有毀犯還出道理。戒品釋中已廣決擇。未受律儀定須先閱如彼當知。

第三分三。一何所學處。二其中能攝諸學道理。三於此如何學習次第。 今初

若廣差別雖無邊際隨類略攝於六度中盡攝菩薩諸應學事。故六度者攝菩薩道一切扼要大嗢柁南。四攝亦即攝於其中。攝施易知。愛語者是依六度教誡所化。利行者是安立他於所教義。同事者是自亦同所化行故。又二資糧及三學等亦攝菩薩一切正道。然如六度所引解了。諸餘能攝則不能爾。故以六度爲能攝事最爲第一。

第二分二。一正義數量決定。二兼說次第決定。 今初

佛薄伽梵略說六度總嗢柁南最勝紹尊如佛密意而爲開解。解釋如是真要因相令發定智。即此數量決定道理。若於此理獲勝定解。則執六度修持爲勝教授。故當得定解。其中分六。觀待增上生數決定者。謂圓滿菩提廣大行者必須轉經無量生世。此復進道若無圓滿德相之身如現在身略有少相。縱勤修行實難增進。故須身德一切圓滿。又須具足所受用財能受用身同受用伴。凡所作業悉能成辦。四種圓滿又此盛事亦多變爲煩惱之緣。故須不隨煩惱力轉。此猶非足尚須對於諸取捨處能善分辨無倒進止。若不爾者猶如竹蕉結子便枯騾孕自死。即彼盛事而爲衰故。若有智慧知是往昔妙業之果。更勤修因令漸增長。若無智慧受盡先果而不增新後苦起首。故於餘生感六盛事非爲無因不平等因其隨順因定爲六度。故於現法當修當習當多修習六到彼岸。以殊勝因能感如是殊勝果故。此是現前增上生果。身圓滿等究竟增上生者。唯佛地有。如莊嚴經論云「受用身眷作。圓滿增上生。恆不隨惑轉。諸事無顛倒。」以如是身學菩薩行。菩薩唯有二所作事。謂正引發自利利他。是故觀待引發二利數決定者。其修利他先須以財而作饒益。此若損惱有情而施亦無所濟。善遮損他及所依事利他極大。故須尸羅。若不能忍他作怨害報一報二。戒難清淨。故戒究竟須耐怨害忍。由不報復能免眾多他所造罪。他若信樂堪令行善。故是最大利他。自利者謂以慧力得解脫樂。若心散亂不能得此。故須靜慮令心住定。堪能如欲安住所緣。有懈怠者不能生此。故須晝夜發勤精進無有勞倦。此即彼等一切根本。故修二利六度決定。如云「勤行利有情。修捨不害忍。住脫及根本。一切自利行。」此中利他非一切種。謂住脫者心住所緣。是靜慮行跡。解脫生死是慧行跡。若辨此二則於寂止不致誤爲毘缽舍那。如是自許甚深持心亦僅是此靜慮一分。故於六度圓滿之體當求定解。觀待引發圓滿一切利他數決定者。先以財捨除其匱乏。次於有情不爲損惱且忍怨害。於助他事發起精進而無厭離。依於靜慮以神通等引攝其意。若成法器次依智慧善說斷疑令解脫故。六度決定。如云「不貪及不害。耐怨事無厭。引攝善說故。利他即自利。」此二須說修自他利。不可不依六度。若於引發自他利理。獲得定解。則能殷重修習六度。觀待能攝一切大乘數決定者。謂已得財位無所貪著及於未得不希求故。於諸財位能不顧戀。有此則能守護學處。受戒敬戒。依情非情所生眾苦。能堪忍故不起厭患。修善所作勇悍無厭。修奢摩他無分別瑜伽及毘缽舍那無分別瑜伽。以此六事攝盡一切能趣大乘。此由六度次第引發無須更多。如云「不樂著受用。極敬二無厭。無分別瑜伽。諸大乘唯此。」由是因緣欲入大乘棄捨六度實爲相違。依一切種道或方便數決定者。謂於已得境界受用無貪欲道或方便者。謂行惠施。由修能捨離彼貪故。諸未得境爲得彼故功用散亂防護方便謂持淨戒。由能安住苾芻律儀。一切事業邊際散亂悉不生故。不捨有情方便謂能堪忍。不厭怨害一切苦故。增善方便謂發精進。由發精進善增長故。淨障方便謂後二度。靜慮伏惑般若能淨所知障故。故六度決

定。如云，「不貪諸境道，餘防爲得散，不捨有情故，餘二能淨障。」又不隨已生欲廣散亂自在轉者，謂無貪施，若先未生預遮滅者，則須尸羅，防護無義非義散亂，惡行有情數多易退，由此因緣退捨利他，能對治者，謂當修習有力堪忍，淨善衆多長時修作令增長者，要由思惟此勝利等發起恆常猛利乃進，折伏煩惱須修靜慮，滅煩惱種及所知障，謂須般若。此於六度能與最大決定知解，觀待三學數決定者，戒學自性即是戒度，此要有施不顧資財乃能正受，是戒資糧，既正受已，由於他罵不報罵等忍耐守護，忍是眷屬靜慮心學，般若慧學，精進徧通三學所攝，故六度決定如云，「依三學增上，佛正說六度，初學攝前三，後二攝後二，一通三分攝。」如是當以何等勝身圓滿，何等自他二利，安住何乘，由具幾種方便之相，修行何學，能滿能攝，如是身利大乘方便及諸學者，當知即是六波羅蜜總攝菩薩一切修要大嗢柁南，乃至未得廣大定解，應當思惟。又初不令超出生死，其因有二，謂貪資財及著家室，能治此者，謂施及戒，設暫出離，不能究竟而復退墮，其因有二，謂由有情邪行衆苦，長修善品而生厭離，能治此者，謂忍及進，以耐衆苦及他怨害，經無量時猶如一日，善知修習勇悍之法，若多修練，發起忍進，則能對治退墮之因。極爲扼要，非但修此菩薩諸行，即現在時修諸善行，於少艱辛忍力薄弱，於所修道無大勇悍，以是因緣初入雖多，然於中間能不退者實不多見，皆由未修忍辱精進教授所致。又於中間雖未退轉，然有二種失壞之因，謂心散亂不住善緣及壞惡慧，對治此者，謂靜慮般若。佛說散心修念誦等無大義故，若於內明法破之義無簡擇慧，雖於粗顯取捨之處亦起錯誤顛倒行故，此依斷除所對治品能治增上數量決定。依能成辦一切佛法根本攝要數決定者，謂初四度是定資糧，以此四種能成不散靜慮度故，依此因緣若修妙觀，則能通達眞實義故。隨順成熟有情增上數決定者，與前所說第三義同，此是聖者無著所許，如獅賢論師所立而說，對於六度引發定解最爲切要。

第二乘說次第決定分三，生起次第者，若能布施於諸資財，不顧不貪，則能受戒，若具尸羅善防惡行，則於怨害而能堪忍，若有忍耐不厭難行，退緣微少能發精進，若能晝夜發勤精進能發正定，心於善緣堪能安住，若心定者乃能如實通達眞實。勝劣次第者，前前微劣，後後殊勝，粗細次第者，前較後者易轉易作，故相粗顯，後較前者難轉難作，各較自前故爲微細。莊嚴經論云，「依前而生後，安住勝劣故，粗顯微細故，說如是次第。」

第三學此次第分二，一初於總行學習道理，二特於後二波羅蜜多學習道理。初中分二，一學習六度熟自佛法，二學習四攝熟他有情。初中分六，一學習布施，二持戒，三忍辱，四精進，五靜慮，六般若道理。初中分四，一布施度性，二轉趣發起布施方便，三布施差別，四此等略義。　今初

菩薩地云，「云何施自性，謂諸菩薩不顧自身一切資具所有無貪俱生之思，及此所發能捨施物身語二業。」謂善捨思及此發起身語諸業，圓滿布施波羅蜜多，不待於他捨所施物，捐除衆生所有貧窮，若不爾者，現有衆多貧乏衆生，過去諸佛所行布施，當非究竟，是故身語非爲主要，唯心爲主，謂自所有身財根善一切慳執皆悉破除，至心施他，又非唯此即諸捨報亦施有情，由修此心到極圓滿，即滿布施波羅蜜多故。如入行論云，「若除衆生貧，是施到彼岸，現有貧衆生，昔佛如何度，一切有及果，心與諸衆生，說名爲施度，以是施即心。」故修布施波羅蜜多，現無財物可施於他，當由多門引發捨心漸令增長。

第二者，唯盡破除身財慳悋，猶非布施波羅蜜多，慳是貪分，小乘羅漢并其種子無餘斷故，故非唯除慳執施障，須由至心發心施他一切所有，此須修習攝持過患，惠施勝利，故當宜說。月燈經云，「此腐爛色身命亦動無主，如夢如幻化，愚夫由貪此造極重惡業而隨罪惡轉，不智被死乘，當往那洛迦。」此說身不潔淨命常動搖，如懸岩水，身命俱是隨業自在無我主宰，觀其虛妄猶如夢幻，滅除貪著，貪若未除，則隨貪轉造大惡行而往惡趣。修無邊門陀羅尼經云，「諸有情鬥諍根本爲攝持，故於境斷愛，斷愛得總持。」集學論云，「如是我身心，一一剎那滅，若以無常身垢穢常流注，得常淨菩提，豈非獲無價。」本生論云，「無我易壞無堅身，衆苦無恩恆不淨，此身若能饒利他，不生歡喜非聰叡。」雖勤守護無堅實身，然定須捨，若思施他能辦衆多自他義利，未能如是，淨修其心，當自思擇我賊愚癡，故當發心施他身等。入行論云，「捨一切涅槃，我心修滅度，一切終頓捨，

施諸有爲勝。」攝波羅蜜多論云。「資財無常現可見。若能任運起大悲。當知布施極順理。猶如他物寄自舍。若施由此無恐怖。慳於自家生怖畏。無足共他恒施護。若施無此諸過失。由施能生他世樂。不施現法亦生苦。人間諸財如流星。定無不捨諸財物。諸未施財無常滅。由施反成有財庫。饒利有情所惠施。諸財無堅亦有實。若能惠施智者讚。此諸愚夫樂集財。攝持終無不離散。由施恒感諸欣事。由捨不起染汙執。慳非聖道生煩惱。若施即是道中尊。聖呵餘者爲惡道。」隨修大小一切善根。至心迴向成辦有情現前究竟廣大利樂而行布施。則由依於一一有情得爾許福。速當圓滿福德資糧。如寶蘊論云。「如所說福德。假說有色相。盛殑伽沙數。世界難容納。此是世尊說。正因亦現成。有情界無量。欲利亦復然。」又能障礙捨心增長。增長慳貪。能令捨心未生不生。已生退失。所有眷屬及諸資財先已有者不應攝持。若他施與亦不應受。攝波羅蜜多論云。「由何增長慳悋過。或能不令捨心增。虛誑攝持爲障礙。菩薩應當盡斷除。若諸能障惠施心。及障眞正菩提道。如是財寶或王位。皆非菩薩所應取。」如是行時。若由慳心貪著資具。應念能仁捨一切有而證菩提。我亦隨順隨佛學習。我將身財一切善根於有情所先已惠施。若我今者仍貪資財而受用者。如同諸象爲日所逼。入水洗沐。自乾岸已。於地滾倒見土沾身。仍下水洗。次復如前。如是思已當修無貪。即前論云。「應念諸佛殊勝行。當自立誓思隨學。爲除貪著攝持故。以善分別觀察心。我身已施諸衆生。施身果法我亦捨。我若反貪諸外物。如象洗垢非我理。」如是多思能捨勝利。若能引發廣大歡喜。及多思惟攝持過患。若能引發極大怖畏。則能任運生惠施心。如是修習慈悲之心。及善思惟諸佛菩薩傳記等後。亦當引發能捨之心。發起道理者。如入行論云。「身及諸受用。三世一切善。爲利諸有情。故當無惜施。」謂身受用善根三法。爲所緣境。思惟惠施一切有情。如是若於一切所有破我所愛。數數修習施他之心。是名菩薩。如攝波羅蜜多論云。「此等一切是汝物。於此我無我所慢。數數觀察此希有。隨行正徧覺功德。雖有此德名菩薩。難思勝士佛所說。」現在力弱勝解未熟。意樂將身已施有情。不當眞實施彼肉等。然於身命若不淨修能捨意樂。由未修故後亦不能惠施身命。集學論中作如是說。故從現在當修意樂。集學論說。如是至心於有情所。已捨衣食及房舍等。若受用時。當作是念。爲利他故受用此等。若忘此心。愛著自利而受用者。是染違犯。若無愛著。或忘安住。緣利一切有情之想。或貪利益餘一有情。非染違犯。於已施他作他物想。爲自受用成不與取。若價滿足。犯別解脫他勝處罪。此中有說以是迴施一切有情。待一有情價不能滿。故無他勝。有餘師說於一一有情。皆施全物。前說非理。餘者又云。雖已施他。他未攝受。故無他勝。其密意者謂於人趣至心迴施。他亦了知執我有時。作他物想。爲自利取。若價滿足可成他勝。故說是爲他部之義。亦不應理。若謂受用他有情物。作利他事。由作是念而受用者。悉無違犯。集學論云。「以有主財護有主身。若由是念受用無罪。僕恒使時。爲主作業。非自有財以爲存活。」設作是念。此諸資具已施有情。他未聽許用當有罪。無如是過。即前論云。「譬如有僕善勤主事。主因病等其心狂亂。雖未聽許受用無罪。」現於有情一切不施。以心惠施實爲狀詐。故如此修全無堅實。莫生不信。即前論云。「若有一類於如是行。諸菩薩前未見實施而不信解。不應道理。當知捨心最希有故。於此道理有起疑惑。不應道理。」

第三布施差別有三。一總一切依當如何行。二觀待別依所有差別。三布施自性所有別差。今初

初中具六殊勝。依殊勝者。依菩提心由此發起而行布施。物殊勝者。總諸施物無餘行施。若於別物而行施時。亦應不忘總施意樂。所爲殊勝者。爲令一切有情現前安樂究竟利義而正惠施。善巧方便殊勝者。經說無分別智之所攝持。初發業者當以通達法無性慧之所攝持。迴向殊勝者。迴向施善於大菩提。淸淨殊勝者。攝大乘論說滅煩惱障及所知障。具足六種波羅蜜多者。如行法施防止聲聞獨覺作意。是名持戒。於種智法信行堪忍。忍恕他罵爲令法施倍復增長發起欲樂。是名精進。心專一趣不雜小乘迴向此善於大菩提。是名靜慮。了知能施所施受者悉如幻化。是名般若。具足六種力最強大。此是八千頌廣釋所說。第二者總之經說在家菩薩應修財施。出家菩薩應行法施。菩薩別解脫經云。「舍利子若有在家菩薩以七珍寶充滿殑伽沙數諸佛國土供養如來。應正等覺。舍利子若有出家菩薩開示宣說一四句頌。此所生福極多於彼。舍利子如來未許出家菩

薩修諸財施。」集學論說。此中密意障礙四等謂遮出家特集財寶而行布施。若無妨害自辦所作。由宿福力多所獲得。當行財施。借惹瓦云。「我不爲汝說施功德。我是宜說攝持過患。」是於出家辛勤追求。集積財寶而行布施。令其淨戒多生瘡尤不喜之語。

施性差別有三。法施者謂無顚倒開示正法。如理教誨工巧等明世間無罪事業邊際。令受學處。無畏施者謂從王賊等人間怖畏。獅虎鯨等非人怖畏。水及火等大種怖畏救護有情。

財施分二。一實捨財施。二唯意樂施。初中分三。一捨財道理。二若不能捨當如何行。三習近對治布施障礙。初中分四。一惠施何田。二何心惠施。三如何行施。四施何等物。 今初

略有十種。一諸親友於自有恩。二諸怨敵謂作損害。三中庸者俱無恩怨。四有德者謂具戒等。五有過者謂戒犯等。六劣於己。七與自等。八勝於白。九者富樂。十者貧苦。意樂分二。初當具足何等意樂者。緣所爲事謂作是念。當依此故圓滿無上菩提資糧圓滿布施波羅蜜多。緣所施物。謂於自物作他物解。所施之物如取寄存。當念菩薩一切所有於有情所先已施故。緣行施田爲辦知識。謂於來乞未乞諸田。應念此等滿我布施波羅蜜多。當具如是三種意樂。攝波羅蜜多論云。「乞者現前諸佛子。爲增菩提資糧故。當於自物住他想。於他應起知識想。」施一一物念爲如是如是而施。緣所爲事意樂應說。如妙手問經及攝波羅蜜多論。應當了知。如前所說緣田意樂。於一切境皆應起故。是總意樂。別意樂者於諸怨害以慈意樂。於諸有苦以悲意樂。於諸有德以喜意樂。於諸有恩以捨意樂而行惠施。又於諸田當住捨心行等施果亦當迴施乞等有情。特於苦田當住悲愍。如月稱云。「施謂離慳貪。於諸器非器平等心等施。此施施者淨悲施及施果。二俱施來求此施無慳恪。辨士所稱讚。」無量功德讚云。「若見諸貧劣衆生有求心。無悲希果報。尊餘有德器。意壞雖行施等同諸乞丐。故尊由大悲布施諸乞者。」次當斷除何等意樂中無惡見取意樂者。謂念布施全無果報及念殺害而行惠施以爲正法。或計瑞相吉祥而施。或念唯由布施圓滿。便證世間出世離欲。莫如是施。當無高舉意樂者。謂不毀求者不爲勝他。亦不施已而起憍慢。謂我能施餘則不爾。淸淨業障經說。「若諸異生行布施時於諸慳恪便生不信。他發憤恚而墮地獄。故於布施而爲障礙。」又說「守護戒時毀謗犯戒。令多有情起不信心。他由不信而墮惡趣。住忍等時毀謗安住。此等逆品故障戒等。」故當如無量功德讚說而行。如云。「汝閒慧大時。未嘗自讚歎。餘少德衆生。亦曾高恭敬。自住功德時。取自微惡行。」當無依止意樂者。謂不望名稱而行惠施。當無怯弱意樂者謂施前歡喜。施時心淨。施後無悔。聞諸菩薩廣大施時。莫自輕蔑恐怖退弱。增長勇悍。當無背棄意樂者。謂於親怨及諸中庸不隨朋黨。悲心而施。當無望報意樂者。謂非望他報恩而施。觀諸衆生缺乏安樂。愛火所燒。無除苦力本性苦故。當無希望異熟意樂者。謂不希望後世異熟身財圓滿。觀一切行悉無堅實。無上菩提有勝利故。非破現前希此諸果。是破唯以三界身財爲所欲得。復次當無邪命意樂。謂念行施爲國王等知其能施而起敬事。不應慮貧而不行施。又於乞者無狀誑心。不喜忿恚。心行散亂。乞者來作種種邪行應無厭患。雖見乞者狀詐等過。無宣布心。從別別施生別別果。深忍而施不爲他動。

如何行施分二。不以何等加行而施者。謂不遲與稽留乃與。令起煩惱然後乃與。令行非法或違世間道理之業而後施與。先許與此後減少給。或給下劣。數恩而與。一時能與而爲漸次少少相給。自爲國王奪他妻子而爲惠施。逼取父母奴僕等財而與餘者。由能損害他人方便而行惠施。自懶惰住敎他行施。於來求者呵責嗤笑。旁言輕弄粗言恐嚇而後給與。違越佛制學處而施。不能如有資財而施。長時積集然後頓施。是爲應斷。故當捨離此等加行。又諸菩薩見積集施其施有罪。見隨得施其施無罪。謂若積集然後頓施。顧幷無多及於集時退却衆多求資具者。令生嫌恨後施諸餘未求者故。菩薩地中所說此等極爲重要。謂見集時生長慳等衆多煩惱。護等劬勞障多善行。多於中間發生損失不能畢竟惠施事故。當以何等加行而捨者。謂舒顏平視含笑先言。隨對何田皆應恭敬。親手應時於他無損。耐難行苦而行惠施。此等果者如諦者品云。「由恭敬施感親友等而爲敬重。由舒手施感得承事。由應時施感一切事應時成辦。」又云。「不損他施感得堅固資財。由忍苦施感知心眷屬。」俱舍論說。「舒手惠施得廣大財。」堅固資財者如俱

舍釋說：「他於資財不能障礙，火等無毀。」又助他施加行者，謂若自有可施財物，見有慳恪，曾未少施，應往其家，歡喜安慰，如是告言：我家現有廣大資財，我為圓滿布施波羅蜜多，希欲乞者若有求者，與汝會過，莫令空返，可取我財惠施彼等，或是將彼引到我所，我行惠施，當生隨喜。彼財無減，即便歡喜，能如是行，如是令彼漸種能除慳垢種子。由漸修習自施少財，依下無貪，進得中品，依中無貪，進得上品。如是若自親教軌範弟子助伴，是慳貪性不能惠施，或雖非慳，然無資財，與彼資財，令於三寶樹修布施，自己不作，由此因緣自所生福彌更弘多，令餘一類調伏煩惱，圓滿一類辯法樂欲，攝受有情成熟有情。如是若自現無資財，應以工巧事業之處集財惠施，或於他所宣正法語，令諸貧者及慳恪者悉樂惠施，或諸求者數往具信富饒之家，躬詣其所，隨力隨能助其惠施。又於施物擇勝妙施，及將所備可施財物圓滿惠施。

菩提道次第廣論卷十終

菩提道次第廣論卷十一

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第四施何等物分二：一、略示應捨不應捨物，二、廣釋。今初

謂由施此物，能令現前離惡趣因，引生樂受，究竟利益，能令斷惡，或立善處。又於現前雖無安樂，然於究竟能生義利，是則菩薩當施於他。若由施此，現生逼惱，後亦無義，或雖現樂於後有害，不應施他。

第二分二：一、廣釋內物可捨不捨，二、廣釋外物可捨不捨。今初

若知不捨內物道理與此相違，知是應捨，故當先說不捨道理。此中分三：初就時門不應捨者。菩薩身等雖已至心先施有情，然乃至未廣大悲意樂，不厭乞求肉等難行，縱有求者，亦不應捨。集學論云：「由何能令精進厭患，謂由少力而持重物，或由長夜而發精進，或由勝解尚未成熟而行難行，如施肉等。此雖將身已施有情，然於非時唯應遮止，不令現行。若不留者，能使菩薩厭諸有情，由此失壞菩提心種，故即失壞極大果聚。是故聖虛空庫經云：『非時欲行，是名魔業。』」入行論云：「悲心未清淨，不應捨其身，若能成現後，大利因應捨。」就所為門不應捨者，若為小事不應捨身，即前論云：「能行正法身，為小不應損，如是能速滿，諸有情意樂。」若就自分已離慳等布施障礙，而就他分若不捨身，能辦眾多有情利義大事之時，有求肢等亦不應施。若為令作殺生等事，俱害自他諸惡行故，來乞求者，則自不應暫施於他。就求者門不應捨者，若魔眾天或由彼天所使有情，憤惱亂心來求肢等，不應捨與，勿令於彼有損害故。若諸瘋狂心亂為情來乞求者，亦不應與。此等非是實心來求，唯於眾多浮妄言故，非但不施此等無罪，施則成犯。除此等時來求身者，則應施與。此復有二，謂割身支等畢究施與，及為辦他如法事故，為作僕等暫施自在。

第二廣釋外物捨不捨理分二：一、不捨外物道理，二、惠施外物道理。今初

初中有五：一、就時門不應捨者，如於出家及諸近住，施午後食。二、就施境門不應捨者，與持戒者施殘飲食，或與便穢涕唾嘔吐膿血所雜所染飲食，於諸不食葱蒜肉者，不飲酒者，縱欲飲食，然具律儀不當受彼，施與蒜等及所雜染，雖復先以正言曉喻，令其於施生歡喜心，然於怨家藥叉羅叉兇暴所役，不知報恩諸忘恩惠來乞求者，與子僕等，病人來求非宜飲食，或雖相宜然不知量而與飲食，若已飽滿性極饞嗜，來求妙食，惠施妙食。若諸外道為求過端及非求知經典之義，以財貨想而來乞求，捨彼經典。菩薩地中略說如是，廣如菩薩地攝決擇分應當了知。如云：「若是已寫完善經典，有嬰兒類眾生來乞，若施與之，當知有罪。若為施彼轉向餘求，亦是有罪。若我令他持諸深法，及觀彼能如實信解，唯以是思而惠施者，是為無罪。若令諸具正信有情書寫相似正法典籍，或外道論，或先已寫現在手中而施信者，或從他乞而施與者，是名有罪。手中現有已寫似典，菩薩應令改拭彼典，書佛聖教，自亦應知彼無堅實，亦應為他說其非善。若諸紙葉猶未書寫，有來乞者，爾時菩薩應問彼言，汝今以此欲何所為。若云轉賣以充食用，菩薩若是將此紙葉預書正法，則不應施。若有財者應施價值，若無價值，二俱不施，亦無有罪。若非預為寫

正法者。應即施與令彼隨意受用安樂。如是若乞欲書最極下劣典籍。不施無罪。如欲書寫極惡典籍。如是欲修中典亦爾。若欲書寫最勝經典。不施求者。當知有罪。」三就自身門不應捨者。若自了知於經卷等其義未辯。又於經卷亦無慳垢而將經卷惠施求者。此不應施之理者。謂行如是法施。爲成三種隨一所須。若不施者尚有後二殊勝所須。施則無故。初一所須已辦訖故。謂我自心都無慳垢。故慳煩惱不須更除。若不施者。見增衆多妙智資糧。施則無之。若不施者。便能修集妙智資糧利益安樂一切有情。即爲愛念此一有情及除一切若施唯是愛此一故。菩薩地中所須輕重如是宜說。入行論亦云。「爲小勿捨大。」故不施此非但無罪。不施方法者。不應直言此不施汝。要當施設方便善巧。曉喩遣發。方便善巧者。謂諸菩薩先於所有一切資具。以淨意樂迴向十方諸佛菩薩。譬如苾芻於法衣等爲作淨故。捨與親敎軌範師等而守持之。由如是捨雖復貯蓄衆多資具。亦名安住聖種菩薩。增無量福。此於如是一切資具。如佛菩薩所寄護持。見求者來。若施與彼此諸資具稱正理者。應作是念。諸佛菩薩無有少物不施有情。思已而施。若不稱理即當念先作淨施法。由已捨故告言賢首。此是他物不許施汝。軟言曉喩。或以紙價二倍三倍施與遣發。令他了知菩薩於此非貪愛故不施於我。定於此經不自在故。不能施我。如是行者是巧慧施。四就施物門不應捨者。若自父母有虫飲食。妻子奴等未正曉喩。雖正曉喩若不信解。若自妻子形容頓弱。族姓之人。雖說此等不施爲奴。然亦即是物之重者。故隨物數。菩薩地攝決擇分說若是三衣及餘長物佛所聽許。無慳意樂於修善品極所須者。雖不施與亦無有罪。如云。「出家菩薩除三衣外。所餘長物佛所聽許。身所受用順安樂住。若故思擇施來求者當知無罪。若顧善品非隨欲貪。雖不施與亦唯無罪。」菩薩別解脫經云。「舍利子若諸菩薩頂來求者。捨與三衣此非修習少欲。」故出家菩薩施自三衣。即是有犯。五就所爲門不應捨者。若有來乞毒火刀酒。或爲自害或爲害他即便施與。若有來乞戲樂等具能令增長墮惡趣因。是應呵止。反施彼物。若有來求或來學習羅網罝弶爲害有情。數施彼等由此顯示。凡害衆生身命資財。皆不應學彼等敎授。若爲殺害或陸或水所住衆生來乞水陸即施此等。若爲損害此國人民或爲害他。來求王位而行惠施。若有怨家來求仇隙。施彼讎敵。

第二應施外物之道理者。若即此身非是大師所遮之時。於彼補特伽羅捨所施物。非不稱理。於彼相宜即應施與。又若自身與前相違。於諸經卷有慳悋心。雖未已辯經典之義。應施來求樂勝智者。此復若有二書即應施與。若無二者應與書價。價亦無者應作是念。我行此施。縱於現法而成癡獃。不忍慳貪。如是思已定當惠施。若所施物除前所說。又自作王時終不抑奪餘妻子等。令離其主而轉惠施。唯持村等可施求者。如是不爲墮惡趣因諸戲樂具及罝羅等。不損於他衆生所居水陸之處。爲傷衆生無蟲飲食應施求者。若有來求毒火刀酒。爲自饒益或饒益他即當施與。若如是行財施之時。來二求者。一貧一富應如何施。先作是念。設二求者來至我所。若堪於二充足滿願即當俱施滿願充足。若不堪者則當圓滿貧者所願。由其先作如是念故。若不能滿二所欲時即當滿足貧者所願。應以軟語曉喩富者。告曰賢首我此資具於此貧者先已捨訖。切莫思爲特不施汝。受菩薩律初發業者。如是學施極爲緊要。故特錄出。凡無別義者皆如菩薩地意趣而釋。

第二不能捨時當如何行者。若有求者正來求時。爲慳覆者應作是思。此可施物定當離我。此亦棄我我亦捨此。故應捨此令意喜悅。攝取堅實以爲命終。若捨此者則臨終時不貪財物。無所追悔發生喜樂。如是思已仍不能捨。如勇利經說應以三事曉喩求者。謂我現今施力微弱善根未熟。於大乘中是初發業。隨不捨心自在而轉。住於取見我我所執。唯願尊士忍許不生憂惱。如何能滿汝及一切有情意樂。我當如是漸次而爲。」此是斷餘不信過失非無慳過。集學論說菩薩慳悋是應呵責。然如是行似能遮免。「由慳不施財法他勝。」攝波羅蜜多論亦云。「若有求者現在前。力極微故不能施。必令求者不退弱。應以軟語慰其意。以後若再來前乞。必定不應令失悔。當除慳悋諸過失。爲斷愛故應勤修。」

第三習近對治布施障。障者如攝決擇分略說四種。謂未串習匱乏耽著未見大果。其中初者。謂雖現有可施財物。然於求者不樂惠施。能治此者應速了知如此過患。是我於施先未串習。今若不施則於後世亦不樂施。强思擇已而行惠施。不隨未習過失而轉。第二

者由其財物極尠闕故不生捨心。能治此者應作是念。我於生死流轉之時。或由宿業或繫屬他。於他人所未能饒益。令我具受眾多難忍飢渴等苦。設由利他。於現法中發生眾苦乃至殞歿。此施於我猶爲善哉。非空發遣諸來求者。縱無彼財尚有菜蔬可以活命。如是思已忍匱乏苦而行惠施。第三者貪可施物極爲悅意最上勝妙。於來求者不能生起捨與之心。能治此者應速了達耽著過失。我今於苦倒執樂想。由此能生當來眾苦。如是知已斷除耽著。即將此物而行惠施。第四者未見行施能生正等菩提勝利。觀見廣大資財勝利而發施心。能治此者當速見其過。總應觀察一切諸行。皆念念滅。特觀資財速滅速離。一切所施皆當迴向廣大菩提。若唯願視財等異熟。則唯能得廣大財位不得解脫。如諸商賈爲與價故。一切資財悉無恪惜捨與於他。此唯得利非能得福。四百頌曰「云於此行施。能生大果利。爲報而行施。如商利應呵。」

第二唯意樂布施者。內居閑靜由淨意樂淳厚淨信分別化現種種廣大無量財寶。勝解惠施一切有情。以少功用生無量福。亦名菩提巧慧布施。是菩薩地說。妙手問經雖說此是無資財者。所應修學。非有財者不應修習。無資財時巧慧布施。是爲乃至未證增上清淨意樂初極喜地。若證此地則諸資財定無匱乏。如菩薩地云「如是菩薩現無財寶巧慧方便而行布施。此說乃至未證增上清淨意樂。若諸菩薩已證增上清淨意樂。如已獲得超諸惡趣。如是生生必當獲得無盡財寶。」

第四此等略義者。正受菩薩律儀已。學習大地布施道理。發願修習。如前所說布施之理。當先了知現在進修開遮之處而勸學習。特於慳吝身財善根而修對治。勵力增廣能捨之心。能如是修應自慶喜。心若未能如是當修應生憂惱。若如是者則如妙手請問經說。於當來世少用功力能滿布施波羅蜜多。若此一切皆悉捨置。即於現法亦當恆爲重過所染。於當來世心不趣入極難趣入諸菩薩行。又如攝波羅蜜多論云「布施根本菩提心。勿棄如此能施欲。世間具此能施欲。佛說此爲施中尊。」此說應當憶念修習菩提心。爲諸行所依願證菩提即是一切能捨根本。是爲一切能捨之尊。故於此心應勵力學。此即總攝妙手問經勝扼要義。

第二尸羅波羅蜜多分五。一尸羅自性。二趣入修習尸羅方便。三尸羅差別。四修尸羅時應如何行。五此等攝義。 今初

從損害他及其根本。令意厭捨此能斷心。即是尸羅。由修此心增進圓滿。即是尸羅波羅蜜多。非由安立諸外有情悉離損惱。爲滿尸羅波羅蜜多。若不爾者。現諸有情未離損惱。過去諸佛尸羅波羅蜜多應未圓滿。亦不能導此諸有情往離損害諸方所故。是故其外一切有情與諸損害隨離不離。自相續上有離損他能斷之心。修此即是受行尸羅。入行論云「魚等有何處。驅彼令不殺。由得能斷心。說爲尸羅度。」戒雖有三。此約律儀尸羅增上說爲斷心。此復若具等起增上。斷十不善是十能斷。若就自性增上。斷七不善是七能斷。身語業性。入中論疏云「此由不忍諸煩惱故不生惡故。又由心中息憂悔火清涼性故。是安樂因爲諸善士所習近故名爲尸羅。」此以七種能斷爲相。無貪無瞋正見三法爲其等起。故具等起尸羅增上說十業道。」

第二趣入修習尸羅方便者。如是發心受學諸行。此即荷擔一切有情。令具正覺尸羅莊嚴應修其義利。此復自須先生清淨戒力。以自未能清淨尸羅及有虧損當墮惡趣。況云利他即自利義莫能辦故。故勸利他當愛尸羅不應緩慢。必須力勵守護防範。攝波羅蜜多論云「若具正覺戒莊嚴。勸修一切眾生利。先當善淨自尸羅。發起清淨尸羅力。」又云「毀戒無能辦自利。豈有勢力而利他。故勤善修利他者。於此緩慢非應理。」如是能令尸羅清淨依賴於諸遮止之處。如制行持。又此隨逐猛利堅固欲守護心。故當久修未護過失善護勝利而令發起欲護之心。初者如前論云「當見猛利大怖畏。可斷雖小亦應斷。」謂由過患深生怖畏。雖於小罪勵力斷除尸羅障品其粗顯者。謂十不善所有過患。如前已說當思惟之。其勝利者前亦略說。吉祥勇猛所說者即前論云「可愛天物及人財。妙樂妙味天盛事。由戒因生有何奇。當觀佛法皆此生。」又由依此能令相續展轉勝進。與諸菩薩大悲性者共同學處。永斷一切惡行種子得淨妙智。餘莊嚴具太老太少若著戲者成譏笑處。非爲端嚴。尸羅莊飾老幼中年任誰具足皆生歡喜。故爲第一莊嚴之具。諸餘香者能薰順風。非薰逆風。是有方限。戒名稱香薰一切方。能除炎熱檀等塗香

有違出家。能除煩惱炎熱。塗香於出家者隨順無違。雖同具足出家之相。具戒財者勝出餘人。即前論云。「尸羅能得殊勝道。與諸悲性平等修。清淨勝智以爲性。離過第一莊嚴具。徧熏三界悅意香。塗香不違出家衆。行相雖同若具戒。此於人中最超勝」又雖未說處讚邪語未以勵勇功力積集所須資財任運而得。不以暴業而令怖畏。然諸衆生悉皆禮敬。非爲親屬先未利彼。初本無識。然諸衆生自然慈愛足跡之塵。亦爲天人恭敬頂戴。得者持去供爲福田。此諸勝利悉由戒生。即前論云。「未曾出言未力集。能攝所須諸資具。無怖世人悉敬禮。無功未集得自在。非可說爲諸親族。未作利益及除害。先無相識諸衆生。皆禮持戒勝士夫。足履吉祥諸塵土。頂戴接受說天人。稽首禮拜得持供。故具尸羅爲勝種」如是智者。尊爲思惟功德過失。應善守護。即如此論云。「菩薩應護諸尸羅。莫耽自樂而破壞」又云。「得自在故恒受樂。智讚護戒妙莊嚴。圓滿具足諸學處。極則無慢依尸羅」又護尸羅非唯爲自怖畏惡趣及唯希冀人天盛事。當爲安立一切有情於妙尸羅。即前論云。「若欲安立無邊世。一切有情於淨戒。爲利世故修尸羅。說爲尸羅到彼岸。非畏惡趣希王位。及願尊趣諸圓滿。唯願善護淨尸羅。爲利世間而護戒」

第三戒差別分三。一律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。 今初

菩薩地說。即是七衆別解脫戒。故若具足別解脫律儀而住菩薩律儀者。或在家品或出家品。所有眞實別解脫律儀及諸共同能斷律儀是律儀戒。能非堪爲別解脫律儀之身而具菩薩律儀者。謂共別解脫斷除性罪及諸遮罪隨其所應能斷律儀是律儀戒。攝善法者。謂緣自相續六度等善未生令生。巳生不失令倍增長。饒益有情者。謂緣十一種利有情事。如其所應引發彼等現法後法無罪利義。此等應如戒品釋中我已決擇。定應於彼數數參閱。故別解脫所制諸戒。是諸出家菩薩律儀學處一分。非離菩薩學處別有。三聚戒中律儀戒者。謂於眞實別解脫戒或此共戒而正進止。此於菩薩亦爲初要。故當學彼。攝決擇菩薩地云。「此三種戒由律儀戒之所攝持令其和合。若能於此精進守護亦能精進守護餘二。若有於此不能守護亦於餘二不能守護。是故若有毀律儀戒。名毀菩薩一切律儀」是故若執別解脫律是聲聞律。棄捨此律開遮等制。說另學餘菩薩學處。是未了知菩薩戒學所有扼要。以余多次說律儀戒是後二戒所依根本及依處故。律儀戒中最主要者。謂斷性罪。攝諸性罪過患重者。大小乘中皆說斷除十種不善。故於彼等善護三業。雖等起心莫令現起。攝波羅蜜多論云。「不應失此十業道。是生善趣解脫路。住此思惟利衆生。意樂殊勝定有果。應當善護身語意。總之佛說爲尸羅。此爲攝盡尸羅本。故於此等應善修」月稱論師於尸羅波羅蜜時。亦說是斷十種不善。十地等經多如是說。故先於此如前所說修靜息心。則諸餘戒亦易成辦。

第四如何修此等者。謂應具足六種殊勝及具六種波羅蜜多而正修習。具六波羅蜜多修時。自住尸羅亦能將他安住尸羅是尸羅施。餘如前說。

第五此等攝義者。諸行所依謂菩提心。不應失壞漸令增長者。是爲趣入戒等諸行所有根本。亦是第一遮止損害一切有情大地以上所持尸羅爲所願境。於初發業諸進止處。當從現在至心修學。特當了知十不善等性遮諸罪。日日多起防護之心。又於自受律儀諸根本罪尤應勵力數起防護。

忍波羅蜜多分五。一忍之自性。二趣入修忍之方便。三忍之差別。四修忍時如何行。五此等攝義。 今初

耐他怨害安受自身所生衆苦及善安住法思勝解。此等違品亦有三種。初謂瞋恚。次謂瞋恚及怯弱心。三謂不解無其樂欲。圓滿忍辱波羅蜜多者。唯由自心滅除忿等修習圓滿。非爲觀待一切有情悉離暴惡。非能辦故。調伏自心即能成辦所爲事故。入行論云。「惡有情如空。非能盡降伏。唯摧此忿心。如破一切敵。以皮覆此地。豈有爾許皮。唯以鞋底皮。如覆一切地。如是諸外物。我不能盡遮。應遮我自心。何須遮諸餘」

第二趣入修忍之方便者。雖有多門。且當宜說修忍勝利不忍過患。其中勝利如菩薩地云。「謂諸菩薩先於其忍見諸勝利。謂能堪忍補特伽羅。於當來世無多怨敵無多乖離。有多喜樂。臨終無悔。於身壞後當生善趣天世界中。見勝利已自能堪忍。勸他行忍。讚忍功德。見能行忍補特伽羅慰意慶喜」攝波羅蜜多論云。「若有棄捨利他意。佛說忍爲勝方便。世間圓滿諸善事。由忍救護忿過失。是具力者妙莊嚴。是難行者最勝力。能息害

心野、雨，現後衆苦由忍除，諸勝丈夫堪忍鎧，惡人粗語箭難透，反成讚歎微妙華，名稱花莖極悅意。」又云：「忍爲巧處成色身，功德端嚴相好飾。」謂有情邪行不退，利他從能摧壞衆多善根忿恚怨敵而爲救護，下劣爲害亦能堪忍，是極悅意莊嚴之具。諸難行者破煩惱過惱最勝之力，能滅害心大火之水，諸暴惡人以邪行箭不能透鎧，微妙色身具金色相，奪諸衆生眼觀意思，是能造此黠慧巧師，以如此等衆多勝利而爲讚歎。入行論云：「若勵摧忿勃，此現後安樂。」若能恆常修習堪忍不失歡喜，故於現法一切時中常得安樂，於當來世破諸惡趣，生妙善趣，畢竟能與決定勝樂，故於現後悉皆安樂。此等勝利皆由忍生，於此因果關係乃至未得堅固猛利定解之時，當勤修學。瞋恚過患中不現見之過過患，入行論云：「千劫所施集，供養善逝等，此一切善行，一恚能摧壞。」此是如其器勇所說錄於入行，曼殊室利遊戲經說摧壞百劫所積衆善，入中論亦說刹那忿恚意樂，能摧百劫修習施戒波羅蜜多所集諸善。」須瞋何境者，或說菩薩總境，前者與入中論所說符合。如云：「由瞋諸佛子，百劫施戒善，刹那能摧壞。」生身者。入中論擇說：「菩薩生瞋且壞善根，況非菩薩而瞋菩薩。」境爲菩薩，隨知不知、見可瞋相、隨實不實，悉如前說能壞善根。總其能壞善根，非是定須瞋恚菩薩。集學論云：「聖說一切有教中亦云：諸苾芻見此苾芻以一切支體投爪塔發淨心否？如是，大德。諸苾芻，隨此殺地下過八萬四千踰繕那乃至金輪，盡其中間所有沙數，則此苾芻應受千倍爾許轉輪王位。」乃至「具壽鄔波離來世尊所，恭敬合掌安住一面白世尊曰：世尊說此苾芻善根如是廣大，世尊，如此善根何能微薄銷滅永盡？鄔波離，若於同梵行所而爲瘡患，爲瘡患已，我則不見有如是福。鄔波離，此大善根由彼微薄銷滅永盡。鄔波離，故於枯樹且不應起損害之心，況於有識之身。」壞善根義，有諸智者作如是說：摧壞先善速疾感果之功能，令果久遠，先當出生瞋等之果，非後遇緣不自生果，以世間道皆不能斷所斷之種，定不能斷煩惱種故。然此理不定，如諸異生以四對治力淨治不善，所獲清淨，雖非斷種，然後遇緣其異熟果定不生故。又已感異熟，善不善業雖非斷種，然後遇緣亦定不生異熟果故。又加行道得頂忍時，未斷邪見及惡趣因不善種子，然遇緣時亦定不起邪見及惡趣故。又如前引「諸業於生死隨轉」，隨先熟一善不善業，暫遮餘業成熟之位，僅以此義不能立爲壞善不善亦未說故。又異熟暫遮不能立爲壞善根義。若不爾者，應說一切有力不善業皆壞善根故。故於此中清辯論師如前所說，以四種力淨治不善及由邪見損害之心摧壞善根，似如敗種，雖遇助緣而不發芽，後雖遇緣亦不能生果。又如前說，雖以四力淨所造罪而得清淨，而與發生上道遲緩無相違義，故有一類雖壞布施護戒之果圓滿身財，然不能壞修習能捨及能斷心作用等流，後仍易起施戒善根。又有一類雖壞施戒作用等流同類相續，然未能壞發生圓滿身資財等。又有一類如前所說，若不瞋恚受記菩薩，一劫所能圓滿道體，由起瞋心自相續中已有之道，雖不棄捨，然一劫中進道遲緩。總之如淨不善非須盡淨一切作用，故壞善根亦非壞盡一切作用。此極重要，唯應依止佛陀聖教及依教之正理而善思擇，故當善閱經教而善思擇。如是能引極非可愛粗猛異熟，及能滅除餘業所引最極可愛無邊異熟，是爲非現見之過患。現法過患者，意不調柔心不靜寂，又諸喜樂先有失壞，後不可得，睡不安眠，心失堅固平等而住。若瞋恚重，雖先恩養忘恩反殺，諸親徒屬厭患棄捨，雖以施攝亦不安住等。入行論云：「若持瞋箭心，意不受寂靜，喜樂不可得，無眠不堅住。有以財供事，恩給而依止，彼反於瞋恚恩主行弑害。由瞋親友厭，施攝亦不依，總之有瞋恚，全無安樂住。」本生論亦云：「忿火能壞妙容色，雖飾莊嚴亦無美，縱臥安樂諸臥具，忿箭刺心而受苦，忘失成辦自利益，由忿燒惱趣惡途，失壞名稱及義利，猶如黑月失吉祥，雖諸親友極愛樂，忿墮非理險惡處，心於利害失觀慧，多作乖違心忽迷，由忿串習諸惡業，百年受苦於惡趣，如極損他來復讎，怨敵何有過於此。此忿爲內怨，我如是知已，士夫誰能忍令此張勢力。」此等過患皆從忿起，乃至未得決定了解，應當修習。如入行論云：「無如瞋之惡，無如忍難行，故應種種理，殷重修堪忍。」由見勝利過患爲先，應以多門勤修堪忍。初句之理，由如入中論釋云：「如大海水非以秤量能定其量，其異熟限亦不能定，故能如是引非愛果及能害善除不忍外，更無餘惡最爲強盛。」若僅生最大非愛異熟而不壞善根，則非如此最大惡故。然能雙具引大異熟及壞善根，所有惡行除瞋而外餘尚衆多，謂誹謗因果所

有邪見及謗正法並於菩薩尊長等所起大輕慢生我慢等如集學論應當了知。

第三忍差別分三。一耐怨害忍。二安受苦忍。三思擇法忍。初耐怨害忍分二。一破除不忍怨所作害。二破除不喜怨家富盛喜其衰敗。初中分二。一破除不忍障樂作苦。二破除不忍障利等三作毀等三。初中分二。一顯示理不應瞋。二顯示理應悲愍。初中分三。一觀察境。二有境。三所依瞋非應理。 今初

初中有四。一觀察有無自在不應瞋者。應當觀察於能怨害應瞋之因相爲何。如是觀已覺彼於自欲作損害惡樂爲先。次起方便遮我安樂或於身心作非愛苦。爲彼於我能有自在不作損害強作損害而瞋恚耶。抑無自在由他所使而作損害故瞋恚耶。若如初者瞋不應理。他於損害無自在故。爾由宿習煩惱種子境界現前。非理作意因緣和合起損害心。縱不故思此諸因緣亦能生故。若彼因緣有所缺少則故思令生亦定不生。故如是由諸因緣起損害欲。由此復起損害加行。由此加行生他苦故。此補特伽羅無少主宰。以他亦隨煩惱自在。如煩惱奴而隨轉故。若他自己全無自在。爲餘所使作損害者。極不應瞋。譬如有人爲魔所使隨魔自在。於來解救饒益自者反作損害行捶打等。彼必念云此爲魔使自無主宰故如是行。不少瞋此仍勤勵力令離魔惱。如是菩薩見諸怨家作損害時。應如是思此爲煩惱魔使無主故如是行。不少瞋此補特伽羅須更發心爲欲令其離煩惱故。我應勤修諸菩薩行。如四百論云「雖忿由魔使。醫師不瞋怪。能仁見煩惱。非具惑衆生。」月稱論師亦云「此非有情過。此是煩惱咎。智者善觀已不瞋諸有情。」入行論中雖說多理。然唯於此易生定解。對治瞋恚故爲有力。菩薩地說修唯法想堪忍怨害與此義同。故於此上乃至定解當勤修習。若諸有情能有主宰皆應無苦。以此諸苦非所願故有自在故。又諸有情若爲猛利煩惱激動尚於最極愛惜自身而作損害。或跳懸岩。或以棘刺及刀劍等而自傷害。或斷食等。況於他人能不損哉。應如是思滅除瞋恚。入行論云「一切皆他使。他主自無主。知爾不應瞋。一切如化事。」又云「故見怨或親。爲作非理時。謂此因緣生。思已當樂住。若由自喜成。皆不願苦故。則一切有情。皆應無有苦。」又云「若時隨惑轉。自愛尚自殺。爾時於他身。何能不爲損。」第二觀是客現及是自性皆不應瞋者。損他之過不出二事。謂是否有情之自性。若是自性瞋不應理。如不應瞋火燒熱性。若是客現亦不應瞋。如虛空中有烟等現。不以烟過而瞋虛空。應如是思滅除瞋恚。入行論云「若於他惱害。是愚夫自性。瞋彼則非理。如瞋燒性火。若過是客來。有情性仁賢。若爾瞋非理。如瞋烟蔽空。」第三觀其直間由何作損皆不應瞋者。若瞋直接發生損害能作害者。應如瞋恚補特伽羅瞋刀杖等。若瞋間接令生損害能作害者。如刀杖等爲人所使。其人復爲瞋恚所使而作損害。應憎其瞋。如云「杖等親爲害。若瞋能使者。此亦爲瞋使。定應憎其瞋。」故不瞋杖亦不應憎能使之人。若瞋能使理則亦應瞋其瞋恚。不如是執即是自心趣非理道。故應定解一切道理悉皆平等。令意不瞋補特伽羅。如不瞋杖。此未分別杖與能使有無怨心者。由前所說破自在理應當了知。第四觀能發動作害之因不應瞋者。受由怨害所生苦時。若是無因不平等因則不生苦。要由隨順衆因乃生。此因是宿不善業故。由自業力發動能害令無自主。故自所招不應憎他作是念已應怪自致於一切種破除瞋恚。如那落迦所有獄卒。是由自己惡業所起爲自作害。如云「我昔於有情曾作如是害。故害有情者我理受此損。」又云「愚夫不願苦。愛著衆苦因。由自罪自害。豈應憎於誰。」如諸獄卒及諸劍葉林。由自業所起。爲當憎於誰。由我業發動。於我作損害。此作地獄因。豈非我害他。」復婆瓦云「若云非我所致。實是顯自全無法氣。」

觀察有境不應瞋者。若於怨害發生瞋恚。是因於苦不能忍者。誠爲相違。以不能忍現在微苦。極力引生惡趣無量大苦因故。故應自念我極愚癡而自羞恥。勵防莫瞋。如云「於現在微苦。我且不能忍。何不破瞋恚。地獄衆苦因。」其怨所生苦是我宿世惡業之果。由受此故盡宿惡業。若能堪忍不造新惡增長多福。他似不顧自法退衰爲淨我罪而行怨害。故於怨害應觀其恩。如本生論云「若有不思自法衰爲淨我惡而行損。我若於此不堪忍。忘恩何有過於此。」入中論云「許爲盡昔造諸不善業果害他忿招苦。如反下其種。」如爲醫重病當忍針灸等方便爲滅大苦而忍小苦最爲應理。

觀察所依不應瞋者。一觀能害因及有過無過。如云「他器與我身爲應於誰瞋。如人形

大瘡。痛苦不耐觸。愛盲我執此。損此而嗔誰。」又云。「有由愚行害。有因愚而嗔。其中誰無過。誰是有過者。」二觀自所受者若諸聲聞唯行自利不忍而嗔且不應理。何況我從初發心時。誓爲利樂一切有情修利他行攝受一切有情。修利他行攝受一切諸有情者。如是思惟發堪忍心。博朵瓦云。「佛聖教者謂不作惡。略有怨害不修堪忍。即便毀爲此從根本破壞聖教。由此即是自捨律儀。聖教根本由此破壞。雖總聖教非我等有自失律儀是減自者。」又云。「如翻鞍牛縛尾而跳鞍反墜腿。若緩鞦落始得安樂。若於怨害而不緩息。爲其對敵反漸不安。」

第二理應悲愍者。謂當至心作是思惟。一切有情無始生死。無未爲我作父母等親屬友善。又是無常命速分離。常爲三苦之所苦惱爲煩惱魔之所狂魅。滅壞自己現後利義。我當哀愍何可嗔恚及報怨害。

破除不忍障利等三作毀等三分二。一破除不忍障礙等三。二破除不忍作毀等三。

初中分三。一思惟彼等無功德之理。二思惟有過失之理。三故於破此應當歡喜。

今初

若他讚我稱我譽。全無現法延壽無病等及無後世獲福德等二種利益。故彼失壞若不喜者則無屋用沙屋傾塌愚童泣哭與我今者等無有異。應自呵責而不貪著。如云。「讚稱及承事。非福非長壽。非力非無病。非令身安樂。我若識自利。彼利自者何。」又云。「若沙屋傾塌。兒童極痛哭。如是失讚譽。我心如愚童。」第二讚譽等者。於諸非義令心散亂。壞滅厭離令嫉有德退失善事。如是思已則於彼等令心厭離。如云。「讚等令我散。彼壞厭離心。嫉妬諸有德。破壞圓滿事。」第三如是令我退失譽稱及利敬者是於惡趣救護於我。斬除貪縛遮趣苦門。如佛加被如是思已應由至心滅嗔生喜。如云。「故若有現前。壞我譽等者。彼豈非於我。救護墮惡趣。我爲求解脫。無須利敬縛。若有解我縛。我何反瞋彼。我欲趣衆苦。如佛所加被。閉門而不放。我何反瞋彼。」

第二破除不忍作毀等三者。心非有體非他能害。若直害身間損於心。毀等於身亦不能損。既於身心二俱無損故應歡喜。如是思已斷除憂惱。憂惱若滅嗔不生故。亦如論云。「意非有形故。誰亦不能壞。由耽著於身。故身爲苦損。毀訾及粗語。并其惡名稱。於身若無害。心汝何故嗔。」霞惹瓦云。「若於康壠巴內鄔蘇巴照巴三人。任說何語與向土石。全無差別故得安樂。後時諸人耳根薄弱故無安樂。」若對聖教說某作是言答曰。「暗中可罵國王。汝犯離間應當懺悔。」有謂慧金剛瑜伽師云。「人說我等爲伏後者。」答云。「人不於人作言說耶。又於何以。」次云「速斷離間。」若作是念。由毀訾等則餘補特伽羅於我不喜故不歡喜。若餘不喜我於我有損可爲實爾。然此於自全無所損。故應斷除不歡喜心。如云。「餘不喜於我。此於現後世。俱不損於我。何故我不樂。」若作是念。雖他不喜無損於我。然由依此即能障礙從他人所獲得利養。故於毀訾毀謗惡名者而發憤恚。所得利養須留現世。嗔他之惡隨逐而行。故無利養速疾死沒與以邪命長時存活。前者爲勝。設獲利養長時存活。然於死亡終無免脫。終須有死。至臨終時。先經百年受用安樂與唯一年受用安樂。二者相等。唯爲念境。爾時苦樂無差別故。譬如夢中受樂百年與唯須臾領受安樂。二睡醒時樂與不樂全無差別。如是思惟若於利敬能破貪著則於毀訾揚惡名等不生憂惱。以不求於他頌我族譽雖不頌揚譽無退故。亦如論云。「能障利養故。若我不喜此。我利留此世。諸惡則堅住。我寧今死歿。不邪命長活。我縱能久住。終是死苦性。夢受百年樂。若至於醒時。餘受須臾樂。若至於醒時。醒已此二者。其樂皆不還。壽長短二者。臨終唯如是。設多得利養。長時受安樂。亦如被盜劫。裸體空手行。」

第二破除不喜怨敵富樂喜其衰損者。欲爲利樂諸有情故發菩提心。今於有情自獲安樂反起嗔恚。又云惟願一切有情皆當成佛。今見彼等略有下劣利養恭敬反生憂惱極爲相違。故應於他幾大富樂斷除嫉妬至心歡喜。若不爾者則菩提心利樂有情唯假名故。如云。「爲樂諸有情。而發菩提心。有情自獲樂。何故反瞋彼。云令諸有情。成佛三界供。見下劣利敬。何故起憂惱。若汝所應養。當由汝供給。親友得自活。不喜豈反瞋。不願衆生樂。豈願得菩提。故若怕他富。豈有菩提心。若他從施獲。或利在施家。此俱非汝有。施不施何關。」怨家衰敗而生歡喜及發惡心願其失敗。僅由此心於怨無損。唯令自苦。設能損他。然亦俱害。思此過患當一切種而正滅除。如云。「設怨有不喜。汝有何可樂。僅由汝希

願。豈爲損他因。縱由汝願成。他苦汝何喜。若謂滿我心。損失豈過此。彼煩惱漁夫利鉤之所執。我於地獄鑊。定受獄卒煎」如是若於障礙我樂及我親樂爲作非樂并於怨家所有盛事。一向視爲不可樂相。由此生憂。憂增發瞋。若能破其一向不喜。則止其憂由憂息故。瞋則不生。故應以前所顯正理。於此破其一向不喜。由衆多門滅除瞋恚。以其過失最重大故。能滅教授亦即上說佛子正理。要與煩惱而興敵離。向內摧壞第一仇敵瞋恚之理。是故若能以觀察慧辯爲思擇。以多正理而正破除。則能遮止多類瞋恚。由衆多門發生堪忍。能得堅固微妙習氣。以是由其無垢正理。於正教義獲定解故。有捨觀慧思擇修者。即捨此等菩薩一切廣大妙行。當知即是自他暇身受取心要無上障礙。猶如毒蛇應當遠離。

菩提道次第廣論卷十一終

菩提道次第廣論卷十二

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二引發安受苦忍分三。一必須安受苦之理。二引發此之方便。三廣門廣釋。

今初

如入行論云。「樂因唯少許。苦因極繁多。」我等恆有衆苦隨逐。故以苦爲道不可不知。若不爾者。如集學論說。或生瞋恚。或於修道而生怯弱。即能障礙修善行故。此復有苦是由他起。亦有諸苦無論於道若修不修由宿業起。又有一類如下所說由修善行始得發起。若不修善則不發生。如是若由宿業及現前緣增上力故決定起者。此等暫時無能遮止。起已必須安然忍受。若不能忍則反於此原有苦上由自分別更生心苦極難堪忍。若能安忍。雖根本苦未能即退。然不緣此更生內心憂慮等苦。若於此上更持餘苦助道方便。則苦極微而能堪忍。是故引發安受苦忍極爲切要。

第二引發方便分二。一有苦生時破除專一執爲不喜。二顯示其苦理應忍受。

今初

若已生苦有可治者。是則其意無須不喜。若不可治縱不歡喜亦無利益。非但無益且有過患。若太嬌愛雖於微苦亦極難忍。若不嬌愛其苦雖大亦能忍。故如云。「若有可治者。有何可不喜。若已無可治。不喜有何益。」又云。「寒熱及風雨。病縛捶打等。我不應太嬌。若嬌苦反增。」

第二顯示其苦理應忍受分三。一思惟苦之功德。二思惟能忍衆苦難行之功德。三從微漸修無難之理。今初

功德有五。謂若無苦則於苦事不希出離。故有厭患解脫功德。由苦逼迫壞諸高慢。故有除遣傲慢功德。若受猛利大苦受時。則知其苦從不善生。不愛其果須止其因。故有羞恥作惡功德。由苦逼惱希求安樂。若求安樂須修善因。故有歡喜修善功德。由比我心度餘有情知皆是苦。於諸漂流生死海者能發悲愍。以上諸德及此所例諸餘功德。自應先知數數修心。謂此諸苦是所願處。如云。「無苦無出離。故心應堅忍。」又云。「又苦諸功德。謂以厭除慢。悲愍生死者。羞惡而喜善。」

第二從微漸修無難之理分二。一思解脫等諸大勝利。二思能遮止無量大苦所有勝利。今初

我昔流轉生死之時。爲求微劣無義欲故。雖知有苦尚能輕懱。非一大苦作感當來無量苦因。忍受非一無義大苦。況我今者爲求引發自他無量利益安樂。尚應故知堅受過前百千俱胝倍數大苦而修善行。況輕於彼。應數思惟令心堅固。入行論云。「爲欲曾千返。受燒等地獄。然於自他利。我悉未能辦。現無爾許苦。能成諸大利。爲除衆生苦。於苦唯應喜。」思惟往昔於自他利俱無所成。尚能忍受爾許難行。今爲引發極大利義。於諸微苦何故不忍。故雖有苦。然有此利。我實難得。如是思惟令心高起。又由惡友之所誑惑。尚能趣向無義惡途。忍諸苦行。謂跳三尖矛及炙五火等。又爲世間微劣事故。能強忍受務農徇利戰競等事非一大苦。如是思已。當於苦行而發無畏。

思能遮止無量大苦所有勝利者。如有一人是應殺犯。若截手指能免殺罪發大歡喜。如是若由人間小苦。總能脫離無邊生死。別能永斷那洛迦等惡趣衆苦。極爲善哉。若能善思現前久遠二苦差別。則於難行能生心力全無所畏。如云。「若截殺人手能脫豈非善。若以人間苦離獄豈非善。」

從微漸修無所難者。如云。「若習不易成。此事定非有。故修忍小苦。大苦亦能忍。」若被忍甲受苦意樂。雖諸小苦漸次修習。則忍苦力漸能增廣。集學論亦云。「此中若修小苦爲先。則於大苦及極大苦而能串習。譬如一切有情由串習力。於諸苦上妄起樂想。如是若於一切苦上安住樂想而漸串習。則亦能住安樂之想。」又生此想復如猛利。謂聞經云。「應當捨離如樹棉心。」華嚴亦云。「童女汝爲摧伏一切煩惱故。應當發起難行之心。」謂須心力最極堅穩。非心微薄之所能成。故若先發堅强志力。則諸大苦亦成助伴。譬如勇士入陣戰時見自出血。以此反能助其勇志。若先未聞如是之法。雖聞云我不能行此自輕懱者。則若雖微亦能成彼退道之緣。譬如怯夫雖見他血亦自驚倒。如云。「有若見自血。反增其堅勇。有雖見他血。亦驚慌悶絕。此由心堅固。弱之所致。」

處門廣釋者。若須安忍所生苦者。爲當忍受由何生苦。此分八處。依止處者。所謂衣服飲食坐具臥具病緣醫藥供身什物。是能增長梵行之依。依此等諸物。若得粗尠。他不恭敬稽留乃與。不應憂惱。當忍由此所生衆苦。世法處者。衰毀譏苦壞法壞盡法盡老法老。病法病死法死。如是九種是爲世法。依此一切或依一分所生衆苦。應辨思擇而忍受之。威儀處者。行住坐臥是四威儀。第一第三。晝夜恆時從諸障法淨修其心。由此生苦悉當忍受。終不非時務著牀座草敷葉敷。攝法處者。供事三寶供事尊長。諮受諸法。既諮受已爲他廣說。大音讀誦。獨處空閑無倒思惟。修習瑜伽作意所攝若止若觀。爲七攝法。於此劬勞所生衆苦。悉當忍受。乞活處者。剃鬚髮等容受毀形。受持壞染壞色之衣。從其一切世間遊涉競攝住。故別行餘法。捨務農等。從他所得而存濟。故依他存活。不應受用集所獲故。盡壽從他求衣服等。斷穢行故。盡壽遮止人間諸欲。捨離歌舞笑戲等故。及離與諸親友同齡歡娛等故。盡壽遮止人間嬉戲。爲七乞活。由依此等所生衆苦。應當忍受。勤劬處者。勤修善品。劬勞因緣所生衆苦。悉當忍受。利有情處者。謂十一事。從此生苦皆應忍受。現所作處者。謂出家者。便有禁爲衣鉢等業。諸在家者則有無罪營農經商仕王等業。從此生苦悉當忍受。如是八處所生衆苦。隨何苦起皆應別別精進不廢正趣菩提。已正趣入不令成其退轉障礙。令意全無不喜而轉。

第三引發法思勝解忍中勝解之境。略有八種。一淨信境者。謂三寶功德。二現證境者。謂無我眞實。三希樂境者。謂諸佛菩薩廣大神力。此復有三。謂神通力。六波羅蜜多力。及俱生力。四五取捨境者。謂諸妙行諸惡行因。及此所招愛非愛果。此分爲二。六七所修境者。謂大菩提是應得義。及菩薩學一切諸道。是能得彼所有方便。此亦分二。八聞思隨行境者。謂所知境。卓壠巴師說爲無常等。然力種性品說十二分教等正法。爲第八種。或應如是。勝解之理者。謂如實知此諸境已。無所違逆。數數思惟。安受衆苦及思擇法。俱分八類者。如菩薩地所說而錄。特於思法此說極廣。

修此等時如何行者。謂隨修一。能堪忍時。皆令具足六種殊勝。具足六種波羅蜜多。唯除令他安立於忍。是忍施。外餘如前說。

第五此等攝義者。謂應隨念發菩提心爲行依止而修行者。是欲安立一切有情於漏盡忍。所有根本。故須令此漸次增廣。大地諸忍。作所願境而淨修習。諸初發業所應學忍。善了知已。如理修學。如於所說有所違越。應當精勤而令還出。若修此時捨而不修。恆爲非一大罪所染。於餘生中亦極難修。最爲殊勝諸菩薩行。若能視爲勝道扼要。諸能行者現前修行。未能行者亦能於上淨修意樂。則如妙手問經所說以少功力及微小苦而能圓滿波羅蜜多。

學習精進波羅蜜多分五。一精進自性。二趣入修習精進方便。三精進差別。四正修行時應如何修。五此等攝義。　今初

緣善所緣勇悍爲相。入行論云。「進謂勇於善。」菩薩地說爲攝善法及利有情。其心勇悍無有顚倒。及此所起三門動業。

第二趣入修習精進方便者。謂應多思精進勝利。不進過患。此若串習精進起故。其勝利

者。勸發增上意樂會云。「能除諸苦及冥暗。是能永斷惡趣本。諸佛所讚習精進。此是恆常應依止。此世所有諸工巧。及出世間諸巧業。若發精進非難得。智者誰厭精進力。若有趣佛菩提者。彼見惛睡諸過失。常發精進而安住。我爲策彼而說此。」莊嚴經論亦云。「資糧聲中進第一。謂依此故彼後得。精進現得勝樂住。及世出世諸成就。精進能得三有財。精進能得善清淨。精進度越薩迦耶。精進得佛妙菩提。」又云。「具進受用無能勝。具進煩惱不能勝。具進厭患不能勝。具進少得不能勝。」菩薩地亦云。「唯有精進是能修證菩薩等法最勝之因。餘則不爾。故諸如來稱讚精進。能證無上正等菩提。」攝波羅蜜多論亦云。「若具無厭大精進。不得不證皆非有。」又云。「非人皆容饒利彼能得一切三摩地。非夜諸時不空度。功德資糧無劣少。獲得諸義過人法。如青蓮華極增長。」過患者。海慧請問經云。「有懈怠者菩提遙遠極遙遠。諸懈怠者無有布施乃至無慧。諸懈怠者無利他行。」念住經亦云。「唯有諸煩惱獨本謂懈怠。若有一懈怠。此無一切法。」若無精進隨懈怠轉。一切白法悉當虧損。退失一切現時畢竟士夫義利。

精進差別分二。一正明差別。二發生精進之方便。初中有三。一擐甲精進。二攝善法精進。三饒益有情精進。 今初

菩薩地說。「謂諸菩薩於發精進加行之前。其心勇悍。先應如是擐意樂甲。若爲除一有情苦故。以千大劫等一晝夜。集爲百千俱胝倍數三無數劫。唯住有情那洛迦中乃能成佛。我亦勇悍爲正等覺非不進趣發精進已終不懈廢。況時較短其苦極微。如是名爲擐甲精進。若有菩薩於此精進少發勝解少生淨信亦名堅固。尚能長發爲求無上大菩提故。發起無量精進之因。何況成就如是精進。於求菩提饒益有情。無有少分難行事業。可生怯劣難作之心。」若能修習如是意樂定能醒覺大乘種性所有堪能。故應修習。攝波羅蜜多論云。「設等生死前後際。成爲極長大晝夜。集此爲年成長劫。以盡大海水滴量。發一最勝菩提心。須以此相漸集餘。一一資糧悲無厭。無諸懈廢修菩提。自心莫思流轉苦。而擐無量穩固甲。住戒悲性諸勇識。是爲最初所應取。」此亦是說擐甲精進。又如無盡慧經所說。「設從無始生死以來現在以前爲一晝夜。三十晝夜而爲一月。於十二月計爲一年。經十萬年始發一次菩提之心見一次佛。如是等一殑伽沙數。始能知一有情心行。以如是理須知一切有情心行。亦無怯弱而擐誓甲爲無盡甲。」是爲無上擐甲精進。總之若能引發少分如此意樂。速能圓滿無邊資糧。淨無量障而成最勝不退轉因。如於長劫能生喜樂。如是亦能速當成佛。若於無邊妙行及於極長時等。全無勇悍唯樂短時速當成佛。反於成佛極爲遙遠。以能障礙諸菩薩眾發最殊勝大志力故。爲何義故。如是擐甲發勤精進。其中有二。攝善法精進者。謂爲正引發六種波羅蜜多故修彼加行。饒益有情精進者。謂於十一事如其所應而發精進。

第二發生精進之方便者。如前所說二種資糧一切白法。由依此故生住增長。故修精進極爲緊要。此亦唯見寂天菩薩論說易解便修最圓滿。故當說此宗。

此中分四。一捨離障礙精進違緣。二修積順緣護助資糧。三依上二緣發勤精進。四由此身心堪能之理。初中分二。一明所治品。二修斷彼方便。 今初

不入道者略有二類。一雖見能修而不趣入。二怯弱不入謂我豈能如是修習。雖尚有餘能不能修未肯思擇而不趣者。然此是說求解脫者彼非此說。初中有二。一推延懈怠謂念後時有暇能修。二雖非如是然於庸常諸下劣事貪著獄散。如入行論云。「說其所治品懈怠耽惡事自輕而退屈。」能生懈怠之因者。謂諸懶惰味著微樂愛睡眠樂不厭生死。如云。「懶惰受樂味。愛習近睡眠。不厭生死苦。當生諸懈怠。」有釋前二句文謂明如何生起之相。修斷彼方便分三。初破除推延懈怠者。略有三種謂已得之身速當壞滅命終之後墮諸惡趣。如此人身極難再得。由修此三能除執爲有暇懈怠引發恆覺無暇之心。此三於前下士之時已廣宣說。二破除貪著惡劣事業者。應觀正法是能出生現後無邊喜樂之因。無義狂駭掉等散亂是能失壞現前大利引發當來無義衆苦無依之處。修習對治而正滅除。如云。「棄妙喜正法。無邊歡喜因。汝何故反喜。苦因散掉等。」三破除退屈或自輕者。如是破除推延耽惡事已。雖於正法能起勇悍然非以此便爲喜足。應於大乘精勤修學。故應除遣於彼怯弱謂念如我何能修證。此中分三。於所應得破除退屈。於能得方便破除退屈。於所安住修道處所破除怯弱。所得佛者謂是永盡一切過失畢

覺圓滿一切功德。我修一德斷一過失且極艱難。故我豈能獲如是果。若實發起如此退怯。已捨發心過患極重。設未實起。亦應從初滅不令起。破除道理者。應作是念。策舉其心。佛薄伽梵定量士夫。是諦語者是實語者不虛妄語不顛倒語。彼尚記說蚊虻等類能證菩提。何況我今生在人中身報賢善。有智慧力觀擇取捨。故我若能精進不廢。何故不能證得菩提。如云。「不應自退怯。謂不證菩提。如來諦語者。作此諦實說。所有蚊虻蜂。如是諸蟲蛆。彼發精進力。證無上菩提。況我生人中。能知利非利。不捨菩提行。何不證菩提。」又於往昔過去諸佛及現在佛並未來佛。此等亦非先已成佛。次修諸道。初唯如我由漸昇進而得成佛及當成佛。由如是思破除怯弱。寶雲經云。「菩薩應念所有如來應正等覺。謂諸已現等覺今現等覺當現等覺。此等皆以如是方便如是修道如是精進。已現等覺今現等覺當現等覺。」乃至說云。「此諸如來亦非皆是成如來已而現等覺。故我亦當於其無上正等菩提而現等覺。我亦應發共同一切有情精進。普緣一切有情精進。如是如是策勵尋求。」無邊功德讚云。「雖諸已得善逝位。亦曾墮諸極下處。佛墮險時不自輕。不應自輕非亦怯。」生此怯弱是由不知諸佛功德無有邊際。果隨因行故修道時。須無量門引發功德及無量門滅除過失。次觀自身而生怯弱。若謂諸佛無量功德於修行時。僅由耳想修學一分微少功德即能成就。於道生此顛倒了解。則於現在全無所怯。然此非是賢善之相。是於修道之理未獲定解。或雖少有散漫了解。然皆未曾親切修持。總覺容易隨聞所致。若至實行雖略顯示道之首尾粗概次第滿分之體。生恐懼云若須如是誰復能修而捨棄故。霞惹瓦亦云。「未曾實行諸菩薩行。如看射箭總覺甚易全無怯弱。現在之法無完善者。故不致到怯弱自輕之地。若善圓滿恐必多起怯懼自輕。」此言極實。於能得方便破除怯退者。謂念成佛須捨手足等我不能辦。如此之苦應須堪忍。即不修行自任運住。流轉生死亦曾多受斫裂刺燒此等大苦不可說數。然亦未能成辦自利。為求菩提難行之苦較其前苦尚無一分。然能成辦自他大利。如云。「若謂捨手等。是我所怖畏。是未察輕重。愚故自恐怖。無量俱胝劫。曾多受割截。刺燒及解裂。然未證菩提。我今修菩提。此苦有分齊。為除腹內病。如受割身苦。諸醫以小苦。能治令病愈。故為除

衆苦。小苦應堪忍。」又捨身者初怖畏時。非可即捨。先於布施漸次學習。至於自身全無貪著。大悲心力開發之時。若有大利方可施捨。故正捨時全無難行。如云。「如此治療法。勝醫且不用。以柔和儀軌。治無量大病。導師先令行。惠施蔬菜等。習此故而後。自肉漸能施。若時於自身。覺如諸菜蔬。爾時捨肉等。於此有何難。」最故有說波羅蜜乘。須捨身命故生退惱是難作道。今此教典善為破除。謂於發生難行想時不須即捨。如與菜等極易捨時。方可捨故。於所安住修道處所破除怯弱者。謂念成佛須於生死受無量生。爾時生死衆苦逼惱。故我不能修如是行。應如是思。菩薩由其已斷諸惡以因遮故必不能生苦受之果。既因通達生死如幻。悉無自性故心無苦。若其身心安樂增盛。雖處生死無厭患義。如云。「斷惡故無苦。善巧故無憂。謂由邪分別。罪惡害身心。福令身安樂。智故心亦安。利他處生死。悲者何所厭。」又云。「故遍除疲厭。騎菩提心馬。從樂而趣樂。有智誰退屈。」如是雖延無量時劫不應怯弱。唯時長久非厭因故。謂苦極重雖時短促亦生厭離。無苦安樂時雖久遠無所厭故。寶鬘論云。「重苦雖時短。難忍況久遠。無苦而安樂。無邊時何害。此中身無苦。意苦從何有。唯悲世間苦。由此而久住。故謂佛久遠。智者無退屈。為盡過集德。恒勤修資糧。」又念成佛必須圓滿無邊資糧。此極難作故我不能。亦莫怯退。若為利益無邊有情求證諸佛無邊功德而為發起。住無量劫欣樂修集無邊資糧而受律儀。則於一切若睡未睡心散不散。乃至有此律儀之時。福恒增長量等虛空。故無邊資糧非難圓滿。即前論云。「如一切諸方。地水火風空。無邊如是說。有情亦無邊。菩薩悲愍此無邊有情。欲度諸苦厄。安立於佛位。如是堅住者。從正受戒已。隨其眠不眠。及放逸而住。如有情無邊。恒集無邊福。無邊福非難。證無邊德佛。若住無量時。為無量有情。求無量菩提。而修無量善。菩提雖無量。以此四無量。資糧非久遠。如何不得證。」是故若由最極猛利大慈大悲及菩提心衝動其意。為利有情願於短時速成佛者極為希有。然若未近此之方隅。僅由見於極長時劫須正修學無邊諸行及多難行。便作是念誰能如是。故妄說云求速近道。此於願心間接損害。正損行心。令大乘種漸趣劣弱。故於成佛反極遙遠。以與龍猛無著決擇如來密意。最極增長菩提心力所有道理極相違故。如是若僅怯弱

而住全無所益，反漸怯劣，故應善知諸能修證菩提方便策舉其心，則辦諸利如在掌內。如本生論云，「怯弱無益脫匱乏，是故不應徒憂惱，若依能辦利聰叡，雖極難事亦易脫，故莫恐怖莫憂惱，如其方便辦所作，智者威勢而策舉，辦一切利如在掌，」略者無著數數說爲「當具二事，一雖善了知於廣大法學習道理應無怯弱，二於下劣功德不應喜足。」然現在人，若生少分相似功德，或生少分眞實功德，便覺已進極大道位，計唯修此便爲滿足。若爲智者知道扼要，依於教理善爲開曉，謂此雖是一分功德，然唯以此全無所至，果能了解意必怯退，是故能於一分功德不執爲足，更求上勝及知須學無邊學處而無怯弱，極爲稀少。

第二積集順緣護助糧資分四，一發勝解力，二發堅固力，三發歡喜力，四暫止息力。

今初

諸論中說，欲爲進依，此中勝解即是欲樂。須發此者，如云，「我從昔至今，於法離勝解，感如此困乏，故離棄法解，佛說一切善，根本爲勝解。」勝解如何而起者，如云，「又此之根本，恆修異熟果。」此說修習從黑白業生愛非愛諸果道理。諸論又說信爲欲依，以從二種深忍之信，能引取捨二種欲故。此是思惟諸總業果及特思惟諸菩薩行所有勝利及趣諸行所有過患諸因果等。如是勝解大乘入大乘門，即是發除自他一切過失，發引自他一切功德，然一一過及其習氣究竟淸淨，一一功德畢竟圓滿，必須經歷多劫修習，不見我有淨除引發過失功德一分精進，我實徒耗有暇之身，如是思惟自行策發。如云，「我應除自他，無量諸過失，然盡一一過，須經諸劫海，未見我有此，斷過精進分，應無量苦處，我心何不裂。我應勸引發，自他衆功德，然修一一德，須歷經劫海，我終未能起，修此德一分，我將離得身，空棄實奇哉。」

堅固力者，謂於何事發起精進，即於彼事究竟不退，此初不應率爾而行，當善觀察見其能辦次乃進趣，若不能者則莫趣入，與其既行中間廢捨，莫若最初不趣爲勝。其因相者，以於中間棄捨誓願，若成串習，由此等流，則餘生中亦棄所受學處等故，於現法中增長衆惡，於餘生中增長苦果，又因先思作此事故，未修餘善，退捨先作其果下劣，即此一事亦未究竟，故其所作終無圓滿。總之誓作何事，其事未成，亦障餘事，由其等流，令其誓願所受律儀，亦不堅固。如云，「先應觀加行，應作不應作，未作爲第一，作後不應退，餘生亦成習，當增諸惡苦，障餘及果劣，此亦未能辦。」是故願令誓願究竟，應修三慢，如云，「於業惑功能，三事應我慢。」其業慢者，謂自修道全不賴他，爲作助伴，唯應自修，如云，「謂我應自爲，此即事業慢。」親友書亦云，「解脫唯依於自修，非他於此能助伴。」此是念其我當自修，不希望他，與慢相似，假名爲慢。功能慢者，謂諸衆生隨煩惱轉，尙不能辦自己利義，況能利他，念我能引自他利義而勤修行。如云，「此世隨惑轉，無能引自利，衆生非如我，故我應修此。」又此諸人於下劣業且勤不捨，我今此業能引妙果，何故不爲，作是思已而正修習。如云，「餘尙勤劣業，我如何閑住。」然修此二非輕懱他而自憍慢，謂應觀爲可悲愍相，無慢雜糅。如云，「非以慢修此，自無慢爲勝。」由念我能，餘則不能，與慢相似，假名爲慢。煩惱慢者，謂一切種輕毀煩惱，我當勝此，終不使此有勝於我，爲欲摧伏諸所治品，令心勇悍，令心堅穩。如云，「我當勝一切，不使誰勝我，諸佛獅子兒，應住此我慢。」若不如是而退弱者，障品雖小亦能爲害。如云，「若遇死毒蛇，烏亦如鵰鳥，若我太軟弱，小罪亦爲損，怯劣棄功用，豈能脫匱乏。」霞若瓦云，「棄法之樂，較住昔樂全無過上。於現法中若棄正法，應思當來所受諸苦無有邊際，若自不能勤加功用煩惱亦必不覺悲愍，對治不說汝不能修，我自圓滿諸佛菩薩亦不能救。」若能生起如前我慢，障品雖大不能爲障，是故應須發起慢心。如云，「若起慢功用，障大亦難勝，故心應堅固，摧伏諸罪惡。」若不爾者，修行之人爲罪所勝，猶願戰勝三界煩惱，實爲智者所恥之處。如云，「我爲罪所勝，勝三界可笑。」此由輕毀諸煩惱故，欲爲摧伏，故假名爲煩惱我慢，諸作釋者，雖有異說，然覺此說與論相符。如是應斷希望於他，當擐誓甲願我自作，此復覺其非餘所能，唯我始能自負其任。如是見已，正修之時令心堅固，唯應向多摧伏煩惱，不令煩惱向內摧伏，更思中途棄捨誓願所有過失，善思擇已，隨所作事一切誓願悉願究竟，乃至未獲堅穩以來淨修其心。發歡喜力者，如是由其猛利欲樂勝解之力，精進未生能令生起，又令已生不退之因，謂由成就堅固之力，或我慢力，最初入時歡喜而入，已趣

入時於其事業不欲斷絕無飽意樂者即歡喜力故應引發應發何等無飽之理如云「此於所作業如欲遊戲樂應喜其事業喜此業無飽」謂應勵力發起喜心如同小兒遊戲之業無飽足心又如樂果無所飽滿其因之業亦應無飽如諸俗人於安樂果能不能得尚有猶預且策勵轉況行此業決定能生安樂之果如云「成樂否無定尚為樂作業若業定感樂不修云何樂」又以此理亦不應飽足如云「諸欲如刃蜜尚且無飽足況顯感樂果寂靜何故飽」如鋒刃蜜雖亦略有甜味可嘗但若舐之必能割舌可愛欲塵雖與現前少分安樂然生現後極大痛苦其受用者尚無飽足況諸資糧能與無罪現前久遠無邊安樂何應飽足如是從已應當發生無飽意樂故為圓滿所修善業乃至未生如日中時日燄諸象趣向可意蓮池之心應善修習如云「為圓滿業故如日中燄象過池而入池亦應趣其業」暫止息力者發勤精進身心疲勞須暫止息若不爾者則極厭離能障後時發精進故休息無間仍發精進前事究竟不應以此便為喜足應於上勝更發精進如云「若時力衰乏為後故暫捨為趣後後故善竟即應捨」此後所說極為重要若以前德而為喜足則能障礙修證衆多勝功德故此又顯示發精進規應俱斷太為熾然功用過猛及太散緩當恆相續如瀑流水吉祥敬母云「修殊勝德時尊曾無急緩故尊諸勝德前後無差別」博朶瓦亦云「如脩康圭巴之逐盜者無益應如絳巴之逐盜者初先預備次乃至未及盜處而追如是緩追又須耐久譬若全不停息速猛而進走至極乏坐不能起等同未進」

菩提道次第廣論卷十二終

菩提道次第廣論卷十三

宗喀巴大師造

法尊法師譯

如是了知精進三種違緣修習對治其未生修持能令生起之順緣謂勝解力若已生者能令不退之因謂堅固力修彼業時不欲斷絕者謂歡喜力更以息捨力勤發精進若於此理已得善巧則於精進當發欣樂之力茲當宣釋

發勤精進斷所斷時如云「如貫戰與敵鬥劍於陣前當避煩惱劍返擊煩惱敵」如貫戰智者與諸怨敵鬥劍等時不應專謀害他當善二事謂須善避他來擊刺及返害他行者亦爾與煩惱鬥時一須善防避煩惱來傷自心二須依止對治更進害他若不爾者雖以對治滅除一分煩惱作用然餘煩惱則又我奪一分善法或令心中起一大罪損利平均則諸善行極難生故喻如欲修法者覺以先知為要唯於了解執為堅實極力尋求此以多聞雖能除遣無知之愚若不防慎諸餘煩惱即於爾時染多惡行致令身心極不調順又如念云調伏身心較明為要若亦重其修不防恐敵不明不學正法即自所受律儀進止之處亦極愚蒙則亦恆為衆罪侵害又如臨陣手劍失落恐被他殺無間拾取如是與煩惱鬥時若失明記取捨進止所緣行相憶念之劍恐墮惡趣亦須無間依止正念如云「臨陣劍失落畏怖速拾取如是落念劍畏地獄速取」龍猛菩薩亦說此念極為重要如云「大王佛善說念身為共道故應勤守念失念壞諸法」又所念境先以慧別次乃念取以念無擇境力故慧須分別何法者謂總諸經中所說一切應進止之處尤以自所受律儀中應取應捨若能於彼住念正知其所修法乃能圓滿若唯於住心所緣修念正知全無所益又如陣中先必勵力令劍不失設有所失無間急取是因實畏所殺非僅空言故諸修道者先恐失落明記取捨所有正念設有所失無間能修者亦因心中實畏忘失念時為罪染著墮惡趣果非虛言故能生此心尤以修習業果為要吾等若未知此為甚深教授則為斷絕道中精髓聽叙所愛功德之本若爾何須於微小罪見大怖畏無間滅除不令相續耶答譬如毒箭略傷於身以此不久毒遍全身故當速割如是惡行略

傷心時。若捨不顧速偏全心。實非微小速能廣大。故於最初須滅令不生。設已生起無間應斷。如云。「如毒依於血速能遍全身如是罪得便亦能遍全心。」若爾欲勝煩惱陣者。云何依止念正知耶。如云。「如執滿鉢油執劍住其後溢則畏其殺禁者如是勵。」謂應如是策勵。廣於迦旃延那因緣。應當了知。如是策勵之時。總諸惡行特見睡等懈怠之因現在前者。應不忍受迎而退止。如云。「如蛇入懷中。故應急起立如是睡懈生皆應速遏止。」非但斷除。應於犯罪心生不喜。謂我往昔如是轉故乃至現在漂流生死。尤以正受菩薩律儀而反安住學處障品。極可訶責。及願今後於如是罪定不令生。防護當來。於彼二心應多修習。如云。「一一罪生時應當自訶責必不令更生恒思如是行。」應勵修學能相續生有力正念最深之因。謂與善師善友共住及應依止多聞等因。如云。「於此等時中。謂當串習念。此因能遇師或行應理事。」總須多聞善辨菩薩學處取捨。次於所知法義。一切威儀恒依正念發動精進。故於所精進處要無錯誤。

第四身心由此堪能之理。謂自在之力。如不放逸品說。「必須善學菩薩學處及受已不學過患極重。當觀煩惱猶如仇敵。於諸難行莫覺爲擔。應發心力觀爲莊嚴。」於未修業前先修此等。破除身心於諸善事無堪能性。一切怯弱。學菩薩行令成輕利。如云。「定於修業前。令一切有力。憶不放逸論。令自成輕利。」如是勵力能發何等精進耶。謂如樹棉去來飄動隨風而轉。自內身心於善勇悍隨勇悍轉。此後精進能善成辦。由生精進乃能成辦一切資糧。如云。「如樹棉去來隨風飄動轉如是勇悍轉由是事皆成。」又諸難行唯應策勵不應棄捨。如吉祥敬母云。「不修難行業不獲難得位。故佛不自顧令精進增長。」

第四正修此時應如何行。隨發何精進。皆當具足六種殊勝及六波羅蜜多。精進施者。謂自住精進而安立他。餘如前說。

第五此等攝義。應當隨念發菩提心爲諸行依而勤修習。則於精進爲欲安立諸有情故。策發修學漸令增長。次於大地所發精進修爲願境。於初發業所行精進隨力勤學。尤應斷除精進不共所治諸怯弱等。又於所得菩提及爲一切有情與樂拔苦。經極長時集無邊資糧行無量難行。先當勇悍擐精進甲。妙手問經說。「若略發此廣大意樂。即已積集廣大資糧」故當勤學。若不學者。不能增長種性堪能恒爲衆多惡行染著。於餘生中亦極難學諸菩薩行。如是知已。雖尙未能如實修學。然心亦應趣向彼品。隨力隨能發勵精進。如妙手問經說。則於餘生少以功力無諸苦難。速能圓滿精進波羅蜜多。

學習靜慮波羅蜜多分五。一靜慮自性。二修彼方便。三靜慮差別。四正修彼時應如何行。五此等攝義。 今初

心不散亂善心一境性。如菩薩地云。「謂諸菩薩於菩薩藏聞思爲先。所有妙心一境性。心正安住或奢摩他品。或毘鉢舍那品。或雙運道俱通二品。當知住。入行論云。「既發精進已。意當住等持。」第二修彼方便謂當思維不修過患。奢摩他時茲當廣說。第三靜慮差別。如前所引就自性作衆分。謂身心現法樂住靜慮。引發功德靜慮。饒益有情靜安所有靜慮。二謂諸靜慮能引神通解脫遍處及勝處等。

共諸聲聞所 我上三百

有情事。

」又諸菩薩次

共諸聲聞所有功德。三謂有靜慮能引十一種饒益有情事。第四正修彼時應如何行。隨修何乘三摩地。皆當具足六種殊勝。六波羅蜜多。自住靜慮亦安立他。是靜慮施。餘如前說。第五此等攝義。隨念發心爲諸行依而正修習。則於無漏慮靜爲欲安立一切有情策勵修學。此堅固增長已。以地上諸靜慮作所願境。雖未能生圓滿靜慮。亦應時時精進不捨。隨力學習心一境性諸三摩地。若不爾者。恒遭學處罪所染著。於餘生中亦極難學菩薩等持所有學處。若能學者。即於現法亦少散亂。心所修善行勢力強盛。當來亦如妙手問經說。身心喜樂。靜慮波羅蜜多極易圓滿。於奢摩他時當廣解釋。故此不說。

學習般若波羅蜜多分五。一慧之自性。二生慧方便。三慧之差別。四正修慧時應如何行。五此等攝義。 今初

慧謂於所觀事能揀擇法。此處是說通達五明處等慧。如菩薩地云。「謂能悟入一切所知及已悟入一切所知揀擇諸法。普緣一切五明處轉。一內明二因明三醫方明四聲明五工巧明。當知即是菩薩慧之自性。」能悟入慧者是未得地前慧。已悟入者是得地慧。

第二生慧方便，謂當思惟生慧功德及未生之過失。其有無通達如實無我性慧之功德過失，毘缽舍那時茲當廣說。今當略說所餘德失，先說功德中慧是現後一切功德根本者。如龍猛菩薩云：「慧爲見不見，一切功德本，爲辨此二故，應當攝受慧。明是求法義及大解脫本故，應先敬持大般若佛母。」慧如施等五度之眼者，如攝頌云：「若時爲慧所攝持，爾時獲眼得此名，如飛事畢若無眼，未飛眼來不得值。」於餘功德皆須慧者，譬如妙金所作莊嚴雖已殊妙，若更嵌飾帝青等寶，尤爲可意。如是從施乃至靜慮五種金莊嚴具，若以揀擇理非理慧鈿寶嵌飾，更爲希有。由此能令施等五法成清淨故，猶如意識能於眼等五根之境分別德失而爲進止。如吉祥勇云：「此施等福德，若有妙慧力，如諸金莊嚴嵌寶尤光顯。慧於彼彼義，增廣功德力，如根於自境，由意顯其力。」如是信等根中以慧爲主，若有慧主則善了知施信等德，慳等過失，次乃善巧盡諸煩惱，增長功德所有方便。如云：「信等根中慧爲主，如餘根中須意識，有此爲主知德失，亦能善巧斷煩惱。」又諸菩薩將自身肉施諸求者，如從藥樹而取，無慢怯等分別變異，亦因智慧現證眞實。又由慧故能觀生死涅槃所有衰損，爲利他故修學尸羅，能令戒淨。由慧通達忍與不忍功德過失，令心調伏，則邪行衆苦無能奪轉。由慧善知爲應精進事，即勤修彼，道極昇進。又住眞實靜慮所有最勝喜樂，亦是由慧依止正理之所引發。故淨施等五法以慧爲依。如云：「菩薩開慧眼，雖施自身肉，如從藥樹取，無別無高下。」又云：「慧見三有獄，勝解度世間，持戒非自利，何況爲三有。」又云：「慧者有忍德，怨敵莫能害，如調伏象王，堪多藥差別。唯勤隨苦邊，有慧成大利。」又云：「諸已趣歧途，樂過重罪染，惡人豈能成靜慮妙喜樂。」又二功德似有相違，由是慧故能令無違。譬如菩薩作轉輪王，王四大洲，然能不隨欲塵遷轉，是由具足慧臣之力。如是雖生猛利慈心，見諸有情極可悅意，然無少分貪欲合雜；墮見有情苦，雖生恆常猛利難忍大悲，然無懈怠憂惱蔽覆不樂善行。又雖具足歡喜無量，心於所緣全無散動。又雖具足大平等捨，然於衆生所有義利剎那不捨。此皆由慧成，以慧力故滅除此等力均之障。如云：「菩薩具王位，根境如天物，性不變非理，是慧臣德力。慈心純利他，然無貪煙染；悲不忍他苦，不憂懈低劣；雖喜無散動，捨不棄利他，諸德所治品，由慧滅故妙。」又如讚應讚云：「不棄捨法性，亦隨順世俗。」謂諸相縛所執之事，雖微塵許亦不可得，於此法性獲大定解而不棄捨，然與世俗內外因緣各別生果所獲定解無違隨順。又諸餘人認爲極相違事，然具慧者皆能隨順，令無所違。如前論云：「若開若遮止，佛語或有定，或是不決定，然皆不相違。」謂大小乘及經咒中見有衆多開遮不同，若以一人雙修二事，尋求無邊經論密意時，諸愚無慧雖覺相違，然諸智者實見無違，亦是慧之所作。如是無慧覺爲相違及有慧者見不相違事，雖有無邊，然二諦建立及經論中互相開遮衆多不同，以慧分辨意趣無違，即是智慧無上功德。一切功德皆從慧生者，如云：「世間圓滿從慧生，如母育子有何奇，善逝十力超勝力，一切無等最勝事，及餘一切功德聚，皆依如是慧因生。世間藝術及勝藏，所有如眼諸經典，教護覺慧及咒等，種種建立法差別，衆多異門解脫門，彼彼利益世間相，大力佛子所顯示，此等皆從慧力生。」無慧過患中施等無慧如無眼目，攝頌云：「俱胝庚他無導盲，路且無知豈入城，五度無慧如無眼，無導非能證菩提。」是故施等不能清淨，亦復不能獲得正見。如云：「無慧求果報，施體不能淨，利他爲勝施，餘唯爲增財。」又云：「無破闇慧光，不能成淨戒，多由無慧故，尸羅成濁染。」又云：「慧倒心混亂，不信住忍德，不樂觀善惡，如無德王名。」又云：「智者所稱讚，無餘最細深，欲未障直道，無慧不能往。」又云：「心不勤修慧，其見不能淨。」王名稱者，謂如無德之王，名稱一揚，後仍退失。乃至未發大慧光明，愚癡黑闇終不可滅，慧發即滅。故於發慧應隨力能精勤修習。如云：「由發大慧光明力，猶如出現大日光，衆生身中黑闇覆，悉皆除遣唯餘名。」又云：「故應盡自一切力，於如是慧勤修習。」愚癡之因，謂近惡友，懈怠懶惰，極重睡眠，不樂觀擇，不解方廣，未知謂知，起增上慢，上品邪見，或生怯弱，念我不能，不樂親近諸有智者。如云：「懈怠懶惰近惡友，隨睡眠轉不觀擇，不信能仁最勝智，邪慢所覆而輕問，心劣自耽以爲因，不信親近有智士，并其邪妄分別毒，及諸邪見爲癡因。」故又云：「恭敬承事可親師，爲引慧故求多聞。」謂應親近智者，隨自力能而求多聞，若不爾者聞所成慧，思所成慧皆不得生，是則不知修何法故。若有多聞，由思所聞法義，能生思慧，從此能生廣大修慧。如吉祥勇云：「

寡聞生盲不知修。彼無多聞何所思。故應精勤求多聞。因此思修生廣慧。」慈尊亦云「三輪諸分別。是名所知障。慳等諸分別。是爲煩惱障。除慧無餘因。能斷此二障。聞爲勝慧本。故聞爲第一。」集學論云「應忍求多聞。次當住林藪。精勤修等引。」自釋中云「不能忍者。則由厭患不能堪耐退失聞等。」無多聞者。則不能知靜慮方便淨惑方便。故應無厭而求多聞。」那羅延問經云「善男子若具多聞。能生智慧。若有智慧能滅煩惱。若無煩惱魔不得便。」是故聖道最勝命根謂擇法慧。慧無上因謂於無垢經論勤求多聞。以諸教理辨爲成立。然諸欲修法者尚不能知聞爲必須者。是由於修時不能定解必須觀慧思擇而修。反顚倒解不須多聞過失所致。故自愛者應棄此過猶如惡毒。大瑜伽師云。「覺嗢瓦欲成佛一切種智者。不於牛負量經函辦其所作。而將舉許若講若藏皆無所成。」樸窮瓦開啓經卷安置枕前曰「我等是學者故。縱未能看應於此等而發願心。若不知法云何能修。」慬哦之弟子送博朶瓦時。三云「汝等快樂。」次云「能得依止我如天覆地之知識。不須於他更起口水。不勞多看紅紅本釋事業微少不勞思業果內心安樂。以多咒法成多事業令心飽滿。」霞惹瓦云「乃至未成佛求學無完。至成佛時始得完畢。」迦摩瓦云「若謂修法何須求知是自失壞。我寡聞者易生此失。易說修行不須求知。然修法者實定須知。縱於此短壽未能圓滿。須不失暇身相續多聞。若謂修者不須說者乃須作此說者易生惡罪。以修者尤須故。」如是修者慧及慧因多聞。不容或少。應獲廣大定解。然此定解於未知修時。必須觀察修者極難生起。雖自許爲受持三藏之法師。亦多認爲修之前導。或僅爲佐證。非實教授。由此因緣。說欲速成佛則須勤修。欲利聖教則須多聞。內自修與利聖教別執爲二。此是矛盾最大狂言。以聖教中除教證法別無聖教。前者是令了知修行之軌。後者是令知已予以實行。故修行能無錯謬者。即是最勝住持聖教。又能無錯在持修證之聖教。必依無錯了解教法故。故先知多法者。修時即應修彼法義。不可忘失。若先未知亦勿怯退。當隨慧力而求多聞。復非聽聞此法別修他法。即所修處而求聞思。故又不應唯修一分。定應依止初業菩薩所修圓滿道之次第。若慧劣弱即令修彼。若慧廣大或初雖微劣。由修習故增廣之時。將此道次漸爲增廣。能與一切淸淨經論相屬而修。亦非定須別求多聞。故凡圓滿無錯教授。略亦能攝一切經咒大小諸乘道之宗要。若廣開解亦能遍入一切教法。未獲如斯教授之時。於少分修易生喜足。然於聖教全體修行宗要。難獲定解。故應親近良師淨持尸羅。數聞教授。每日四次修習所緣。至誠祈禱師長本尊。又由多門積集資糧淨除業障。若能勤修此圓滿因。其慧倍復殊勝增長。乃能生起澈底定解。如先覺云「先所聞法令心總現。數數思惟稱量觀察。若忘其法專學持心。則無助伴。故上修者是上法師。中品修者是中法師。凡所修法即知彼法。若由是思定解堅固。則諸惡友唱說善惡一切思惟。皆是分別悉應棄捨者。自知法中無如是語。良師不許。便能不隨彼轉。若無此解有信無慧。見哭則哭。見笑則笑。隨他所說覺爲眞實。猶如流水隨引而轉。

第三慧之差別分三。一通達勝義慧。二通達世俗慧。三通達饒益有情慧。今初謂由總相覺悟。或由現量覺悟無我實性。第二通達世俗慧。謂善巧五明處慧。如莊嚴經論云。「若不勤學五明處。聖亦難證一切智。故爲調伏及攝他。并自悟故而勤學。」謂爲調伏未信聖教者故。應求聲明及因明處。爲欲饒益已信者故。應求工巧及醫方明。爲自悟故應求內明。此是別義。又此一切皆爲成佛故求。是爲通義。第三通達饒益有情慧。通達能引有情現法後法無罪義利。

第四正修慧時應如何行。發三慧時應令具足六種殊勝。及具六種波羅蜜多。自住慧已立他於慧。是爲慧施。餘如前說。

第五此等攝義。雖有現證空性之慧。若無大菩提心。仍非菩薩之行。故應增長大菩提心爲行所依。地上慧度修所願境。其能圓滿無上妙智資糧所有方便。謂發三慧。現應勵力而求多聞。若不爾者。違越學處。罪所染著。諸餘生中亦不樂多聞。不能學習菩薩學處。若於現法勤修開發智慧方便。能遮現法不學之罪。如妙手問經所說。餘生亦能速疾圓滿般若波羅蜜多。如是經咒二道棟梁六度之中修習靜慮之次第。尚似略存。修餘五度之次第。皆已隱沒。故於修行攝要及引發定解之方便略爲宣說。諸大經論所說。修習緣如所有及盡所有般若自性毘鉢舍那之次第。及修習靜慮自性奢摩他之次第。後當廣釋。

凡菩薩成佛皆依六度而得成佛。菩薩地中於六度一一之後皆珍重宜說。故應了知此是過去未來現在諸菩薩衆共行之道。此六即是一切白法大海。故是修行宗要無上大嗢柁南。如菩薩地云。「如是六種波羅蜜多菩提爲證無上正等菩薩果故精勤修集。是大白法溟名大白法海。是一切有情一切種類圓滿之因名爲涌施大資泉池。又即如是所集無量福智資糧。更無餘果可共相稱。唯除無上正等菩提。」

第二四攝成熟他相續名五。一四攝自性。二立四之理由。三四攝之作業。四攝受眷屬須依四攝。五略爲解說。今初

布施如前六度時說。愛語者謂於所化機開示諸度。利行者如所教義令所化機如實起行。或令正受。同事者謂教他所修自亦應修與他同學。如莊嚴經論云。「施同示勸學。自亦隨順轉。是爲愛樂語利行及同事。」第二立四之理由何故定爲四攝耶。答謂攝受眷屬令修善行。須先使歡喜。此必先須施以資財饒益其身。既歡喜已令修道時。先須令知云何應修。此由愛語宜說正法。除其無知斷其疑惑。令其無倒受持法義。既了知已。由其利行令修善行。若自不修而爲他說。應取應捨彼不信受反作是難。且不自修何爲教他。汝今尚須爲他所教。若自實行他便信受。謂教我等所修之善彼自亦修。若修此善定能利益安樂。我等先未修者能新修行。已修行者堅固不退。故須同事。如云。「能利他方便。令取令修行。如是令隨轉。四攝事應知。」第三四攝之作業。以此四攝於所化機何所作耶。謂由布施故令成聞法之器。以於法師生歡喜故。由愛語故能令信解所說之法。以於法義令正了解斷疑惑故。由利行故如教修行。由同事故已修不退長時修行。如云。「由初爲法器。第二令勝解。由三使修行。第四成淨修。」第四攝受眷屬須依四攝。佛說此爲成辦一切衆生義利賢善方便。故攝徒衆應須依此。如云。「諸攝眷屬者。當善依此理。能辦一切義。讚爲妙方便。」第五略爲解說。愛語有二。一隨世儀軌語。謂遠離顰蹙舒顏平視含笑爲先。慰問諸界爲調適等。隨世儀軌慰悅有情。二隨正法教語。謂爲利益安樂有情。依能引發信戒聞捨慧等功德宜說正法。又於能殺害怨敵之家無穢濁心說利益語。於極鈍根心無疑慮。暫受疲勞爲說法語。令攝善法。於其諂詐欺二師等行邪惡行諸有情所。無恚惱心說利益語。於此難行愛語亦當修學。又於相續未熟欲斷諸蓋向善趣者。爲說先時所應作法。謂施及戒。又於已離蓋相續成熟心調善者。爲說增進四聖諦法。又在家出家多放逸者。爲令安住不放逸行。無倒諫誨。又疑惑者爲斷疑故。爲說正法論議決擇。是爲一切門愛語。

利行略有二種。一未成熟者能令成熟。二已成熟者能令解脫。又分三種。一於現法利勸導利行。謂勸令如法招集守護增長財位。二於後法利勸導利行。謂正勸導棄捨財位。恬淨出家乞求自活。由此定獲後法安樂。不必獲得現法安樂。三於現法後法利勸導利行。謂正勸導在家出家趣向世間出世離欲。由此現法能令獲得身心輕安。於後法中或生淨天或般涅槃。又應修行難行利行。一於往昔未種善根者難令行善。二現有廣大圓滿財位者難行利行。由其安住大放逸處故。三諸已串習外道見者難行利行。由憎聖教愚癡邪執不解理故。又應修行漸次利行。謂於劣慧者先令修行粗淺教授。若成中慧轉中教授。或廣大慧爲說深法隨轉幽微教授教誡。同事者謂於何義勸他安住。即於此義自當安住若等若增。如是隨作何事。先應緣於有情義利。定不應離利他意樂。然其加行則先自調伏。如無邊功德讚云。「有未自調伏。雖說正理致。過自語而行。不能調伏他。尊知此義故。心念諸衆生。自未調伏時。暫勸自調伏。」又四攝事可攝爲二。謂以財攝及以法攝。財施爲初。餘三屬法。法爲所緣正行淸淨之法。如云。「由財及以法。謂所緣法等。由此二攝門。說爲四攝事。」又此即是三世一切菩薩利他方便。故是共道如云「已攝及當攝現攝悉皆同。是故此即是成熟有情道。」又菩薩行總有無邊。然大嗢柁南即是六度四攝。以諸菩薩唯二所作。一自內成熟成佛資糧。二爲成熟他有情相續。六度四攝即能成辦此二事故。如菩薩地云。「由諸波羅蜜多能自成熟一切佛法。由諸攝事能成熟他一切有情。當知略說菩薩一切善法作業。」故於此中略說彼二。若欲廣知應於菩薩地中尋求。又此根本後得時應如何行者。如尊者云。「六波羅蜜等菩薩廣大行。由本後瑜伽。堅修資糧道。」謂初業菩薩受菩薩戒住資糧道。根本後得皆不出六度。故六度中有是根本定時所修。有者是於後得時修。謂靜慮自性奢摩他及慧度自性毗缽舍那一分。

是於根本定時所修。前三波羅蜜及多靜慮般若一分。是後得時修。精進俱通根本後得。忍中一分定思深法於定時修。如尊者云「起根本定時。徧觀一切法。修幻等八喻。能淨後分別。應正學方便。於根本定時。應恆常修習。止觀分平等」若由未習如是希有難行諸行。即時憂惱。應念菩薩於最初時亦不能行。然由先知所作願境漸次修習。久習之後。不待功用能任運轉。故其串習極爲切要。若見現前不能實行。即便棄捨全不修心。是極稽留清淨之道。如無邊功德讚云「若由聞何法。令世間生怖。尊亦於此法。久未能實行。然尊習其行。時至任運轉。是故諸功德。不修難增長」故受菩薩律儀者。定無方便不學諸行。未如儀軌受行心者。亦當勵力修欲學心。若於諸行勇樂修學。次受律儀極爲堅固。故應勤學。上士道次第中已說淨修願心及學菩薩總行道之次第。

菩提道次第廣論卷十三終

菩提道次第廣論卷十四

宗喀巴大師造

法尊法師譯

敬禮勝尊具大悲者足。

第二別學後二波羅蜜多。謂修奢摩他毗缽舍那。如其次第。即是靜慮及慧波羅蜜多之所攝故。

此中分六。一修習止觀之勝利。二顯示此二攝一切定。三止觀自性。四理須雙修。五次第決定。六各別學法。　今初

大小二乘世出世間一切功德。皆止觀之果。如解深密經云「慈氏。若諸聲聞。若諸菩薩。若諸如來。所有世間及出世間一切善法。應知皆是此奢摩他毗缽舍那所得之果」若謂止觀。豈非已得修所成者身中功德。今說彼一切功德皆止觀之果云何應理。答如下所說眞實止觀。實是已得修所成之功德。則大小乘一切功德非盡彼二之果。然以善緣心一境性諸三摩地。悉皆攝爲奢摩他品。及凡揀擇如所有性盡所有性諸妙善慧。悉皆攝爲毗缽舍那品。故密意說三乘所有一切功德。皆止觀之果。無相違過。又於此義修信大乘經亦密意說云「善男子由此異門。說諸菩薩盡其所有大乘信解大乘出生。應知皆是無散亂心正思法義之所出生」無散亂心謂奢摩他品心一境性。正思法義謂毗缽舍那品妙觀察慧。故大小乘一切功德皆以觀慧思擇而修及於所緣心一境性二所成辦。非唯止修或唯觀修一分而成。如解深密經云「衆生爲相縛。及爲粗重縛。要勤修止觀。爾乃得解脫」言粗重者。謂心相續中所有習氣增長內心顚倒堪能。相者謂於外境前後所生顚倒習氣。般若波羅蜜多教授論說。前者爲觀所斷。後者爲止所斷。此上是引有止觀名者所有勝利。餘未說止觀名者。凡說靜慮般若勝利。其義同故。應知皆是止觀勝利。

第二顯示此二攝一切定。譬如一樹。雖有無邊枝葉花果。然總攝彼一切扼要厥爲根本。如是經說大小乘無邊三摩地。然總攝一切之宗要厥爲止觀。如解深密經云「如我所說無量聲聞菩薩如來有無量種勝三摩地。當知一切皆此所攝」故欲求定者。不能尋求無邊差別。應求一切等持總聚止觀二品。一切時中恆應修學。如修次下編云「世尊雖說諸菩薩衆無量無數等持差別。然止觀二品能遍一切勝三摩地。當說止觀雙運轉道」修次中編亦云「由此二品能攝一切三摩地故。諸瑜伽師一切時中應修止觀」

第三止觀自性分二。初奢摩他自性。如解深密經云「即於如是善思惟法。獨處空閒內正安住。作意思惟。復即於此能思惟心內心相續作意思惟。如是正行多安住故。起身輕安及心輕安。是名奢摩他。如是菩薩能求奢摩他」義謂隨所定解十二分教中五蘊等義爲所緣境。由念正知令能緣心於所緣境相續安住而不散亂。故心於境能任運住。若時生起身心輕安所有喜樂。此三摩地即奢摩他。此由內攝其心不散所緣即能生起。不要通達諸法眞實。二毗缽舍那自性。即前經云「彼由獲得身心輕安爲所依故。捨離心相。即於如所善思惟法內三摩地所行影像觀察勝解。即於如是勝三摩地所行影像所知義中。能正思擇最極思擇。周徧尋思周徧伺察。若忍若樂若覺若見若觀。是名毗缽舍

那。如是菩薩能善巧毘缽舍那」此經宜說毘缽舍那是觀察慧最極明顯無可抵賴。傳說支那堪布見已訪云「此是經否不得而知」用足毀踏。因彼妄計一切分別皆執實相。要棄觀慧全不作意乃爲修習甚深法義。不順此經故用足毀。現見多有隨此派者。聖無著說「正思擇者謂思擇盡所有性。最極思擇謂思擇如所有性。以有分別慧作意取諸相時。名周徧尋思。實觀時名周徧伺察。」尋謂粗思。伺謂細察。取諸相者非執諦實。是明了境相。由是思擇如所有性盡所有性。皆有周徧尋思及周徧伺察。寶雲經說義同深密。如云「奢摩他者謂心一境性。毘缽舍那者謂正觀察。」慈尊於莊嚴經論云。「應知諸法名。總集爲止道。應知妙觀道。思擇諸法義。」又云。「正住爲所依。心安住於心。及善思擇法。應知是止觀。」依定住心說名爲止。善擇法慧說名爲觀。前經密意作是解已。令更不能別解經義。菩薩地云。「於離言說唯事唯義所緣境中繫心令住。離諸戲論離心擾亂想作意故。於諸所緣而作勝解。於諸定相令心內住安住等住。廣說乃至一趣等持。是名奢摩他。云何毘缽舍那。由奢摩他熏修作意。即於如先所思惟法思惟其相。如理簡擇。最極簡擇。極簡擇法。廣說乃至覺明慧行。是名毘缽舍那。」此與前說極相隨順。此文雙解經意及慈尊意。故於前文所明止觀應生定解。修次中編亦云。「外境散亂既止息已。於內所緣恆常相續任運而轉安住歡喜輕安之心。是名奢摩他。即由安住奢摩他時。思擇眞實。是名毘缽舍那。」般若波羅蜜多教授論云。「盡所有性如所有性無分別影像者。是止所緣。盡所有性如所有性有分別影像者。是觀所緣。」此說於如所有性盡所有性不分別住名奢摩他。思擇二境名毘缽舍那。解深密經云。「世尊幾是奢摩他所緣。告曰一種謂無分別影像。幾是毘缽舍那所緣。告曰一種謂有分別影像。幾是俱所緣。告曰有二謂事邊際所作成辦。」集論於事邊際開說如所有性及盡所有性之二。寂靜論師如前所說止觀皆能俱緣如所有性盡所有性。是故止觀非就所緣境相而分。既有通達空性之止。亦有不達空性之觀。若能止心於外境轉住內所緣即說名止。增上觀照即名勝觀。

有說內心無分別住。無明了相說名爲止。有明了力說名爲觀。此不應理。以與佛經及慈尊無著之論並修次第等諸廣決擇止觀相者。說於所緣心一境性勝三摩地名奢摩他於所知義正揀擇慧名毘缽舍那皆相違故。又無分別心有無明了之力者。是因三摩地有無沈沒之差別。以此爲止觀之差別。極不應理。以一切奢摩他定皆須離沈。凡離沈沒三摩地中。心皆定有明淨分故。故緣如所有性之定慧。是就內心證與未證二無我性隨一而定。非就其心住與不住明了安樂無分別相而爲判別。以心未趣向無我眞實者。亦有無量明樂無分別三摩地故。雖未獲得實性見解。但若執心令無分別。現可生起。故未解空性。生無分別定無少相違。若能由此久攝其心。以攝心力風生堪能。身心法爾能生喜樂。故生喜樂亦不相違。喜樂生已。即由喜樂受相明了力令心明了。故說一切明了安樂無分別定。皆證眞性全無確證。諸證空性妙三摩地雖有明樂無所分別。諸未趣向空性之定。亦有極多明了安樂及無分別。故應辨二定差別。

第四理須雙修。修止觀一種何非完足。必雙修耶。答譬如夜間爲觀壁畫而然燈燭。若燈明亮無風擾動乃能明見諸像。若燈不明。或燈雖明而有風動。是則不能明見諸色。如是爲觀甚深義故。亦須定解眞義無倒妙慧。及心於所緣如欲安住而無擾動。乃能明見眞實。若僅具有心不散亂無分別定。然無通達實性妙慧。是離能見實性之眼。於三摩地任何薰修。然終不能證眞實性。若雖有見能悟無我眞實性義。然無正定令心專一堅固安住。則無自在爲分別風之所動搖。亦定不能明見實義。是故雙須止觀二品。如修次中編云。「唯觀離止如風中燭。瑜伽師心於境散亂不能堅住。不生明了智慧光明。故當雙修。大般涅槃經云。聲聞不見如來種性。以定力強慧力劣故。菩薩雖見而不明顯。慧力強故定力劣故。唯有如來遍見一切止觀等故。由止力故如無風燭諸分別風不動心故。由觀力故。永斷一切諸惡見網。不爲他破。月燈經云。由止力無動。由觀故如山。心無散亂安住所緣。是修止迹。證無我義。斷我見等一切惡見。敵不能動猶如山王。是修觀迹。故於此二應知差別。又於未成奢摩他前。雖以觀慧觀無我義。心極動搖如風中燭。無我影像且不明顯。若成止後而善觀察。則已滅除極動過失。方能明了無我影像。故毘缽舍那不散動心。是從無分別奢摩他生。通達實義非從止生。譬如燈能照色。是從前念燈火而生。非

從遮風幌等起燈固不動。則從幌生。若心無掉沉不平等相住奢摩他定。次以慧觀能證眞實。故正攝法經密意語云。「由心住定。乃能如實了知眞實。」修次初編云。「心動如水無止爲依。不能安住非等引心。不能如實了知眞義。故世尊說由心住定。乃能如實了知眞實。」又成就奢摩他已。非僅能遮正觀無我性慧動搖過失。即修無常業果生死過患慈悲菩提心等。凡此一切修觀慧時。於所緣境散亂過失。亦皆能遮。各於所緣無散亂。故所修衆善皆有大力。未得止前多是散心。故所修善皆悉微劣。如入行論云。「諸人心散亂。住煩惱齒中。」又云。「雖經長時修。念誦苦行等。心散亂所作。佛說無義利。」如是成就無分別定。心於所緣不餘散者。義爲令心於善所緣成就堪能。如欲而住。此復繫心於一所緣。即能安住。欲令起時須於無邊善所緣境。如欲而轉。如通利溝引諸流水。故成止後。更須修集緣如所有及盡所有妙慧。施心戒心忍辱精進淨信及厭離等。無邊衆善。滅無邊失。若唯安住一所緣境者。是未了知修止之義。不能增長廣大善行。如是若捨行品觀品妙觀察慧。唯修三摩地心一境性。其利極小。又於無我義若無觀慧引生恆常猛利定解。緣如所有毘鉢舍那。唯久修習正奢摩他。僅能壓伏現行煩惱。終不能斷煩惱種子。故非唯修止。亦定應修觀。如修次中編云。「諸瑜伽師若唯修止。唯能暫伏煩惱現行。不能斷障。以未發生智慧光明。則定不能壞隨眠故。解深密經云。由靜慮故降伏煩惱。由般若故。斷諸隨眠。三摩地王經云。雖善修正定。不能破我想。後爲煩惱亂。如外道修定。若觀法無我。觀已善修習。是證涅槃因。非餘能寂滅。菩薩藏經亦云。若未聞此菩薩法門。亦未聰聞聖調伏法。唯三摩地而得喜足。爲憍慢轉墮增上慢。不能解脫生老病死愁嘆苦憂及諸衰惱。不能解脫六道輪迴。不能解脫諸大苦蘊。如來於此密意說云。從他聽聞解脫老死。故欲斷諸障發淨智者。應依奢摩他而修妙慧。寶積經云。住戒能得定。得定能修慧。由慧得淨智。智淨戒圓滿。修信大乘經云。善男子。若諸菩薩不住於慧。我不說彼能信大乘。能生大乘。」

第五次第決定。如入行論云。「當知具止觀。能摧諸煩惱。故應先求止。」謂先修止。次依止故。乃修妙觀。若作是念。修次初編云。「此二所緣無定。」此說止緣無有決定。前文亦說止所緣中俱有法及法性。故先了解無我深義緣彼而修。則心無散亂之止及緣空性之觀同時俱起。何必先求奢摩他已。次乃修觀耶。答此說觀前先修止者。非說引生正見通達無我須先修止。雖無止者。亦能生正見故。又此正見內生強力之感覺。亦不須以止爲先。以無止者僅以觀慧數數思擇。此亦能生強力感覺無所違故。若相違者。則修無常生死過患菩提心等。引生強力之感覺。皆須依止。太爲過失。理相等故。若爾觀前修止爲何耶。如解深密經說。若以觀慧而修思擇。最極思擇。乃至未起身心輕安。爾時但是毘鉢舍那相應作意。生輕安已。乃名妙觀。故先未得止者。僅以觀慧而修思擇。終不能發身心輕安所有喜樂。若得止已。後以觀慧思擇而修。輕安乃生。故觀須止。因下當廣說。故若非僅由住一境。即以觀慧思擇之力。若能引發輕安之時。乃是成辦毘鉢舍那。雖緣空性爲境。若但由其住一所緣。引生輕安。仍未能出修止之法。非此即得毘鉢舍那。又未得止者。先求了解無我之義。次緣此義數數思擇。由此思擇不能得止。若不思擇安住而修。由此爲依。雖可得止。然除修止之外而無修觀之法。更須修觀。故仍未出先修止已次修勝觀決定次第。若不以思擇引發輕安。建立爲觀者。則先修止次乃修觀。全無正理。若不如是次第而修。亦不應理。解深密經說要依奢摩他乃修毘鉢舍那。又「依前而生後」說六度中靜慮與般若之次第。及依增上定學而生增上慧學之次第。皆先修止而後修觀。又如前引菩薩地文。聲聞地亦說。當依奢摩他而修毘鉢舍那。中觀心論及入行論修次三編智稱論師寂靜論師等。皆說先修奢摩他已後修勝觀。故印度少數論師有說無須別求正奢摩他。最初即以觀慧思擇。亦能引生毘鉢舍那者。違諸大轍所造論典。非諸智者可憑信處。又此止觀次第。是就新生之時應如是修。若先已生。則無決定次第。亦可先修毘鉢舍那。次修奢摩他。何故集論說有先得勝觀而未得止。彼應依觀而勸修止耶。答此非說未得第一靜慮未到定所攝之止。是說未得第一靜慮三摩地以上之止。此復是說證四諦已。次依此觀而修第一靜慮以上之止。本地分云。「又已如實善知從苦至道。然未能得初靜慮等。於此無間住心。更不擇法。是依增上慧而修增上心。」又爲便於立言說故。於九住心通說爲止。思擇等四通說名觀。然眞實止觀如下所說。要生輕安乃可安

立。

第六各別學法分三，一學奢摩他法。三學毘鉢舍那法。二學雙運法。初又分三，一修止資糧。二依止資糧修奢摩他。三修已成就奢摩他量。 今初

諸瑜伽師先集資糧，即是速易成止之因。其中有六，一住隨順處，住具五德之處。一易於獲得，謂無大劬勞得衣食等。二處所賢善，謂無猛獸等兇惡衆生及無怨等之所居住。三地土賢善，謂非引生疾病之地。四伴友賢善，謂具良友戒見相同。五具善妙相，謂日無多人，夜靜聲寂。如莊嚴經論云：「具慧修行處，易得賢善處，善地及善友，瑜伽安樂具。」二少欲，不貪衆多上妙衣服等事。三知足，雖得微少粗弊衣等，常能知足。四斷諸雜務，皆當斷除行貿易等諸惡事業，或太親近在家出家，或行醫藥算星相等。五淸淨尸羅，於別解脫及菩薩律，皆不應犯性罪遮罪，破壞學處，設放逸犯，速生追悔，如法悔除。六斷除貪欲等諸惡尋思，於貪欲等當修殺縛等現法過患，及墮惡趣等當來過患，又生死中愛非愛事，皆是無常可破壞法，此定不久與我分離，何爲於彼而起貪等。由是修習能斷貪等諸惡尋思。此如修次中編之意，於聲聞地應當廣知。如是六法能攝正定未生新生，生已不退安住增長因緣宗要，尤以淸淨尸羅、觀欲過患、住相順處爲其主要。善知識敦巴云：「我等唯說是敎授過，專求敎授，然定不生，是未安住資糧所致。」言資糧者，即前六法。又前四度即是第五靜慮資糧。修次初編云：「若能不著利等諸欲，善住尸羅，性忍衆苦，勤發精進，速能引發正奢摩他，故解深密經等亦說施等爲後後因。」道炬論云：「失壞止支分，雖勵力修習，縱經多千年，不能成正定。」故眞欲修止觀定者，應勵力集聲聞地中正奢摩他十三資糧，極爲主要。

第二依止資糧修奢摩他分二，一加行。二正行。 今初

修如前說加行六法，尤應久修大菩提心，又應淨修共中下士所緣自體爲菩提心之支分。

第二正行分二，一身何威儀而修。二正釋修習之次第。 今初

如修次中編下編所說，於安樂具身具八法。足者謂全跏趺，如毘盧遮那佛坐，或半跏趺。眼者謂不應太開亦非太閉，垂注鼻端。身者謂非過後仰莫太前屈，端身內念。肩者謂平齊而住。頭者莫揚莫低莫歪一方，自鼻至臍正直而住。齒與唇者隨自然住。舌者令抵上齒。息者內外出入莫令有聲粗猛急滑，必使出入無所知覺，全無功用徐徐而轉。聲聞地說於佛所許，或牀或座或草敷上結跏趺坐，有五因緣：一善斂其身，速發輕安，由此威儀順生輕安故。二由此宴坐能經久時，以此威儀不極令身疾疲倦故。三由此威儀不共外道及異論故。四由此威儀令他見已極信敬故。五由此威儀佛佛弟子共所開許共依止故。正觀如是五因緣故，結跏趺坐。端正身者，爲令不生惛沈睡眠。先應令身具八威儀，尤於調息如說善修。

第二正釋修習之次第。諸道次第多依辨中邊論所說由八斷行斷五過失修奢摩他。善知識拉梭瓦所傳之敎授，更於彼上加聲聞地所說六力四種作意及九住心。德稱大師道次第云：「四作意中攝九住心及斷六過八對治行，是爲一切正定方便，衆多契經及莊嚴經論辨中邊論無著菩薩瑜伽師地論中觀宗三編修次等開示修靜慮之方便中一切皆同。若能先住正定資糧，以此方便勵力修習，決定能得妙三摩地。現在傳說修靜慮之甚深敎授中，全不見此方便之名。若不具足正定資糧及無此方便，雖長時修定終不成。」此語是於諸大敎典修定方法得淸淨解。又總三乘修道次第，無著菩薩於五分中極廣決擇，故彼爲最廣開示修行之論。然於一處廣說之事，餘則從略。止觀二法攝決擇說於聲聞地應當了知，故聲聞地最爲廣者。慈尊則於莊嚴經論辨中邊論說九住心及八斷行。獅子賢論師、蓮花戒論師、寂靜論師等印度智者隨前諸論，亦多著有修定次第。又除緣佛像、空點、種子形等所緣不同外，其定大體前諸大論與咒所說極相隨順。尤於定五過失及除過方便等，經反較詳。然能依彼大論修者幾同登星，將自心垢實爲論過，謂彼唯能開闢外解，妄執開示心要義理別有敎授。於彼所說修定次第正修定時，竟爲何似，全無疑惑。然此敎授一切修行前後皆取大論所出，故於此處修定方法亦取大論而爲宣說。

此又分二，一引生無過三摩地法。二依彼引生住心次第。初又分三，一繫心所緣先

如何修。二住所緣時應如何修。三住所緣後應如何修。　今初

若不能滅不樂修定樂定障品所有懈怠。初即於定不令趣入。縱一獲得亦不能相續。速當退失。故滅懈怠爲初切要。若能獲得身心輕安。喜樂增廣。晝夜行善能無疲厭。懈怠盡除。然生輕安須於能生輕安之因妙三摩地恆發精進。然生精進。須於正定具足恆常猛利希欲。欲樂之因。須由觀見正定功德生堅信心。故應先思正定功德。數修信心。此等次第修者觀之極顯決定。故應認爲最勝宗要。辨中邊論云「即所依能依及所因能果」所依謂欲勤所依故。能依謂勤或名精進。欲因謂信深忍功德。勤果謂輕安。此中所修正定功德。謂由獲得奢摩他已現法樂住。身心喜樂。及由獲得身心輕安。於善所緣心如欲轉。又由息滅於顛倒境散亂無主。則諸惡行皆不得生。隨所修善皆有強力。又止爲依能引神通變化等德。尤由依止能生通達如所有性毘鉢舍那。速疾能斷生死根本。若能思惟此諸功德。則於修定增長勇悍。生勇悍故恆樂修定。極易獲得勝三摩地。得已不失能數修習。

第二住所緣時應如何修分二。一明心住之所緣。二心於所緣如何安住。初又分二。一總建立所緣。二明此處之所緣。初又分三。一正明所緣。二顯示何等補特伽羅應緣何境。三顯示所緣異門。　今初。

如世尊言修瑜伽師有四所緣。謂周徧所緣。淨行所緣。善巧所緣。淨惑所緣。周徧所緣復有四種。謂有分別影像。無分別影像。事邊際性。所作成辦。就能緣心立二影像。初是毘鉢舍那所緣。二是奢摩他所緣。言影像者。謂非實所緣自相。唯是內心所現彼相。由緣彼相正思擇時。有思擇分別。故名有分別影像。若心緣彼不思擇住。無思擇分別。故名無分別影像。又此影像爲何所緣之影像耶。謂是五種淨行所緣。五種善巧所緣。二種淨惑所緣之影像。就所緣境立事邊際性。此有二種。如云唯爾更無餘事。是盡所有事邊際性。如云實爾非住餘性。是如所有事邊際性。其盡所有性者。謂如於五蘊攝諸有爲。於十八界及十二處攝一切法。四諦盡攝所應知事。過此無餘。如所有性者。謂彼所緣實性眞如理所成義。就果安立所作成辦。謂於如是所緣影像。由奢摩他毘鉢舍那作意所緣。若修若習若多修習。遠離粗重而得轉依。淨行所緣者。由此所緣能淨貪等增上現行。略有五種。謂不淨慈愍緣起界別阿那波那。緣不淨者。謂緣毛髮等三十六物名內不淨。及青瘀等名外不淨。是於內心所現不淨非可愛相任持其心。慈謂普緣親怨中三等引地攝欲與利益安樂意樂。即由慈心行相。於彼所緣任持其心。名曰緣慈。是於心境俱說爲慈。緣緣起者。謂唯依三世緣起之法生唯法果。除法更無實作業者實受果者。即於是義任持其心。緣界差別者。謂各別分析地水火風空識六界。即緣此界任持其心。緣阿那波那者。謂於出入息由數觀門住心不散。善巧所緣亦有五種。謂善巧蘊界處緣起及處非處。蘊謂色等五蘊。蘊善巧者。謂能了知除蘊更無我及我所。界謂眼等十八界。界善巧者。謂知諸界從自種生。即知因緣。處謂眼等十二處。處善巧者。謂知內六處爲六識增上緣。知外六處爲所緣緣。知無間滅意爲等無間緣。緣起謂十二有支。緣起善巧者。謂知緣起是無常性苦性無我性。處非處者。謂從善業生可愛果是名爲處。從不善業生可愛果是名非處。處非處善巧者。即如是知。此即善巧緣起。其中差別。此是了知各別之因。又以此等作奢摩他所緣之時。謂於蘊等所決定相任持其心一門而轉。又淨惑者。謂唯暫傷煩惱種子及永斷種。初所緣者。謂觀欲地乃至無所有處下地粗相上地靜相。第二所緣謂四諦中無常等十六行。又以此等作奢摩他所緣之時。謂於諸境所現影像。隨心決定任持其心不多觀察。修次中編說三種所緣。謂十二分教一切皆是隨順趣向臨入眞如。總攝一切安住其心。或緣蘊等總攝諸法。或於見聞諸佛聖像安住其心。其於蘊等住心之法。謂先了知一切有爲五蘊所攝。次於五蘊漸攝有爲。即緣五蘊任持其心。譬如觀擇而修。能生觀慧。如是攝略而修。亦引生勝三摩地。攝心所緣而不流散。此即對法論之教授。如是亦應了知界處攝一切法。漸攝於彼任持其心。又淨行所緣。上品貪行等易除貪等。依此易得勝三摩地。故是殊勝所緣。善巧所緣。能破離彼諸法之補特伽羅我。隨順引生通達無我毘鉢舍那。故是極善奢摩他所緣。淨惑所緣。能總對治一切煩惱。故義極大。徧滿所緣。離前所緣非更別有。故當依殊勝奢摩他所緣修三摩地。有緣塊石草木等物而修定者。自顯未達妙三摩地所緣建立。又有說於所緣住心。皆是著相。遂以不緊所緣無依而住謂修

空性。此是未解修空之現相。當知爾時若全無知。則亦無修空之定。若有知者。爲知何事。故亦定有所知。有所知故。即彼心之所緣。以境與所緣所知。是一義故。是則應許凡三摩地皆是迷相。是故彼說不應正理。又是否修空須觀是否安住通達實性之見而修。非觀於境有無分別下當廣說。又說安住無所緣者。彼必先念「我當持心必令於境全不流散」次持其心。是則緣於唯心所緣持心不散。旨無所緣與自心相違。故明修定諸大教典說多種所緣義如前說。故於住心之所緣。應當善巧。又修次論說奢摩他所緣無定。道炬論說隨一所緣者。義謂不須定拘一種所緣差別。非說凡事皆作所緣。

二顯示何等補特伽羅應緣何事。若貪增上乃至尋思增上補特伽羅。如聲聞地引頡隸伐多問經云。「頡隸伐多若有苾芻勤修觀行。是瑜伽師若唯有貪行應於不淨緣安住其心。若唯有瞋行應於慈愍。若唯癡行。應於緣性緣起。若唯有慢行。應於界差別安住其心。」又云。「若唯有尋思行應於阿那波那念安住其心。如是名爲於相稱緣安住其心。」聲聞地云。「此中若是貪瞋癡慢及尋思行補特伽羅。彼於最初唯應先修淨行所緣而淨諸行。其後乃能證得住心。又彼所緣各別決定。故於所緣定應勤修。」故於所緣定應勤學。若是等分或是薄塵補特伽羅。於前所緣隨樂攝心。無須決定。聲聞地云。「等分行者。隨其所樂精勤修習。唯爲住心非爲淨行。如等分行者。薄塵行者。當知亦爾。」貪等五增上者。謂先餘生中於貪等五。已修已習已多修習。故於下品貪等五境。亦生猛利長時貪等。等分行者。謂先餘生中於貪等五不修不習不多修習。然於彼法未見過患未能厭壞。故於彼境無有猛利長時貪等。然貪等五非全不生。薄塵行者。謂先餘生中於貪等五。不修習等。見過患等。故於衆多美妙上品可愛境等。貪等徐起。於中下境全不生起。又增上貪等經極長時。等分行者非極長時。薄塵行者速證心住。善巧所緣爲何補特伽羅之所勤修。如頡隸伐多問經云。「頡隸伐多若有苾芻勤修觀行。是瑜伽師。若愚一切諸行自相。或愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事。應於蘊善巧安住其心。若愚其因應於界善巧。若愚其緣應於處善巧。若愚無常苦空無我應於緣起處非處善巧安住其心。」此五所緣正滅愚癡。淨惑所緣爲何補特伽羅安住其心。亦如前經云。「若樂離欲界欲。應於諸欲粗性。諸色靜性。若樂離色界欲。應於諸色粗性。無色靜性。安住其心。若樂通達及樂解脫遍一切處薩迦耶事。應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心。」此諸所緣。通於毘缽舍那思擇修習及奢摩他安住修習二種所緣。非唯奢摩他之所緣。然因有是新修奢摩他之所緣。有是奢摩他生已勝進所緣。故於修止所緣中說。

三顯示所緣異門。正定所緣攝持心處。即前所說心中所現所緣之影像。其名異門。如聲聞地云。「即此影像亦名三摩地相。亦名三摩地所行境界。亦名三摩地方便。亦名三摩地門。亦名作意處。亦名內分別體。亦名光影。如是等類當知名爲所知事同分影像諸名差別。」

菩提道次第廣論卷十四終

菩提道次第廣論卷十五

宗喀巴大師造

法尊法師譯

二明此處所緣者。已說如是多種所緣。今當緣何而修止耶。答如前經說。無有限定。須各別緣。以補特伽羅有差別故。尤其上品貪行者等修奢摩他時。所緣各別決定。若不爾者。縱或能得奢摩他相應三摩地。然不能得實奢摩他。若不久修淨行所緣。尚說不得正奢摩他。況全棄捨淨行所緣。多尋思者尤應修息。若是等分補特伽羅。或是薄塵補特伽羅。於前所說諸所緣中。隨其所樂作所緣處。又修次第中下二編。依於現在諸佛現住三摩地經及三摩地王經。說緣佛像修三摩地。覺賢論師說多所緣。如云。「止略有二。謂向內緣得及向外緣得。內緣有二。謂緣全身及依身法。緣身又三。謂即緣身爲天形像。緣骨鎖等不淨行相。緣骨杖等三昧耶相。緣依身法又有五種。謂緣息。緣細相。緣空點。緣光支。緣喜樂。向外緣者亦有二種。謂殊勝平庸。殊勝又二。謂緣佛身語。」道炬論釋亦引此文。

其緣佛身攝持心者，隨念諸佛故能引生無邊福德。若佛身相明顯堅固，可作禮拜供養發願等積集資糧之田及悔除防護等淨障之田。故此所緣最爲殊勝。又如三摩地王經說，臨命終時隨念諸佛不退失等功德。若修咒道於本尊瑜伽尤爲殊勝。有如是等衆多勝利。又此勝利及思佛之法，廣如現在諸佛現住三摩地經所明。又如修次下編所說，定應了知。因恐文繁，茲不俱錄。故求所緣既能成就勝三摩地，餘諸勝事兼能獲得，如是乃爲方便善巧。當以何等如來之像爲所緣耶。答如修次下編云：「諸瑜伽師，先當如自所見所聞如來形像安住其心修奢摩他。當常思惟如來身像黃如金色，相好莊嚴，處衆會中，種種方便利益有情。於佛功德發生願樂，息滅惛沉掉舉等失，乃至明見如住面前，應於爾時勤修靜慮。」三摩地王經云：「佛身如金色，相好最端嚴，菩薩應緣彼，心轉修正定。」如此所說而爲所緣。此復有二，謂由覺新起及於原有令重光顯。後易生信，又順共乘。故於原有令相明顯。先求持心所緣處者，謂先當求一若畫若鑄極其善妙大師之像。數數觀視，辨取其相，數數修習，令現於心。或由尊長善爲曉喩，思所聞義，令現意中，求爲所緣。又所緣處非是現爲畫鑄等相，要令現爲眞佛形相。有說置像於前，目視而修，智軍論師善爲破之，以三摩地非於根識而修，要於意識而修。妙三摩地親所緣境，即是意識親所緣境，須於意境攝持心故。又如前說，是緣實境之總義，或影像故。影像亦有粗細二分。有說先緣粗分，待彼堅固，次緣細分。自心亦覺粗分易現起故，應先從粗像爲所緣境。尤爲要者，謂如下說，乃至未得如欲定時，不可多遷異類所緣修三摩地。若換衆多異類所緣修三摩地，反成修止最大障礙。故於修定堪資定量之瑜伽師地論及三編修次等，皆說初修定時依一所緣而修，未說遷變衆多所緣。聖勇論師於修靜慮時顯此義云：「應於一所緣，堅固其意志，若轉多所緣，意爲煩惱擾。」道炬論云：「隨於一所緣，令意住善境。」說「於一」言，是指定詞。故先應緣一所緣境，待得止已，後乃緣多。修次初編云：「若時已能攝其作意，爾時乃能廣緣藴等界等差別。如解深密等說，瑜伽師緣十八空等衆多差別所緣。」如是初得攝心所緣之量，謂先次第明了攀緣一頭二臂，身體餘分及二足相，其後思惟身之總體。心中若能現起半分粗大支分，縱無光明，應知喜足，於彼攝心。此中道理，若以此許猶不爲足而不持心，欲求明顯，數數攀緣，所緣雖可略爲顯了，然非但不得妙三摩地令心安住，且障得定。又若所緣雖不明顯，然於半分所緣持心，亦能速得妙三摩地。次令明顯，其明易成。此出智軍論師教授，極爲重要。又所緣境現顯之理，雖有二種四句之說，然由補特伽羅種性別故，種種無定。行相現顯有難有易，即已現中，有明不明。此二復有堅不堅固。若修密咒天瑜伽時，天之行相定須明顯，乃至未能明顯之時，須修多種明顯方便。此中佛相若極難現，於前隨一所緣持心，以此主要在得止故。又緣像修，若像不現，任持心者不能成辦所樂之義，故須行相現而持心。又緣總身像時，若身一分極其明顯，可緣彼分。若彼復沒，仍緣總像。若欲修黃而現爲紅，顯色不定，或欲修坐而現爲立，形色不定，或欲修一而現爲數二，量不定，或欲修大而現爲小，形體不定，則定不可隨逐而轉，唯應於前根本所緣爲所緣境。

第二 心於彼所緣如何安住分三：一 立無過規，二 破有過規，三 示修時量。 今初

此中所修妙三摩地具二殊勝：一令心明顯具明顯分，二專住所緣無有分別具安住分。有於此上加樂爲三，餘有加澄共爲四者。然澄淨分初殊勝攝，不須別說。適悅行相喜樂之受，是此所修定果，非初靜慮未到分攝可相應中所能生起。三乘功德最勝依處第四靜慮三摩地中，皆無身樂心樂相應而起，故此不沉。極明顯分，雖於無色地攝少數定中亦不得生，然如莊嚴經論云：「靜慮除無色」除少獲得自在菩薩，餘諸菩薩皆依靜慮地攝正定引發功德，故說明顯殊勝無有過失。惛沉能障如是明顯，掉舉能障無分別住。沉掉二法爲修淨定障中上首，亦即此理。故若不識粗細沉掉及雖識已不知淨修勝三摩地破彼二軌，況云勝觀，即奢摩他亦難生起。故智者求三摩地，於此道理應當善巧。沉掉乃是修止之違緣，違緣及破除之方法，皆於下說。故此當說修止順緣引生三摩地之理。此中三摩地者，謂心專住所緣。復須於所緣相續而住。此須二種方便：一於根本所緣令心不散，二於已散未散將散不散如實了知。初即正念，次是正知。如莊嚴經論釋云：「念與正知是能安住，一於所緣令心不散，二心散已能正了知。」若失正念忘緣而散，於此無間棄失所緣。故明記所緣念爲根本，由此正念於所緣境住心之理，謂如前說明觀

所緣。若能現起最下行相，令心堅持，令心策舉，即此而住，莫新思擇。念如集論云：「云何爲念？於串習事心不忘爲相，不散爲業。」此說具足三種差別，一所緣境之差別，先未習境念則不生，故說於串習事。此中即令現起先所決定所緣之相。行相差別者，謂心不忘，即心明記其境。此中謂不忘所緣，言不忘者，非因他問或自思察僅能記憶師所教示所緣如此，是須令心安住所緣，相續明記無少散動。能生散亂，其念便失，故於所緣安住心已，須起是念：已住所緣。次不更起重新觀察，相續將護此心勢力，是修念心最切要處。作業差別者，謂從所緣心不餘散。如是調心令住所緣，如調象喻，譬如於一堅牢樹柱以多堅索繫其狂象，次調象師令如教行，若行者善，若不行者即以利鉤數數治罰而令調伏。如是心如未調之象，以正念索縛於前說所緣堅柱，若不住者以正知鉤治罰調伏，漸自在轉。如中觀心論云：「意象不正行，當以正念索縛所緣堅柱，慧鉤漸調伏。」修次中編亦云：「用念知索於所緣樹繫意狂象。」前論說正知如鉤，後論說如索亦不相違。正能令心於所緣境相續住者是明記念，正知間接亦能令心安住所緣，謂由正知了知沉掉或將沉掉，依此能不隨沉掉轉，令住根本所緣事故。又如世親菩薩亦說念知俱能令心住所緣故。又說依念生定，及說記念如索，正於所緣相續繫心，故修念之法即修能引三摩地之主因。念之行相爲定知相，故修定者若無定知之相，唯憨然而住，心縱澄淨，然無明顯定知有力之念，定不得生，亦未能破微細之沉，故三摩地唯有過失。又全不住像等所緣，唯修無分別心者，亦須憶念住心教授，令心於境全不分別，次則令心不流不散。令不流散，義同正念明記所緣，故仍未出修念之規。如彼修者，亦須修習具足定知有力之念。

第二破有過規。有此邪執，是所應破，謂「若如前說策舉其心，無分別住，雖無少許沉沒之過，掉舉增上，現見不能相續久住。若低其舉，緩其策，現見住心速能生起，遂謂此方便是大教授，發大音聲唱言善緩即是善修。」此是未辨沉修二法差別之論。以無過定須具前說二種差別，非唯令心無分別住一分而足。若謂於境令心惛昧可名爲沉，今無彼暗，內心澄淨，故三摩地全無過失，此乃未辨惛沉二法差別之言，下當廣說。故若太策舉雖能明了，由掉增上住分難生，若太緩慢雖有住分，由沉增上又不明了，其不墮入太急太緩緩急適中界限難得，故極難生俱離沉掉妙三摩地。大德月云：「若精勤修生掉舉，若捨精勤復退沒，此界等轉極難得，我心擾亂云何修。」精勤修者謂大策舉，策則生掉；若捨策勵太緩慢者，心住其內復起退沒，故謂俱離沉掉平等安住，心於此界平等而轉實屬難得。佛靜釋云：「言精勤者謂於善品發起勇悍策勵而轉。」又云：「由見掉過捨其精勤，棄其功用心於內沉。」悔讚又云：「若勵力轉起掉舉，若勵緩息生退沒，修此中道亦難得，我心擾亂云何修。」其釋中云：「若起功用勵力運轉便生掉散，摧壞其心，從功用中心不得住，若如是行即是過失，爲遮此故緩息勵力運轉之心，棄捨功用，則由忘所緣等之過失，令心退沒。」故說遠離沉掉二邊，修此中界平等運轉妙三摩地極爲難得。若可太緩則無難故，又說從緩發生沉沒，則以此理修三摩地顯然非理，又極緩心僅明澄分，猶非滿足，須策勵相。如無著菩薩云：「於內住等住中有力勵運轉作意。」此於九種住心方便，初二心時，作如是說。修次初編云：「除沉沒者當堅持所緣。」修次中編云：「次息沉沒，必須令心明見所緣。」言心明見，故非說境略明顯，是說心相極顯極堅。

修念之規此爲最要，未能知此盲修之相，謂修愈久忘念愈重，擇法之慧日返愚鈍，有此多過，反自矜爲有堅固定。若謂如前以念令心住所緣已，爾時可否分別觀察於所緣境持未持耶？答定須觀察。如修次中編云：「如是於隨樂所緣安住心已，後即於此等住其心，善等住已即應於心如是觀察，爲於所緣心善持耶，爲沉沒耶，爲外散耶。」此非棄捨三摩地已，如是觀察，是住定中觀其住否根本所緣，若未住者當觀隨逐沉掉何轉，非於住定時太短促，亦非太久，是於中間時時觀照。若於前心未盡勢力，修此觀察，能生心力相續久住，亦能速疾了知沉掉。然能時時憶念所緣而修者，必須有力相續運轉正念之因，故應修念。如聲聞地云：「云何心一境性？謂數數隨念同分所緣流注無罪適悅相應令心相續，名三摩地，亦名爲善心一境性。何等名爲數數隨念？謂於正法聽聞受持，從師獲得教授教誡，以此增上令其定地諸相現前，於此所緣正念流注隨轉安住。」辨中邊論釋云：「言念能不忘境者，謂能不忘住心教授意言之增語。」故修正念爲於所緣滅除忘念，能滅之明記所緣者，謂所緣意言即是數數作意所緣，譬如恐忘所知少許，數數

憶念即雖失忘。故若時時憶念所緣，是生有力正念所須，於所緣境攝心不散而正觀察，是生有力能覺沉掉正知方便。若謂此等皆是分別而遮止者，應知雖生有力正念正知。第三示修時量，由念令心住所緣境，應住幾久有無定量，答西藏各派諸師皆說，「時短數多。」此中因相，有說「時短樂修中止，則於下次愛樂修習，若時長久則覺厭煩。」有說「時久易隨沉掉增上而轉，則極難生無過正定。」瑜伽地等諸大論中，未見明說修時之量。修次下編云，「由是次第或一正時或半修時或一修時，乃至堪能爾時應修。」此是已成奢摩他後，修勝觀時所說時量，初修止時想亦同此，應如是行。若能如前修念正知，時時憶念觀察所緣，時雖略久亦無過失。然初業者若時長久，多生忘念散亂，爾時其心或沉或掉，非經久時不能速知，或雖未失念，然亦易隨沉掉而轉，沉掉生已不能速知。前能障生有力記念，後能障生有力正知，是則沉掉極難斷除。尤以忘失所緣不覺沉掉，其惡過於未忘所緣不能速疾了知沉掉，故爲對治散亂失念，修念之法極爲重要。若忘念重正知羸劣，不能速疾了知沉掉，則須短小。若不忘念，能速了知沉掉之時，長亦無過。故密意云，或一時等未說定時，總以隨心所能，故云「乃至堪能。」又若身心未生疾病即應安住，有病不應勉強而修，無間放捨除治諸界病難乃修，是諸智者所許，如是修者應知亦是修時支分。

第三住所緣後應如何修分二。一有沉掉時應如何修。二離沉掉時應如何修。初又分二。一修習對治不知沉掉　二修習知已爲斷彼故對治不起功用。初又分二。一決擇沉掉之相。二於正修時生覺沉掉正知之方便。　今初

掉舉如集論云，「云何掉舉，淨相隨轉貪分所攝，心不靜相，障止爲業。」此中有三，一所緣可愛淨境，二行相心不寂靜向外流散，是貪分中趣境愛相，三作業能障其心安住所緣。於內所緣令心住時，由貪色聲等之掉舉，於境牽心令不自在，貪愛散亂。如悔讚云，「如緣奢摩他，令心於彼住，惑索令離彼，貪繩牽趣境。」問由餘煩惱從所緣境令心流散及於所餘善緣流散是否掉舉，答掉是貪分，由餘煩惱流散非掉，是二十隨煩惱中散亂心所。於善緣流散，隨其所應是善心心所，非一切散皆是掉舉。沉者亦譯退弱，與喪心志之退弱不同。於此沉相，雪山聚中修靜慮者，多於「安住不散相不明澄之惛昧，許之爲沉。」此不應理。論說惛昧爲沉之因，二各別故。修次中編云，「此中若由惛沉睡眠所蔽，見心沉沒或恐沉沒。」解深密經云，「若由惛沉及以睡眠，或由沉沒，或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染污，當知是名內心散動。」此說由惛沉及睡眠力令心沉沒，名內散動。故集有亦於說隨煩惱散亂之時，說其沉沒，然彼說散亂亦有善性，非定染污。惛沉如集論云，「云何惛沉，謂癡分攝，心無堪能，與一切煩惱及隨煩惱助伴爲業。」是癡分中身心沉重無堪能性。俱舍論云，「云何惛沉，謂身重性及心重性，即身無堪能性及心無堪能性。」沉沒謂心於所緣執持力緩，或不極明，故雖澄淨，若取所緣不極明顯，即是沉沒。修次中編云，「若時如盲，或如有人趣入闇室，或如閉目，其心不能明見所緣，應知爾時已成沉沒。」未見餘論明說沉相。沉沒有二，謂善與無記。惛是不善或有覆無記，唯是癡分。諸大經論皆說除遣沉沒，思佛像等諸可欣境及修光明相，策舉其心，故心闇境晦及心力低劣，皆應滅除，雙具所緣明顯與策舉之力，唯境明顯及唯心澄清非爲完足。掉舉易了，唯沉沒相諸大經論多未明說，故難了知，然極重要，以易於彼誤爲無過三摩地故，應如修次所說，從修驗上細心觀察而求認識。

於正修時生覺沉掉正知之方便者，非唯了知沉掉便足，須於修時能生正知，如實了知沉沒掉舉生與未生。又須漸生有力正知，沉掉生已須生無間能知之正知，固不待言，即於未生將生，亦須正知預爲覺了。修次中下編云，「見心沉沒或恐沉沒。」又云，「見心掉舉或恐掉舉。」乃至未生如斯正知，縱自斷言從彼至此中無沉掉，所修無過，然非實爾，以生沉掉不能知故，有力正知未生起故。如中邊論云，「覺沉掉」覺了沉掉須正知故。若未生正知，凡沈掉生必無不覺，則雖久修，不覺沉掉，必以微細沉掉耗時。正知云何生耶，答前修念法即修正知重要一因，以若能生相續憶念，即能破除忘境流散，亦能遮止沉掉生已久而不覺，故生沉掉極易覺了。又覺失念之沉掉，與覺未失念之沉掉二時延促，觀心極顯。故入行論密意說云，「住念護意門，爾時生正知。」辨中邊論釋云，「言正知者由念記言，覺沉掉者謂安住念始有正知，是故說云由念記言。」餘一因者，是正

知不共修法。即令心緣佛像等所取之相。或緣能取明了等相。次如前說於修念中。觀察於餘散與未散。任持其心。即修正知極切要處。入行論云。「數數審觀察身心諸分位。總彼彼即是守護正知相。」由此能生沉掉將生了知正知。由修念法。是遮散後所起忘念。應善辨別。若不爾者。雖一切心全無分別。如今後人修習而修。由混亂因三摩地果恐亦如是。故應順大論細慧觀察修驗決擇極為重要。不應唯恃耐勞。如攝波羅蜜多論云。「猶修精進自苦邊。慧伴將護成大利。」

第二修習知已為斷彼故對治不勤功用。修習正念正知之法。若如前說善修習已。生起有力正念正知。由正知故。極細沉掉皆能覺了。必無不知沉掉之過。當彼生已。忍受不修破除功用。是三摩地最大過失。若心成習。雖生遠離沉掉之定。故生沉掉為斷彼故。對治不行應修作行功用之思。此中有二。正明其思滅沉掉法。明能生沉掉之因。

如集論云。「云何為思。令心造作意業。於善不善無記役心為業。」如由磁石增上力故。令鐵隨轉。如是於善不善無記隨一能令心之心所。是名為思。此中是說生沉掉時。令心造作斷彼之思。為斷沉掉發動心已。復應如何除沉掉耶。心沉沒者。由太向內攝。失攀緣力。故應作意諸可欣事。能令心意向外流散。謂佛像等極殊妙事。非生煩惱可欣樂法。又可作意日月光等諸光明純。沉沒除已。即應無間堅持所緣而修。如修次初編云。「若由惛沉睡眠所覆。所緣不顯。心沉沒時。應修光明想。或由作意極可欣事佛功德等。沉沒除已仍持所緣。」此不應修厭患所緣。由厭令心向內攝故。又以觀慧思擇樂思之境。亦能除沉。攝波羅蜜多論云。「由勤緣觀力。退弱而策舉。」沉沒與退弱者。謂緣所緣力漸低劣說名沉沒。太向內攝說名退弱。故由策勵力及廣所緣。即能除遣。中觀心論云。「退修應寬廣。修廣大所緣。」又云。「退弱應策舉。觀精進勝利。」集學論云。「若意退弱。應修可欣而令策舉。」諸大智者同所宜說。故除沉沒。最要之對治。謂思惟三寶及菩提心之勝利并得暇身大利等功德。令如睡面澆以冷水頓能清醒。此須先於功德觀擇修習已生感觸。又沉沒所依之因。謂惛沉睡眠及能生惛睡之心黑闇相。若修光明。則不依彼而生沉沒。生已滅除。聲聞地說。「或經行。善取明相。數修彼相。及念佛法僧戒捨天六中隨一。或以所餘清淨所緣策舉其心。或當讀誦顯示惛沉睡眠過患之經論。或瞻方所及月星等。或以冷水洗面。」若沉微薄。或唯少起。勵心正修。若沉濃厚。或數現起。則應暫捨修三摩地。如其所應修諸對治。待沉除已。後乃修習。若心所取內外所緣相不明顯。內心黑暗。隨其厚薄。若不斷除而修習者。則其沉沒極難斷除。故應數數修能對治諸光明相。聲聞地云。「應以光明俱心照了俱心明淨俱心無闇俱心修習止觀。汝若如是於止觀道修光明想。設有最初勝解所緣相不分明。光明微小。由數修習為因緣故。於其所緣勝分解明光明轉大。若有最初行相分明光明廣大。其後轉復極其分明光明極大。」此說最初所緣分明者。尚須修習。況不分明。應取何等光明之相。即前論云。「應從燈明。或大火明。或從日輪取光明相。」如此之修光明相。非唯限於修三摩地。餘亦應修。掉舉者由貪為門。令心追趣色聲等境。此應作意諸可厭事。能令心意向內攝錄。以此息滅掉舉無間。於先所緣應住其心。修次初編云。「若憶先時喜笑等事。見心掉舉。爾時應當作意思惟諸可厭事。謂無常等。由此能令掉舉息滅。次應勵力令心仍於前所緣境無作用轉。」中觀心論云。「思惟無常等。息滅掉舉心。」又云。「觀散相過患。攝錄散亂心。」集學論云。「若掉舉時。應思無常而令息滅。」故掉舉太猛。或太延長。應暫捨正修而修厭離。極為切要。非流散時。唯由攝錄而能安住。若掉舉無力。則由攝錄令住所緣。如攝波羅蜜多論云。「若意掉舉時。以止而遮止。」經中說云。「心善安住。」瑜伽釋為掉舉對治。總之若心掉動。應於所緣善住其心。若沉沒時。於可欣境應善策舉。如聲聞地云。「由是其心於內攝略。若已下劣。或恐下劣。觀見是已。爾時隨取一種淨妙舉相。慇懃策勵慶悅其心。是名策心。云何持心。謂修舉時。其心掉動。或恐掉動。觀見是已。爾時還復於內攝略其心。修奢摩他。是名持心。」「心掉動時。不應作意淨可欣境。以是向外散動因故。

明能生沉掉之因者。本地分云。「何等沉相。謂不守根門。食不知量。初夜後夜不勤奢行覺寤加行。不正知住。是癡行性。耽著睡眠。無巧便慧。懈怠俱行欲勤心觀。不曾修習正奢摩他。於奢摩他未為純善。一向思惟奢摩他相。其心惛闇。於所緣境不樂攀緣。」沉沒相者。應知是說沉沒之因。懈怠俱行者通勤心觀。又前論云。「何等掉相。謂不守根等四如

前廣說。是貪行性不寂靜性。無厭離心無巧便慧太舉俱行欲等如前。不曾修舉。於舉未善。唯一向修。由其隨一隨順掉法親里尋等動亂其心。」掉舉相者謂掉舉。因太舉者謂於可欣境太執其心。與此俱行欲等四法如前廣說。由是前說未修中間防護根門等四。於滅沉掉極爲利益。沉掉雖微。皆以正知正觀了已悉不忍受畢竟滅除。若不爾者。名「不作行」。辨中邊論說是三摩地過。故若有說微細掉舉及散亂等初時難斷。捨而不斷。又謂彼等若無猛利恆常相續。微劣短促不能造業故不須斷。爲斷彼故而不作行。此皆不知修習清淨三摩地法。詐現爲知狀求定者以捨慈尊等所決擇修習三摩地之法故。如是滅沉掉時。多因掉舉散亂爲障先勵斷彼由此勵力便能止息粗顯掉散。獲少安住。爾時應當勵防沉沒。勵力防慎沉沒之時。又有較前微細掉動障礙安住。爲斷彼故又應策勵。掉退滅已住分轉增。爾時又有沉沒現起故於斷沈又應勵力。總散掉時應當錄心。住內所緣而求住分。住分生時勵防沉沒令心明了。此二輾轉修習無過勝三摩地。不應唯於澄淨住分全無持力俱行明了而起希求。

第二離沉掉時應如何修。如前勤修斷除微細沉沒掉舉。則無沉掉令不平等。其心便能平等運轉。若功用行是修定過。於此對治應修等捨。修次中編云「若時見心俱無沉掉。於所緣境心正直住。爾時應當放緩功用修習等捨。如欲而住。」何故作行或有功用爲過失耶。此由於心掉則攝錄。沉則策舉。防護修習。有時沉掉俱不現起。若仍如前防沉防掉策勵而修。反令散亂。如修次後二編云「心平等轉。若仍功用爾時其心便當散動」故於爾時須知放緩。此是放緩防慎作用。非是放捨持境之力。故修等捨。非是一切無沉掉時。乃是摧伏沉等力時。若未摧伏沉掉勢力無等捨故。云何爲捨。答捨總有三。一受捨二無量捨三行捨。此是行捨。此捨自性。如聲聞地云「云何爲捨。謂於所緣心無染汙心平等性。於止觀品調柔正直任運轉性及調柔心有堪能性令心隨與任運作用。」謂得此捨時修三摩地。於無沉掉捨現前時。當住不發太過功用。此所緣相如前論云「云何捨相。謂由所緣令心上捨及於所緣不發所有太過精進。」修捨之時。亦如彼云「云何捨時。謂止觀品所有沉掉心已解脫。」如是引發無過三摩地法。是依慈尊辨中邊論如云「依住堪能性。能成一切義。由滅五過失。勤修八斷行。懈怠忘聖言。及沉沒掉舉。不作行作行。是爲五過失。即所依能依。及所因能果。不忘其所緣。覺了沉與掉。爲斷而作行。滅時正直轉。」其依住者。謂爲除障品發勤精進。依此而住。於此能生心堪能性勝三摩地。此能成辦勝神通等一切義利。是神變之足。或是所依。故說「能成一切義。」云何能生此三摩地。謂爲斷除五過失故。勤修八行從此因生。五過失者。謂加行時懈怠爲過。於三摩地不加行故。勤修定時妄失教授是其過失。若忘所緣心於所緣不能定故。已住定時沉掉爲過。彼二令心無堪能故。沉掉生時。不作功用是其過失。以此不能滅二過故。離沉掉時行思是過。修次等說沉掉二過合一爲五。若各分別是六過失。對治此等爲八斷行。對治懈怠有四。謂信欲勤安。對治忘念沉掉不作行作行。如其次第謂念。覺了沉掉之正知。作行之思。正住之捨。廣說如前。此即修定第一教授。故蓮花戒論師於三編修次及餘印度諸大論師於修定時皆數宣說。道炬論釋於修止時亦引宣說。道次先覺亦皆說其粗概次第。然見樂修定者。猶未了知應如何修。故廣決擇。此乃一切以念正知遠離沉掉修三摩地心一境性共同教授。不應執此是相乘別法。非咒所須。無上瑜伽續中亦說是所共故。如三補止初章第二品云「斷行俱行欲三摩地神足。謂住遠離。住於離欲。住於滅盡。由正斷成。由彼欲故而正修習。非極下劣及太高舉。」於勤觀心三三摩地亦如是說。前說正定妙堪能性。是神變等功德所依。猶如足故名爲神足。辨中邊論釋等說成此定略有四門。謂由猛利欲樂所得。及由恆常精進所得。由觀擇境得三摩地。名欲三摩地。進三摩地。觀三摩地。若心宿有三摩地種。依彼而得心一境性。名心三摩地。極下劣者謂太緩慢。太高舉者謂太策勵。義爲離彼二邊而修。

菩提道次第廣論卷十五終

菩提道次第廣論卷十六

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二依彼引生住心次第分三。一正明引生住心次第。二由六力成辦。三具四種作意。今初

初中九心。一內住者。謂從一切外所緣境攝錄其心。令其攀緣內所緣境。莊嚴經論云。「心住內所緣。」二續住者。謂初所繫心令不散亂。即於所緣相續而住。如云。「其流令不散。」三安住者。謂由忘念向外散時。速知散已。還復安置前所緣境。如云。「散亂速覺了。還安住所緣。」四近住者。修次初編說。前安住心是知散斷除。此近住心是散亂斷已。勵力令心住前所緣。」般若波羅蜜多教授論說。從廣大境數攝其心。令性漸細上上而住。如云。「具慧上上轉。於內攝其心。」聲聞地說。「先應住念。不令其心於外散動。」謂起念力。令不忘念於外散動。五調伏者。謂由思惟正定功德。令於正定心生欣悅。如云。「次見功德故。於定心調伏。」聲聞地說。由色等五境及三毒男女隨一之相令心散動。先應於彼取其過患。莫由十相令心流散。六寂靜者。謂於散亂觀其過失。於三摩地止息不喜。如云。「觀散亂過故。止息不欣喜。」聲聞地說。由欲尋思等諸惡尋思及貪欲蓋等諸隨煩惱能擾亂心。先應於彼取其過患。於諸尋思及隨煩惱不令流散。七最極寂靜者。謂若生貪心憂感惛沈睡眠等時。能極寂靜。如云。「貪心憂等起。應如是寂靜。」聲聞地說。由失念故若起如前所說尋思及隨煩惱。隨生尋斷。能不忍受。八專注一境者。為令任運轉故而正策勵。如云。「次勤律儀者。由心有作行。能得任運轉。」又如聲聞地云。「由有作行令無缺間。於三摩地相續而住。如是名為專注一趣。」第八心名專注一趣。即由此名易了其義。九平等住者。修次中說。心平等時。當修等捨。般若波羅蜜多教授論說。由修專注一趣。能得自在任運而轉。如論云。「從修習不行。」聲聞地說名等持。如云。「數修數習數多修習為因緣故。得無功用任運轉道。由是因緣。不由加行不由功用。心三摩地任運相續無散亂轉。故名等持。」此中九心之名。是如修次初編所引。如云。「此奢摩他道。是從般若波羅蜜多等所說。」

第二由六力成辦。力有六種。一聽聞力。二思惟力。三憶念力。四正知力。五精進力。六串習力。此等能成何心者。一由聽聞力成內住心。謂唯隨順從他所聞於所緣境住心教授。最初令心安住內境。非自數思數修習故。由思惟力成續住心。謂於所緣先所住心。由數思惟將護修習。初得少分相續住故。由憶念力成辦安住近住二心。謂從所緣向外散時。憶先所緣於內攝錄。又從最初生憶念力。從所緣境不令散故。由正知力成辦調伏寂靜二心。謂由正知了知諸相諸惡尋思及隨煩惱流散過患。令於彼等不流散故。由精進力成辦最極寂靜專注一趣。雖生微細諸惡尋思及隨煩惱。亦起功用斷滅不忍。由此因緣。其沉掉等不能障礙妙三摩地。定相續生。由串習力成等住心。謂於前心極串習力。生無功用任運而轉三摩地故。此等是如聲聞地意。雖見餘處亦作餘說。然難憑信。若得第九住心。譬如諷誦至極串熟。最初發起欲誦之心。雖於中間心往餘散。然所諷誦任運不斷。如是初念於所緣境令心作已。次雖未能一類相續依念正知。然三摩地能無間缺長時流轉。由其不須功用相續恆依念知。故名無加行或名無功用。能生此者。先須一類功用依念正知。令沉掉等諸障品法不能障礙。生三摩地經極長時。此即第八住心。此與第九雖沉掉等三摩地障。不能為障。二心相同。然於此心必須無間依念正知。故名有行或有功用。能生此者。須於微細沉掉等法。隨生隨除而不忍受。故須第七心。生第七心。須先了知諸惡尋思及隨煩惱散亂過患。由有力正知於彼等上觀察。令不流散。故須第五及第六心。此二即是有力正知所成辦故。能生此者。須於散失所緣境時。速憶所緣及須最初從所緣境念不令散。故須第三及第四心。以此二心即彼二念所成辦故。又生此者。須先令心安住所緣及令住已相續不散。故應先生初二種心。如是總謂先應隨逐所聞教授。善令心住。次如所住數數思惟。令略相續將護流轉。次若失念心散亂時。速應攝錄。忘所緣境速應憶念。次更生起有力正念。於所緣境初不令散。若已成辦有力憶念。又當生起猛利正知。觀沉掉等能從所緣散亂過失。次當起功用力。雖由微細失念而散。亦能無間了知斷截。既斷除已。令諸障品不能為障。定漸延長。若生此心。策勵修習。得修自在。即能成

辨第九住心無諸功用勝三摩地。是故未得第九心前修瑜伽師須施功用於三摩地安住其心。得九心已雖不特於住心功用。然能亦能任運入定。雖得如是第九住心若未得輕安。如下所說尚不立為得奢摩他。何況能得毘鉢舍那。然得此定有無分別安樂光明而嚴飾者。誤為已生根本後得共相合糅無分別智。尤有衆多於聲聞地所說第九住心。誤為已生無上瑜伽之圓滿次第者。下當廣說。

第三具四種作意。如聲聞地云。「即於如是九種心住。當知復有四種作意。一力勵運轉。二有間缺運轉。三無間缺運轉。四無功用運轉。於內住等住中有力勵運轉作意。於安住近住調伏寂靜最極寂靜中。有有間缺運轉作意。於專注一趣中有無間缺運轉作意。於等持中有無功用運轉作意。」此說初二心時。須勤策勵。故有力勵運轉作意。次五心時。由惛沉掉舉故。中有間缺不能久修。故有有間缺運轉作意。第八心時。惛沉掉舉不能為障。能長時修。故有無間缺運轉作意。第九心時既無間缺。又不恆常勤依功用。故有無功用運轉作意。若爾初二心時。亦有有間缺運轉。中五心時亦須力勵。云何初二不說有間缺運轉作意。於中五心不說力勵運轉作意。答初二心中心入不入定。後者極長。中間五心住定時長。故於後者就三摩地障礙立名。前者不爾。故雖俱有力勵運轉。然間缺運轉有無不同。故於力勵運轉作意。未說中間五心。如是住前所說資糧。恆依精進修三摩地。乃能成辦正奢摩他。若略修習一次二次。還復棄捨所修加行。必不能成。如攝波羅蜜多論云。「由無間瑜伽。精勤修靜慮。如數數休息。鑽木不出火。瑜伽亦如是。未得勝勿捨。」

由修成辦奢摩他量分三。一 顯示奢摩他成與未成之界限。二 顯示依奢摩他趣總道軌。三 顯示別趣世間道軌。初又分二。一 顯示正義。二 有作意相及斷疑。 今初

若善了知如前所說修定之軌而正修習。則九住心如次得生。第九心時。能盡遠離微細沉掉長時修習。此又不待策勵功用相續依止正念正知。而三摩地能任運轉。是否已得奢摩他耶。茲當解釋。得此定者有得未得輕安二類。若未得輕安。是奢摩他隨順。非真奢摩他。名奢摩他隨順作意。如解深密經云。「世尊若諸菩薩緣心為境內思惟心。乃至未得身心輕安。於此中間所有作意。當名何等。慈氏非奢摩他。是名隨順奢摩他勝解相應作意。」莊嚴經論云。「由習無作行。次獲得圓滿身心妙輕安。名為有作意。」此說作意即奢摩他。聲聞地文至下當說。修次中編云。「如是修習奢摩他者。若時生起身心輕安。如其所欲心於所緣獲得自在。應知爾時生奢摩他。」此說須具二事。謂於所緣得自在住及發輕安。故修次初編說。「若時於所緣境不用加行。乃至如欲心任運轉。爾時應知是奢摩他圓滿。」意在已得輕安。修次中編顯了說故。又辨中邊論所說。八斷行中之捨與此第九心同一宗要。但非此便足。彼論亦說須輕安故。般若波羅蜜多教授論云。「如是菩薩獨處空閒。如所思義作意思惟。捨離意言。於心所現多數思惟。乃至未生身心輕安。是奢摩他隨順作意。若時生起爾時即是正奢摩他。」此說極顯。此等一切皆是決擇深密經義。若爾未生輕安以前。此三摩地何地攝耶。答此三摩地欲界地攝。三界九地隨一所攝。而非第一靜慮近分以上定故。又得近分決定已得奢摩他故。於欲地中雖有如此勝三摩地。然仍說是非等引地。而不立為等引地者。以非無悔歡喜妙樂輕安所引故。如本地分云。「何故唯於此等名等引地。非於欲界心一境性。謂此等定是由無悔歡喜輕安妙樂所引。欲界不爾。非欲界中於法全無審正觀察。」由是因緣未得輕安。雖三摩地不須一類依止正念。能無分別心任運轉。復能合雜行住坐臥一切威儀。然是欲界心一境性。應當了知不能立為真奢摩他。若爾云何能得輕安。得輕安已云何而能成奢摩他。答應知輕安如集論云。「云何輕安。謂止息身心粗重身心堪能性。除遣一切障礙為業。」身心粗重者。謂其身心於修善行無有堪能隨所欲轉。能對治此身心輕安者。由離身心二種粗重。則其身心於善事轉極有堪能。又能障礙樂斷煩惱。煩惱品攝內身粗重。若勤功用斷煩惱時。其身重等不堪能性皆得遣除。身獲輕利名身堪能。如是能障樂斷煩惱。煩惱品攝內心粗重。若勤功用斷煩惱時。愛樂運轉緣善境不堪能性皆得遣除。心於所緣運轉無滯。名心堪能。如安慧論師云。「身堪能者。謂於身所作事輕利生起。心堪能者。謂趣正思惟。令心適悅輕利之因心所有法。由此相應於所緣境無滯運轉。是故名為心堪能性。」總略應知若得輕安。於斷煩惱起功用欲。如行難行。恆常畏怯身心難轉不堪能性皆得遣除。身心最極調柔隨轉。如是身心圓滿堪能。是從初得三摩地時。便

有微劣少分現起，次漸增長至於最後而成輕安，心一境性妙奢摩他。又初微時難可覺了，後乃易知，如聲聞地云，「先發如是正加行時，若心輕安若身輕安，身心調柔微細而轉，難可覺了。」又云，「即前所有心一境性，身心輕安漸更增長，由此因果輾轉道理，而能引發强盛易了心一境性身心輕安。」將發如是衆相圓滿易了輕安，所有前相，謂勤修定補特伽羅，於其頂上似重而起，然其重相非不安樂。此生無間，即能遠離障礙樂斷諸煩惱品心粗重性，即先生起能對治彼心輕安性。如聲聞地云，「若於爾時不久當起强盛易了心一境性身心輕安，所有前相，於其頂上似重而起非損惱相，此起無間能障樂斷諸煩惱品心粗重性皆得除滅，能對治彼心調柔性心輕安性皆得生起。」次依內心調柔輕安生起力故，有能引發身輕安因風入身中，由此風大徧全身分，身粗重性皆得遠離，諸能對治身粗重性，身輕安性即能生起，此亦由其調柔風力徧一切身狀似滿溢。如聲聞地云，「由此生故有能隨順起身輕安，諸風大種來入身中，由此大種於身轉時，能障樂斷諸煩惱品身粗重性皆得遣除，能對治彼身輕安性，徧滿身中狀如滿溢。」

此身輕安謂極悅意內身觸塵，非心所法，如安慧論師云，「歡喜攝持身內妙觸，應當了知是身輕安，契經中說，意歡喜時身輕安故。」此身輕安最初生時，由風力故身中現起最極安樂，由此因緣心中喜樂轉更勝妙，輕安初勢漸趣微細，然非輕安一切永盡，是初强盛太動其心，彼漸退已，如影隨形有妙輕安無諸散動與三摩地隨順而起，心踊躍性亦漸退減，心於所緣堅固而住，遠離喜動不寂靜性，乃爲獲得正奢摩他。聲聞地云，「彼初起時，令心踊躍令心悅豫，歡喜俱行令心喜樂，所緣境界於心中現，從此已後彼初所起輕安勢力漸漸舒緩，有妙輕安隨身而轉，心踊躍性漸次退滅，由奢摩他所攝持故，心於所緣相寂靜轉。」如是生已，或名得奢摩他，或名有作意，始得墮在有作意數，以得第一靜慮近分所攝正奢摩他，乃得定地最下作意故。如聲聞地云，「從是已後，其初發業修瑜伽師名有作意，始得墮在有作意數，何以故，由此最初獲得色界定地所攝少作意故，由此因緣名有作意。」言定地者，是上二界地之異名。

第二分二，初有作意相，具何相狀能令自他了知是爲已得作意，謂由獲得如是作意，則得色地所攝少分定心，身心輕安心一境性，有力能修粗靜相道，或諦相道淨治煩惱，內暫持心身心輕安疾疾生起，欲等五蓋多不現行，從定起時亦有少分身心輕安隨順而轉。如聲聞地云，「得此作意初修業者，有是相狀，謂已得色界少分定心，已得少分身心輕安心一境性，有力有能善修淨惑所緣加行，其心相續滋潤而轉，爲奢摩他之所攝護。」又云，「於內正住暫持其心，身心輕安疾疾生起，不極爲諸身粗重性之所逼惱，不極數起諸蓋現行。」又云，「雖從定起出外經行，而有少分輕安餘勢隨身心轉。如是等類，當知是名有作意者淸淨相狀。」由得具足如是相狀作意力故，奢摩他道極易淸淨，謂由奢摩他心一境性住定之後，速能引起身心輕安，輕安轉增，加彼輕安增長之量，便增爾許心一境性妙奢摩他，互相輾轉能增長故。如聲聞地云，「如如增長身心輕安，如是如是於所緣境心一境性，轉得增長，如如增長心一境性，如是如是轉復增長身心輕安。心一境性及以輕安，如是二法輾轉相依輾轉相屬。」總之若心得堪能者，風心同轉，故風亦堪能，爾時其身便起微妙殊勝輕安，此若生起，心上便生勝三摩地，復由此故，其風成辦殊勝堪能，故能引發身心輕安，仍如前說。第二斷疑者，如是前說第九心時，不須策勵勤加功用，心任運轉趣三摩地無諸分別，又能滅除微細沉沒，具明顯力，又如前身輕安時說，由其風大堪能力故，能與身心勝妙安樂，此三摩地又如前於相狀時說，貪欲等蓋諸隨煩惱多不現行，雖從定起不離輕安，若生具此功德之定，於五道中立爲何道。答若生如是妙三摩地，昔及現在總有多人立爲入大乘道，尤由隨順生輕安風，一切身中安樂充滿，依此身心起大調適，此又具足無諸分別最極明顯二種殊勝，故許爲無上瑜伽中備諸德相圓滿次第微妙瑜伽，然依慈尊無著等諸大教典及中觀修次等明顯開示修定次第定量諸論而觀察之，此三摩地尚未能入小乘之道，何況大乘。聲聞地說，即修根本第一靜慮觀粗靜相諸世間道，皆依此定而引發故，外道諸仙由世間道，於無所有以下諸地能離欲者，皆須依此而趣上地，是故此定是內外道二所共同。若無顚倒達無我見及善覺了三有過失，厭離生死希求解脫，由出離心所攝持者，是解脫道，若菩提心之所攝持，亦能轉成大乘之道。如與畜生一摶之食所行布施及護一戒，若由彼二意

樂攝持。如其次第便成解脫及一切智道之資糧。然今非觀察由餘道攝持趣與不趣能證解脫及一切種智道。是就此定自性觀察爲趣何道。又中觀師與唯識師決擇毘缽舍那所觀境時。雖有不同。然總明止觀及於相續生彼證德全無不合故無著菩薩於菩薩地及攝決擇分集論聲聞地中別分止觀二中。若修止者說由九心次第引發。此復於聲聞地決擇最廣。然不許彼定即是修毘缽舍那法。故諸論中離九住心別說修毘缽舍那法。聲聞地亦別說修觀法故。如是中觀修次及般若波羅蜜多教授論等。亦以九心爲奢摩他道。別說毘缽舍那道。慈氏五論所說諸義。除無著菩薩所解之外更無所餘。故於此事。一切大轍同一意趣。若謂聲聞地所說者。雖有安樂明顯。然無甚深無分別相。唯是寂止。若有無分別即空三摩地。所言甚深無分別者。深義云何爲由觀慧正見決定。次於其上無分別住耶。抑不思擇無分別住耶。初者吾等亦許如此即是空三摩地。若汝許此。則應分別有無實性見解二類。若有彼見補特伽羅。次住見上修無分別。是修甚深空三摩地。若無彼見補特伽羅。唯不分別而修。則非修習甚深空性。理應如是分別宣說。不應宣說凡無思惟一切皆修皆是無緣。或於無相或於空性修靜慮師。若謂無論有無了悟空性正見。但若心無分別全不思擇。一切止修皆是空定。則前所引聲聞地說奢摩他品諸三摩地。雖非所欲亦應許爲空三摩地。由彼定時除念正知勢力微時。略起觀察。餘時全不略起分別。謂此是此非。故諸能引正奢摩他妙三摩地。解深密經說緣無分別影像。聲聞地亦云。「彼於爾時成無分別影像所緣。即於如是所緣影像。一向一趣安住正念。不復觀察。不復思擇。不極思擇。不徧尋思。不徧伺察。」止觀二中於奢摩他作是說故。聲聞地又云。「又若汝心雖得寂止。由失念故及由串習諸相尋思隨煩惱等諸過失故。如鏡中面所緣影像數現在前。隨所生起即更當修不念作意。謂先所見諸過患相增上力故。即於如是所緣境像。由所修習不念作意。除遣散滅。當令畢竟不現在前。」此亦是於修止時說。諸定經論皆說修奢摩他時。不觀察修。唯安住修。故許一切不分別修皆是修空。實爲智者所應笑處。尤其說修不念作意皆是修空。聲聞地文善爲破除。又修次初編云。「奢摩他自性者。唯是心一境性。故此即是一切奢摩他總相。」慧度教授論云。「應當遠離緣慮種種心相意言修奢摩他。」意言者謂分別。此是此等。又寶雲經說奢摩他是心一境性。已引如是衆多經論。曾經多次說奢摩他全無分別。故無分別略有二種。謂修空無分別及於空性全未悟解諸無分別。故不應執凡有一切安樂明顯無分別者。皆是修空。此等乃是略示方隅。應善策勵了知。慈尊及無著等所解。修止觀法。若不爾者。尚未得止。便於少分無分別定。誤爲能斷三有根本毘缽舍那。於此起慢。謂修無緣空度時日。定誑自他。定經智者所造論中。說於新修奢摩他時。唯應止修無分別住。初修觀時。以觀察慧思擇而修。若執一切分別皆是實執。捨此一切。即違一切定經論。未得無謬無我正見。凡無分別。皆說是修甚深空。發毘缽舍那。純粹支那堪布修法。細觀三編修次第中自當了知。

第二顯示依奢摩他趣總道軌。如是已得如前所說無分別三摩地作意。又有明顯無分別等殊勝差別。唯應修此無分別耶。答於相續中引發如此妙三摩地。是爲引生能斷煩惱毘缽舍那。若不依此令生毘缽舍那。任如何修此三摩地。尚不能斷欲界煩惱。況能盡斷一切煩惱。故當更修毘缽舍那。此復有二。一能暫伏煩惱現行趣世間道毘缽舍那。二能永斷煩惱種子。趣出世道毘缽舍那。除此更無上進方便。如聲聞地云。「已得作意諸瑜伽師。已入如是少分樂斷。從此已後唯有二趣更無所餘。何等爲二。一者世間。二出世間。」如是已得正奢摩他。或作意者。或欲修習世間道毘缽舍那或欲修出世道毘缽舍那。皆於先得奢摩他道應多修習。如是修故所有輕安心一境性皆得增長。其奢摩他亦極堅固。又應善巧止觀衆相。後於二道隨樂何往。即於彼道發起加行。如聲聞地云。「彼初修業諸瑜伽師由有作意。或念我當往世間趣。或念我當往出世趣。復多修習如是作意。如如於此極多修習。如是如是所有輕安心一境性。經歷彼彼日夜等位。轉復增廣。若此作意堅固相續。強盛而轉。發起清淨所緣勝解。於止觀品善取其相。彼於爾時或世間道或出世道。隨所樂往。即於彼發起加行。」其中世間毘缽舍那修粗靜相。謂觀下地粗性上地靜性。其出世間毘缽舍那。聲聞聲地說者。謂於四諦觀無常等十六行相。主要通達補特伽羅無我正見。若得前說奢摩他作意。有幾種補特伽羅。於現法中不趣出世

道而趣世間道。如聲聞地云「問此中幾種補特伽羅。即於現法樂往世間道非出世道。答略有四種。一一切外道。二於正法中根性鈍劣先修止行。三根性雖利善根未熟。四一切菩薩樂當來世證菩大提非於現法。」外道瑜伽師一切得如前說奢摩他者。然於無我無觀察慧觀擇而修。彼於無我不信解故。或唯修此無分別止。或更進修粗靜行相毘鉢舍那。故唯能往世間之道。又正法中佛諸弟子。若是鈍根於奢摩他先多修習。故不樂修於無我義觀慧思擇。或雖樂修然不能了眞無我義。故於現法亦唯能往世間之道。以唯修住分或唯能修粗靜行相毘鉢故那故。又諸利根佛弟子衆。雖能悟解眞無我義。若諦現觀善根未熟。則於現法亦不能生諸出世間無漏聖道。故名唯往世間道。非緣無我不能修習毘鉢舍那。又菩薩成佛。雖一生補處亦必來世。於最後有從加行道四道俱生。於一生補處時聖道不起。故於現法唯往世間道。非未通達眞無我義。如俱舍論云「佛麟喻菩提。依邊定一坐前順解脫分。」此順小乘教成佛道理。非無著菩薩自許如是。由是外道修粗靜相道伏煩惱現行。內佛弟子修無我義斷煩惱根本。皆須先得如前所說奢摩他定。故前所說此奢摩他。是內外道諸瑜伽師伏斷煩惱所依根本。又大小乘諸瑜伽師亦皆須修此三摩地。即大乘中若顯密乘諸瑜伽師。一切皆須修奢摩他。故此奢摩他是一切修觀行者。共所行道最要根本。又咒教所說奢摩他。唯除少分所緣差別。謂緣形像或緣三昧耶相。或種子字等及除少分生定方便差別而外。其斷懈怠等三摩地五種過失及能對治依止正念及正知等。其次獲得第九住心。從此引發妙輕安等。一切皆共。此三摩地極其寬廣。故解深密經密意宣說大乘小乘一切等持。皆是止觀三摩地攝。故欲善巧諸三摩地。應當善巧止觀二法。生此三摩地奢摩他作意。雖多種。然主要者是爲引發毘鉢舍那之證德。毘鉢舍那又有二種。一內外大小乘所共能暫伏煩惱現行粗靜行相毘鉢舍那。二唯佛弟子內道別法畢竟斷除煩惱種子。修習無我眞實行相毘鉢舍那。前是圓滿支分。非必不可少。後是必不可少之支。故求解脫者。應生能證無我眞實毘鉢舍那。以若得前說第一靜慮未到地攝正奢摩他。縱未獲得以上靜慮及無色奢摩他。然即依彼止修習勝觀。亦能脫離一切生死繫縛而得解脫。若未通達未能修習無我眞實」由前說正奢摩他及依彼所發世間毘鉢舍那。斷無所有下一切現行煩惱得有頂心。然終不能脫離生死。如讚應讚論中讚世答云。「未入佛正法。擬盲諸衆生。乃至上有頂。仍苦感三有。若隨佛教行。雖未得本定。諸魔勤看守。而能斷三有。」故預流一來一切能得聖道毘鉢舍那所依之奢摩他。即前所說第一靜慮近分所攝正奢摩他。如是當知一切頓證諸阿羅漢。皆依前說正奢摩他而勤修習毘鉢舍那證阿羅漢。故若身中未得前說奢摩他定。必不得生緣如所有或盡所有毘鉢舍那眞實證德。后當廣說。故修無上瑜伽觀行師。雖不必生緣盡所有粗靜行相毘鉢舍那及彼所引正奢摩他。然必須生一正奢摩他。初生之時。亦是生起圓滿二次第中初次第時生。總應先生正奢摩他。次即依彼或由粗靜行相毘鉢舍那。漸進諸道乃至有頂。或由無我眞實行相毘鉢舍那。漸行五道而趣解脫或一切智。是佛教中總印所印。故隨修何種瑜伽皆不應違越。是謂總顯依奢摩他趣上道軌。

第三顯示別趣世間道軌分二。一 顯往粗靜相道先須獲得正奢摩他。二 依奢摩他離欲之理。 今初

由了相門修粗靜相道。須得前說正奢摩他。如莊嚴經論云。「由此令彼增。由增極遠行。而得根本住。」謂得前說第九住心及諸輕安。由此增長彼三摩地。依此引發根本靜慮。又從第九心乃至未得作意時。說名作意初修業者。從得作意爲淨煩惱修習了相作意時。名淨煩惱初修業者。持修了相是先已得作意。如聲聞地云。「云何作意初修業者。謂專注一緣勤修作意。乃至未得所修作意。未能觸證心一境性。是名作意初修業者。云何淨煩惱初修業者。謂已證得所修作意。於諸煩惱欲淨其心。發起攝受正勤修習了相作意。」第四瑜伽卷首亦說已得作意。次修世間及出世間離欲道故。又先具足如前所說正奢摩他。次修世間及出世間毘鉢舍那。暫伏永斷煩惱之理。於餘對法論中未見明顯如此廣說。故昔善巧大小對法諸先覺等。於此先修專住一緣正奢摩他及依此故暫伏永斷煩惱之理皆未能斷。若未善解聲聞地義。便覺靜慮無色最下之道。是初靜慮之近分。於彼說有六種作意。初是了相。故起誤解謂初生近分攝心。即了相作意。若如是計極

不應理。以若未得正奢摩他。必不能生初靜慮之近分。未得近分定不能得奢摩他故。了相作意是觀察修。由修習此。若先未得正奢摩他不能新生故。又如先引本地分說。欲界心一境性無諸輕安。解深密經等說。未得輕安即不得止。故未得近分即未能得正奢摩他。故初近分六作意之最初者。是修近分所攝毘缽舍那之首。非初近分之最初。其前尙有近分所攝奢摩他故。未得初近分所攝三摩地前。一切等持。皆是欲界心一境性。若依諸大教典之義。得奢摩他者亦極稀少。況云能得毘缽舍那。

第二依奢摩他離欲之理。唯修前說具足明顯無分別等衆多殊勝正奢摩他。全不修習二種勝觀。且不能伏欲界所有現行煩惱。況能永斷煩惱種子及所知障。故欲離欲界欲得初靜慮者。應依此止而修勝觀。前說修奢摩他能伏煩惱現行豈不相違。答無有過失。前依世間毘缽舍那。悉皆攝爲奢摩他而說。此依二種毘缽舍那前行初禪近分所攝奢摩他說。能引離欲毘缽舍那略有二種。謂由諦行相及由粗靜相離欲之理。此說由其後道離欲。修此之身。謂未少得無我正見諸外道衆及正法中具足無我見者二所共修。彼修何道而斷煩惱。如聲聞地云。「爲離欲界欲勤修觀行諸瑜伽師由七作意方能獲得離欲界欲。何等爲七。謂了相勝解遠離攝樂觀察加行究竟加行究竟果作意。」最後作意是證離欲根本定時所有作意。即所修果。前六作意是能修因。

若此非由修無我義而斷煩惱。爲決擇修習何義而斷煩惱耶。雖由此道亦伏欲界餘惑現行。然唯說名離欲界欲。故主要者。謂由修習欲貪對治而斷煩惱。其欲貪者此爲貪欲五種欲塵。故能對治。是於欲塵多觀過患。違貪欲相而善修習。由此能於欲界離欲。此雖無倒了解諸欲過失及初靜慮功德。而有堅固了相定解。若先未得正奢摩他。隨久觀修此二德失。然終不能斷除煩惱。又雖已得正奢摩他。若無明了觀察。隨修幾久。亦定不能斷除煩惱。故須雙修止觀方能斷除。此一切伏斷煩惱共同建立。如是別思上下諸地功德過失。善了其相時爲聞成。時爲思成。故此作意聞思間雜。由如是修超過聞思。唯有修相一向勝解粗靜之義。是名勝解作意。聲聞地云。「於所緣相修奢摩他毘缽舍那。」第六作意時亦云。「修奢摩他毘缽舍那。」初作意時說緣義等六事。此於餘處毘缽舍那中亦多宜說。是故此等雖非修習無我正見。然是毘缽舍那亦不相違。故此諸作意之時是由雙修止觀而斷煩惱修習之理。謂若分辨粗靜之義數數觀察。即是修習毘缽舍那。觀察之後於粗靜義一趣安住。即是修觀正奢摩他。如是所修初二作意。是爲厭壞對治。如是輾轉修觀止觀由修習故。若時生起欲界上品煩惱對治。是名遠離作意。又由間雜熏修止觀。若能伏斷中品煩惱。是名攝樂作意。次若觀見能障善行欲界煩惱。住定出定皆不現行。不應粗尋便謂我今已斷煩惱。當更策觀。爲我實於諸欲尙未離欲而不行耶。抑由離欲而不行耶。作是念已。爲醒覺故。隨於一種可愛淨境攀緣思惟。若見貪欲仍可生起。爲斷彼故喜樂修習。是名爲觀察作意。由此能捨未斷謂斷諸增上慢。次更如前於粗靜義別別觀察。於觀察後安住一趣。由善熏修此二事故。若時生起欲界下品煩惱對治。是名加行究竟作意第三第四第六作意。是能伏斷煩惱對治。

如是若斷輭品煩惱。即是摧壞一切欲界煩惱現行。暫無少分而能現起。然非畢竟永害種子。由此能離無所有處以下諸欲。然尙不能滅除有頂現行煩惱。何況能得永度生死。然依靜慮亦能獲得五種神通。恐繁不錄。如聲聞地極廣宣說。應當了知。現在無修此等根本靜慮之理。故亦無有錯誤引導。然於此等若能了解。則於餘定亦斷歧途最爲利益。如是四種靜慮四無色定及五神通與外道共。唯得此定非但不能脫離生死。反於生死而爲繫縛。故於奢摩他不應喜足。更當尋求緣無我見毘缽舍那。縱未廣知修初靜慮等根本定法。然於前說修奢摩他。或名作意法定當了知。此是般若波羅蜜多甚深經等所說九種住心。中觀修次之所建立。如前已引。又莊嚴經論及無著菩薩。於菩薩地大乘對法攝決擇分解彼意趣。又攝決擇分於止觀二法。指聲聞地。故聲聞地解釋最廣。又此諸義。中觀修次論及慈度教授論亦曾宣說。又辨中邊論說由八斷行斷五過理。修奢摩他法。今善觀彼等諸心要義。略示一二全無杜撰。現在修靜慮者且無此等之名。又有一類先學論時。雖知其名。然未善其義。後修行時。見無所須棄而修餘。又有衆多略得止品所攝正定。便謂已得空三摩地。或得內外所共第九住心定。便謂已得無上瑜伽具衆德相圓滿次第及謂已得根本後得合雜無間無分別智。皆是未能善解之相。若於上說善得

定解。則不因其假說修無所緣。無相了義。美妙名稱而生誤解。若能實知此定之義。便能了知歧非歧途。故於此諸定是教說修三摩地次第。應當善巧。

經及廣釋諸聲說修定軌。　因文簡直故狹慧未能解。　反謂此經論無無分別教。
不於有處求無處求謂得。　尚且未能辨內外定差別。　況能善分辨小乘及大乘。
顯教與密教三摩地差別。　見此故顯說大論修定法。　久習大論友莫捨自珍寶。
而取他假石願識寶自有。　佛見除汝學別無教授義。　諦聞住林樂願觀察彼義。
無分別止道修法與修量。　未得善了解劬勞修定師。　尚須依智者如實知修法。
否則暫休息於教損害小。　慈尊無著論所說修止法。　爲聖教久住故今略解釋。

已釋上士道次第中學菩薩行。於奢摩他靜慮自性如何學法。

菩提道次第廣論卷十六終

菩提道次第廣論卷十七

宗喀巴大師造

法尊法師譯

如是唯以如前已說正奢摩他。心於一緣如其所欲安住而住無諸分別。復離沉沒具足明顯。又具喜樂勝利差別。不應喜足。應於實義。無倒引發決定勝慧。而更修習毘缽舍那。若不爾者其三摩地與外道共。唯修習彼如外道道。終不能斷煩惱種子解脫三有。如修次初篇云。「如是於所緣境心堅固已。應以智慧而善觀察。若能發生智慧光明。乃能永害愚癡種子。若不爾者如諸外道。唯三摩地不能斷惑。如經亦云。「世人雖修三摩地。然彼不能壞我想。其後仍爲煩惱惱。加增上行修此定。」此中說言。「雖修三摩地」者謂如前說具無分別明等差別妙三摩地。雖修習此然終不能斷除我執。故云「然彼不能壞我想。」由其我執未能斷故。其後仍當生諸煩惱。故云「其後仍爲煩惱惱。」若爾由修何等能得解脫耶。即前引經無間又云。「設若於法觀無我。」謂若觀察無我之法。能生智慧了無我義。又云。「既觀察已若修習。」謂已獲得無我見者。若能修習無我正見。又云。「此因能得涅槃果。」謂此因即能得涅槃果。如由修此能得解脫。若修餘法能解脫否。又云。「由諸餘因不能靜。」謂除此外而修餘道。若全無此苦及煩惱不能寂靜。此經明顯唯無我慧乃能永斷三有根本。修次論中亦引此文破和尚執。故於此義當獲定解。外道諸仙亦有定通等德。然由缺乏無我正見。故終不能略越生死。如是前引菩薩藏經亦云。「未知經說諸真實義。唯三摩地而生喜足。即便於此起增上慢。謂是修習甚深義道。故終不能解脫生死。故我於此密意說云。由從他聞解脫生死。」此是大師自取密意顯了宣說。從他聞者謂從他聞解釋無我。又此定爲破除邪執。謂外不從善知識所聽聞思惟無我深義內自能生。故說「從他聞」等。總諸佛語。有者直顯真實性義。未直顯者亦唯間接令於實性趣向臨入。乃至未發真實慧光。不能滅除愚癡黑闇。發則能除。故唯由其心一境性奢摩他者。智不能淨亦不能滅。愚癡黑闇。故當尋求達真實性無我空義定解智慧。如是思已。定須求慧。如修次中篇云。「其次成就奢摩他已。應當修習毘缽舍那。當如是思。世尊所有一切言教皆是善說。或有現前顯示真實。或有間接趣向真實。若知真實便能永離一切見網。如發光明便除黑闇。唯奢摩他。智不能淨亦不能遣諸障黑闇。若以智慧善修真實。即能淨智能證真實。唯以智慧正斷諸障。是故我當住奢摩他。而以智慧徧求真實。不應唯由奢摩他故便生喜足。云何真實。謂於勝義一切有事由補特伽羅及法二我空性。」又此真實是諸度中慧度所證。非靜慮等所能通達。莫於靜慮誤爲慧度更須生慧。如解深密經云。「世尊菩薩以何等波羅密多取一切法無自性性。觀自在以般若波羅蜜多取。」前引修信大乘經。亦於此義密意說云。「若諸菩薩不住般若信解大乘。於大乘中隨修何行。我終不說能得出離。」

第二學習毘缽舍那之法分四。一 依止毘缽舍那資糧。二 毘缽舍那所有差別。三 修習毘缽舍那之法。四 由監習故毘缽舍那成就之量。　今初

親近無倒了達佛語宗要智者。聽聞無垢清淨經論。由聞思慧引發通達真實正見。是必不可少毘缽舍那正因資糧。若於實義無決定見。必不能生通達如所有性毘缽舍那故。

又此正見。要依了義而尋求不依不了義。故須先知了不了義所有差別乃能解悟了義經義。此若不依定量太敞解密意論。如同生盲又無導者而往險處。故當依止無倒釋論。爲當依止何等釋論。謂佛世尊於多經中明了授記能解深義聖教心藏。遠離一切有無二邊曰聖龍猛偏揚三處。應依彼論而求通達空性見解。

此又分三。一明了義不了義經。二如何解釋龍猛意趣。三決擇空性正見之法。

今初

諸欲通達眞實性者須依佛語。然諸佛語由種種機意樂增上亦有種種。當依何等求深義耶。謂當依止了義佛語通達眞實。若爾何等名爲了義。何等名爲不了義耶。答此就所詮安立。詮顯勝義是名了義。詮顯世俗應知即爲不了義經。如無盡慧經云。「何等名爲了義契經。何等名爲不了義經。若有安立顯示世俗此等即名不了義經。若有安立顯示勝義此等即名了義契經。若有顯示種種字句此等即名不了義經。若有顯示甚深難見難可通達此等是名了義契經」。若由顯示世俗成不了義。顯示世俗其理云何。又由顯示勝義而成了義。顯示勝義復云何顯。即彼經中明顯宣說。如彼經云。「若有由其種種名言。宣說有我有情命者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者。於無我中顯似有我。此等名爲不了義經。若有顯示空性無相無願無作無生不生無有情無命者無補特伽羅及無我等諸解脫門。此等是名了義契經」。此說開示無我及無生等斷絕戲論是名了義。宣說我等是不了義。故亦應知無我無生等是爲勝義。生等是世俗。三摩地王經云。「當知善逝宣說空。是爲了義經差別。若說有情數取士。其法皆是不了義」。中觀光明論云。「是故應知唯說勝義是名了義。與此相違是不了義」。入一切佛境智慧光明莊嚴經云。「所有了觀是名勝義。無盡慧經說無生等是名了義。故定應知唯無生等說名勝義」。故中觀理聚及諸解釋應知如實宣說了義。以廣決擇離生滅等一切戲論眞勝義故。何故如是二種宣說而名了義不了義耶。謂由此義不能更於餘引轉故名爲了義。或義定了。此義即是眞實性義。過此已去不可引轉。所決擇事到究竟故。諸餘補特伽羅。除此不可引顯餘義。由其具足能成量故。如中觀光明論云。「何等名爲了義。謂有正量。依於勝義增上而說。此義除此餘人不能向餘引故」。由此宣說之力。其不了義亦能了解。謂若此義不可如言而取。須引餘義釋其密意。或雖可如言而取。然彼非是究竟眞實。除彼更須求彼眞實。故非了義或義未了。有作是說。諸了義經是如實說。故若彼經宣說無生無補特伽羅等應須執爲全無有生補特伽羅。若不爾者應非了義。以其言聲非如實故。然不應理。如是說法大師現見衆多了義之經。遮生等時加勝義簡別。若有一處已加簡別。於未加者亦應例加。是共法故。又此即是彼法眞實豈能成立如是說者。爲非了義。若不爾者總破生故亦別破。何故不能立如是宣說了義之經。故經或論若不就其前後所說總體之理。唯由其中少分語句。不可如言而取義者。應知不壞爲了義經。又若彼語縱可如言而取其義。然亦不成非不了義。

第二如何解釋龍猛意趣。般若經等宣說諸法。皆無自性無生滅等。其能無倒解釋經者厥爲龍猛。解彼意趣有何次第。答佛護淸辨月稱靜命等大中觀師。皆依聖天爲量。等同龍猛。故彼父子是餘中觀師所依根源。故諸先覺稱彼二師名根本中觀師。稱諸餘者名隨持中觀師。又有一類先覺知識。作如是言。「就立名言而立名者。略有二類大中觀師。謂於名言許外境者名經部行中觀師。及於名言不許外境者名瑜伽行中觀師。就立勝義亦立二名。謂許勝義諦現空雙聚名理成如幻。及許勝義諦唯於現境斷絕戲論名極無所住。二中初者許是靜命論師及蓮華戒等。其如幻及極無所住之名。印度論師亦有許者。總其印藏自許爲中觀之論師。雖亦略有如是許者。然僅決擇龍猛菩薩弟子之中大中觀師有何宗派若諸細流誰能盡說。又具覺慧大譯師云。「就勝義門所立二宗。是令愚者覺其希有」。此說極善。以彼所說唯就理智比量所量之義爲勝義諦。理智所量。順勝義諦故假名勝義。中觀莊嚴論及光明論俱宣說故。又諸餘大中觀師亦不許唯以正理斷除戲論便爲勝義諦。故非善說。智軍論師云。聖父子所造中觀論中。未明外境有無之理。其後淸辨論師破唯識宗。於名言中建立許有外境之宗。次靜命論師依瑜伽行教。於名言中說無外境。於勝義中說心無性。別立中觀之理。故出二種中觀論師。前者名爲經部行中觀師。後者名爲瑜伽行中觀師」。次第實爾。然月稱論師雖於名言許外境

有然不隨順餘宗門徑，故不可名經部行者。如是有說同婆沙師，亦極非理。雪山聚中後宏教時，有諸智者，於中觀師安立二名，曰應成師及自續師，此順明顯句論非出杜撰。故就名言許不許外境定為二類，若就自心引發定解勝義空性之正見而立名，亦定為應成自續之二。若爾於此諸大論師應隨離行，而求聖者父子意趣。大依怙尊，宗於月稱論師派。又此教授，隨行尊者之諸大先覺，亦於此派為所宗尚。月稱論師於中觀論諸解釋中，唯見佛護論師圓滿解釋聖者意趣，以彼為本，更外采取清辨論師所有善說，略有非理亦為破除，而正解釋聖者密意。彼二論師所有釋論，解說聖者父子之論最為殊勝，故今當隨行佛護論師月稱論師，決擇聖者所有密意。

第三決擇空性正見之法分二。一悟入真實義之次第，二正決擇真實義。今初

何者名為所應現證實性涅槃，及能證得涅槃之方便，其悟入真實，又從何門而悟入耶。答若內若外種種諸法，實非真實現似真實，即此一切並諸習氣永寂滅故，於一切種悉皆滅盡我我所執，是為此中所應證得實性法身。如何悟入真實之次第者，謂先當思惟生死過患，令意厭離，於彼生死生棄捨欲。次見若未永滅其因，則終不能得還滅果，便念何事為生死本。由求其本，便於薩迦耶見或曰無明為受生死根本之理，須由至心引生定解。發生真實斷彼欲樂。次見若滅薩迦耶見，必賴發生智慧通達無彼所執之我，故見必須破除其我。次依教理觀察其我，有則有害，能成其無而獲定解，是求解脫者不容或少之方便。如是於我我所無少自性獲定見已，由修此義而得法身。如明顯句論云：「若諸煩惱業身作者及諸果報，此等一切皆非真實，然如尋香城等惑諸愚夫，實非真實現真實相。又於此中何為真實，於真實義云何悟入耶。茲當宜說，由內外法不可得故，則於內外永盡一切種我我所執，是為此中真實性義。悟入真實者，慧見無餘煩惱過皆從薩迦耶見生，通達我為此緣境，故瑜伽師當滅我，此等應從入中論求。」又云：「修觀行者若於真實起悟入欲，而欲無餘永斷煩惱及諸過失，應如是觀，何者為此生死之本。彼若如是正觀察已，則見生死以薩迦耶見而為其本，又見我是薩迦耶見所緣境界。由我不可得故，則能斷除薩迦耶見。由斷彼故，永斷煩惱及諸過失。故於最初唯應於我諦審觀察，何為我執所緣之境，何等名我。」又於無量各別之法，說有無量破除自性之理，然修觀行者悟入之時，應略決擇修習我及我所悉無自性。此是中論第十八品之義。月稱論師依佛護論師所說而建立。入中論說補特伽羅無我，亦即廣釋第十八品之義。若謂此中豈非宜說悟入大乘真實之法，故唯滅盡我我所執，非是所得真實性義。又唯決擇我及我所悉無自性，亦未決擇諸法無我，故名悟入真實之道不應正理。答曰無過。於一切種永滅我我所執，略有二種。一若以煩惱更不生理而永斷者，雖於小乘亦容共有。二然由永斷內外諸法戲論之相皆無可得，即是法身。又若通達我無自性，於彼支分諸蘊亦能滅除有自性執。譬如燒車，則亦燒毀輪等支分。如明顯句論云：「依緣假立，諸具無明顛倒執者，著為我事，即是能取五蘊為性。然所執我為有蘊相耶，為無蘊相耶，求解脫者當善觀察。若一切種善觀察已，求解脫者見無所得。故於彼云：『我性且非有，豈能有我所。』由我不可得故，則其我所我施設處亦極不可得，猶如燒車，其車支分亦為燒毀，全無所得。如是諸觀行師，若時通達無我，爾時亦能通達蘊事我所皆無有我。」此說於我達無性時，亦能通達我所諸蘊無我無性。入中論釋云：「由緣色等自性成顛倒故，亦不能達補特伽羅無我，以於諸蘊施設我事而緣執故。如云乃至有蘊執，爾時有我執。」此說未達蘊無自性，不能通達補特伽羅無我性故，若通達補特伽羅無自性慧，即是通達蘊無性慧，則有通達二種無我二種覺慧成一之道。法與補特伽羅二各別故，能達彼二無性二慧亦應各別，如達瓶柱無常之慧。若通達補特伽羅無自性慧不能通達蘊無自性，則正通達補特伽羅無我之時，如何安立亦能通達蘊無自性耶。初問非許，當釋後問。謂正通達補特伽羅無自性慧，雖不即執蘊無自性，然即由此慧不待餘緣能引定智，決定諸蘊皆無自性，能斷蘊上增益自性諸增益執，故說通達補特伽羅無自性時，亦能通達蘊無自性。如佛護論云：「屬我所有名曰我所，若我且無，由無我故，何能更云此是我之所有。」譬如定知無石女兒，雖不即由此慧執云無彼耳等，然能斷除計有耳等增益妄執。如是了知無真實我，則能滅除執彼眼等真實有故。若爾自部說實事宗，許補特伽羅為假有者，亦皆不許補特伽羅為勝義有，則彼諸師亦當通達眼等諸法皆無自性。若

如是者，眼及苗等諸粗顯法，彼等亦皆許爲假有，亦應通達皆無自性若謂實有違汝自許。應不更成苗等無實，辯惡業道亦皆建立於相續上，應許相續是無自性。如顯義論云，「若同步者，無十不善及布施等，則未睡時豈非同於已睡之時。」則中觀師說彼如步，無實之時應無毀離。故說實事自宗，說勝義世俗成不成，與中觀宗說世俗勝義成與不成極不相順。故彼諸師世俗所許衆法，由中觀師自量斷之成勝義有，彼師許爲勝義有者，如中觀義成世俗有，全無所違。應辟辨別。又彼諸師所許假有補特伽羅與此論師所許假有補特伽羅，二名雖同，其義各與。以此論師說彼諸師皆無通達補特伽羅無我見故。由未通達諸法無我，亦不能達補特伽羅無我義故。故此論師，許其乃至未捨諸蘊實有之宗，亦執補特伽羅實有，彼宗諸師未能通達補特伽羅勝義無故。

第二正決擇眞實義分三。一 正明正理所破。二 破所破時應成自續以離而破。三 依其能破於相續中生見之法。初又分三。一 必須辯明所破之因相。二 遮遣餘派未明所破而妄破除。三 自派明顯所破之理。今初

譬如說此補特伽羅決定無有，必須先識其所無之補特伽羅，如是若說無我無性決定此義，亦須辯知所無之我及其自性。若未現起所破總相，則其破彼亦難決定是無顚倒故。入行論云，「未觸假設事，非能取事無。」其所破之差別雖無邊際，然於總攝所破根本而破除者，則能滅除一切所破。又若不從究竟微細所破樞要而滅除者，有所餘存便墮有邊耽著實事，終久不能解脫三有。若未了知所破量齊破太過者，失壞因果緣起次第，墮斷滅邊，即由彼見引入惡趣。故應辯明所破爲要。此未辯明，決定發生或是常見或斷見故。

第二遮遣他派未明所破而妄破除分二。一 明所破義遮破太過。二 明所破義遮破太狹。初又分二。一 說其所欲。二 顯其非理。今初

現自許爲釋中觀義者，多作是言，就眞實義觀察生等有無之理，從色乃至一切種智一切諸法，皆能破除，隨許何法，若以正理而正觀察，皆無塵許能忍觀察。由破一切有無四邊，非有一法此不攝故。又見眞實之聖智，全不見有生滅繫縛解脫等法，如彼所量應是眞實。故無生等，設許生等爲能忍否觀察實性正理觀察。若能忍者則有堪忍正理所觀之事，應成實事。若不堪忍，則理所破義而云是有，如何應理。如是若許有生等爲量成不成。若有量成，不應正理見實性智見無生故。若許由名言眼識等成者，彼是能成之量不應道理。彼等是量已被破故。如三摩地王經云，「眼耳鼻非量，舌身意亦非。若諸根是量，聖道復益誰。」入中論云，「世間皆非量。」若雖無量成而許是有，既非自許亦非正理。故亦不成。又若許生，非勝義許，須世俗許。此亦非理。入中論云，「於實性時由何理，破自他生不應理，即由彼理於名言非理，汝生由何成。」此說由於勝義破生正理，於名言中亦能破故。又若不許從自他等四句而生，則於勝義觀察四句破除生時，應不能破，以除彼等有餘生故。若從四句隨一而生，不許餘三，應從他生，此不應理。入中論云，「世間亦無從他生。」故破生時不應更加勝義簡別，明顯句論破加勝義簡別語故。此有一類雖於名言亦不許生等，餘者則於名言許有。然彼一切皆作如是暢亮宣說，由諸正理於諸法上破除自性，是此論師所宗，無可疑類，以雙於二諦破自性故。如是無性復有何法，故於所破冠如勝義簡別語者，唯是中觀自續師軌。

第二顯其非理分二。一 顯彼破壞中觀不共勝法。二 顯所設難皆非能破。初又分三。一 明中觀勝法。二 彼如何破壞。三 諸中觀師如何答彼。今初

如六十正理論云，「此善願衆生，集修福智糧，獲得從福智所出二殊勝。」由大乘行令所化機，於果位時獲二勝事，謂勝法身及勝色身。此於道時須且修如前說方便般若。積集無量福智資糧，此復觀待至心定解世俗因果，從如此因生如此果，勝利過患信因果系，即於盡所有性獲得定解，及由至心定解諸法皆無自性，如微塵許即於如所有性獲得定解。若無此二，則於雙具方便智慧二分之道，不能至心而修學故。如是果位能得二身之因，有賴根本決擇正見道無錯誤。其決擇正見之法，即無間所說雙於二諦獲決定解。除中觀師任何補特伽羅皆見相違，無慧宣說無違之理，唯具深細賢明廣大觀慧中觀智者，辯巧方便通達二諦，決擇令無相違氣息，能得諸佛究竟密意。由此因緣，於自大師及佛聖教，生起希有最大恭敬，發清淨語，以大音聲數數宣告，「諸具慧者應知性空

之空義，是緣起義，非作用空無事之義。」諸說實事自部智者，雖善修習衆多明處猶不，能許中觀正見。故於中觀師作如是諍，若一切法皆無自性自體空者，則繫縛解脫生死涅槃一切建立皆無立處。如中論云，「若此悉皆空，應無生無滅，則諸四聖諦，於汝皆應無。」此說若自性空，生滅四諦皆不應理。迴諍論云，「設若一切法，皆非有自性，汝語亦無性，不能破自性。」此說諍論若語無性，則不堪能破除自性成立無性。若無自性則能生所生，能破能立之作用皆不應理。此是由覺破自性理，能破一切能作所作，故相辯諍。故實事師與中觀師諍論二宗不共之事，唯諍性空可否安立生死涅槃一切建立。故無應許自性之自體，然能許可所生能生及破立等生死涅槃一切建立，是乃中觀之勝法。如中論第二十四品云，「應成諸過失，於空不成過，汝破空成過，彼於我無過。若誰可有空，於彼一切成，若誰不許空，於彼皆不成。」此說於無性者，非但不犯「若一切皆空」等過，且於性空之宗有生滅等，於自性非空之宗反皆不成。如明顯句論云，「於我宗中，非但不犯所說衆過，其四諦等一切建立凡極應理。」為顯此故，須云「若誰可有空」引文而釋。又中觀論第二十六品，顯示十二緣起順轉生起次第及逆轉還滅之次第。第二十五品重破自性。第二十四觀聖諦品，極廣決擇自性不空，其生滅等生死涅槃一切建立不成之理，及自性空，彼等一切可成之理。故應了知持此品義徧一切品。故現自許講中觀義者，說無性中能生所生等一切因果悉不得成，乃說實事之宗，龍猛菩薩之所許，謂依如此如此因緣，生滅如此如此衆果，即應依此因果建立而求性空及中道義。如第二十四品云，「若緣起所生，即說彼為空，即依他假設，亦即是中道。若非依緣起，是法全非有，故若非性空，全非有是法。」此說性空能遍緣起，莫故遮說凡因緣生定有自性。迴諍論云，「若誰有此空，彼有一切義，若誰無空性，彼一切非有。諸說空緣起，中道為一義，無等第一語，敬禮如是佛。」七十空性論云，「由一切諸法，自性皆是空，諸法是緣起，無等如來說。」六十正理論云，「諸不許緣起，著我或世間，彼遭常無常，惡見等所刼。若有許緣起，諸法有自性，常等過於彼，如何能不生。若有許緣起，諸法如水月，非真非顛倒，彼非見能奪。」出世讚云，「戲論說衆苦，自作及他作，俱作無因作，佛則說緣起。若法從緣起，佛即許是空，說法無自在，無等獅子吼。」此等唯說，由緣起因故自性空，故緣起義現為無性空性之義，即是龍猛菩薩不共之宗。若謂無性之空，是就中觀自宗安立，而緣起因果之建立，於自空中不善安立，便謂就他而假立者，非緣起義。如云，「若誰可有空，於彼一切成。」此說何宗許無自性，即於彼宗，生死涅槃一切緣起皆應理故。若爾許空性宗生死涅槃如何成耶。答，一切諸法自性空者，是由依因緣生起之理，故說彼空。後當廣釋。故於此宗緣起成立，此成立故苦亦成立，苦依因緣緣起建立，若無緣起若不成故。若有苦諦，生苦之集，滅苦之滅，能滅之道，亦皆應理，故有四諦。若有四諦則於四諦知斷證修亦皆成立。若有知等，則三寶等一切皆成。如明顯句論云，「若於誰宗有一切法，皆自性空，即於彼宗如所宣說此等一切，皆可得成。云何得成，答我因緣起故說是空，故誰有空，即有緣起，誰有緣起則四聖諦於彼應理。云何應理，答謂由緣起故，乃有苦諦，非無緣起，彼無性故，即為性空。若有苦者，苦集苦滅，趣苦滅道，皆可成立。故知苦斷集證滅修道，亦得成立。若有知苦諦等，則有諸聖果，若有諸果住果亦成，若有住果則有諸向，若有住果及向，即有僧寶，有諸聖諦，即有正法，若有正法及僧伽者，佛亦得成。是故三寶亦得成立。則世出世一切諸法差別證德，一切皆成。諸法非法及其果報，並其世間一切名言亦皆得成。故云，「若誰可有空，於彼一切成，」若誰無空則無緣起，故一切不成。」言成不成應知是說彼等有無。又前引迴諍論之諍，龍猛菩薩明顯答云，於無自性能作所作皆悉應理。迴諍論云，「若法依緣起，即說彼為空，若法依緣起，即說無自性。」自釋中云，「汝由未解諸法空義，故汝難云，汝語無性故，應不能破諸法自性。然此是說諸緣起法，即是空性。何以故，是無自性故，諸緣起法其性非有無自性故，何故無性待因緣故。若法有性，則無因緣亦應恆有。然非如是，故無自性，故說為空。如是我語亦是緣起，故無自性，無自性故說空應理。如瓶衣等是緣起故，自性雖空，然能受取蜜水乳糜，及能遮蔽風寒日曝。如是我語是緣起故，雖無自性，然能辨成諸法無性。故說，「汝語無自性，故不應破除一切法性，皆悉不成。」此極顯說，若有自性不待因緣，若待因緣定無自性，順行逆返及無性語，而能作為破立等事，由依因緣，染淨諸法生滅，緣起與無自性隨順和合，因不待

言。即此緣起，爲達無性最無上因。當知唯是中觀智者所有勝法。若執緣起生滅定有自性，破自性理而破生滅緣起。如天變成魔，於能如實得中觀義，作大障礙。故於諸法，若見無有塵許自性引生定解，則就自宗於因果系全無引生定解之處，須就他許。若就自宗於因果上善引定解，則於無性自宗全無定解之處。而於無性取密意者，應知未得中觀正見。應於能得正見之因，淨護所受淨戒爲本。多門策勵積集資糧淨治罪障，親近善士勤求聞思。能於如是現空二事雙引定解者，至極少際。故極難得中觀正見。中論二十四品密意說云：「由知諸劣慧，難達此深法，故於說正法，能仁心退捨。」寶鬘論云：「且此不淨身，粗惡是現境，恆常而顯現，若尚不住心，爾時此正法，無所住深細，非現最甚深，於心何易轉。此法甚深故，知衆生難悟，故能仁成佛，欲捨不說法。」釋論皆說極難通達。若不如是，僅於少數堪爲定量之論，見說觀察瓶等與自支分以一異理決擇無性而起誤解。便觀瓶等於自支分嘴項等中爲是何事，若於彼中全無所得，便起定解謂瓶非有，次於觀者亦如是觀，則覺觀者亦定非有，爾時觀者且無所得，又由誰知瓶等爲無。由是便謂非有非無，以相似理引顚倒解。若安立此爲得正見，誠乃易事。故具慧者，應於了義經及中觀等清淨釋論所說定義，即緣起義，中觀智者所有勝法，尤於佛護論師、月稱論師無餘盡解聖者父子所有密意，最微細處謂依緣起，於無自性生定解法及性定法，現爲因果之理，當生定解，他莫能轉。

第二彼說如何破此之理。如是龍猛菩薩之宗，謂諸法全無塵許自性，若由自性，生死涅槃一切建立皆不得成。然此建立不可不有，其縛脫等一切建立皆當安立，故亦定須許無自性。然汝等說若一切法皆無自性，餘復何有破除縛脫及生滅等，不須更加勝義簡別，即由破除自性正理而能破除，故於無性安立縛脫及生滅等，應當審思云何非破。若謂論師就名言許繫縛解脫生死涅槃一切建立，我於名言亦許彼等，故無過失。此非應理。月稱論解於名言中亦許諸法全無自性，汝亦共許。若爾破除自性之理，於名言中亦須破彼自性，故又許破自性之理能破繫縛及解脫等，故於名言亦破繫縛及解脫等。極爲明顯。總許無性與繫縛解脫生滅等相違，則於性定之空，生死涅槃一切建立而應理者，隨於二諦皆不得成。故汝破壞中觀所有唯一勝法。若不許彼爲相違者，許於所破全不簡別，以破自性之理而破生滅繫縛解脫等，全無正因。若以破自性之理而破因果，則無性中無生滅等。是與第二十四品「若此等皆空，應無生無滅，則諸四聖諦，於汝應皆無」，實事師宗所起諍論及迴諍論中「設若一切法，皆非有自性，汝語亦無性，不能破自性」，實事師宗所起諍論顯然無別。若謂性空不空，其生滅等皆不得成，我俱不許性空不空，故無過失者，此定非論義。明顯句論云：「其生滅等非但於我無不成過，其四諦等且極應理。」本論亦善分辨性成之宗，彼等皆成不空之宗則皆不成。入中論云：「事空如像等依緣，非不許，如從空像等，能生彼相識，如是諸法空，然從空事生。」又以正理破縛脫等，非於勝義而能破除，須於世俗中破，然於名言破除生死涅槃一切建立之中觀論師，誠爲先所未有者。」

菩提道次第廣論卷十七終

菩提道次第廣論卷十八

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第三諸中觀師如何答覆。若諸法性空，生死涅槃所有因果不可安立，龍猛菩薩謂此諍論是中觀師破他之過，今向自擲，應遮回耳。中論二十四品云：「汝將自諸過，欲轉爲我過，如現乘馬上，而自忘其馬。若有見諸法，是由自性有，則汝見諸法，皆無因緣。」又云：「若此不皆空，應無生無滅，則四聖諦等，於汝應皆無。」故謂若無自性，餘更何有者，顯然未分苗無自性與苗全無二者差別，亦未能分苗有自性與苗芽有。故謂若有必有自性，若無自性則謂斷無。若非爾者，何故說破自性正理能於有及生滅等。如是若時許有苗等，爾時便說有自性苗，若全無性，說斷無者，定墮二邊，與實事師全無差別。四百論釋云：「如實事師，若時說有諸法，爾時即說是有自性，若時無性，爾時便說諸法一切永無，等同兔角，未出二邊，故此所樂一切難成。」乃至未解月稱論師所分有無自性與有無

法四者差別，定墮二邊，不能通達中觀深義。謂以若無自性則全無法，於性空之空全無安立因果之處，故墮斷邊。若許有法必許有性，則不能立因果如幻實無自性現似有性，故墮常邊。若達一切法本無自性，如微塵許，又墮有邊。如是則於苗等諸法，非由作用空而爲無事，有力能作各各所作，引決定智遠離無邊。顯句論中亦明了辨別無與無性，如云：「若汝立諸法皆無自性，如世尊說自所作業自受異熟，則彼一切皆爲汝破，誹謗因果，故汝即是無見之主。答曰：我非無見，我是破除有無二邊，光顯能往涅槃城無二之道。我亦非說斷無諸業作者果等。若爾云何？謂善安立彼無自性。若無自性，能作所作不應理故，過失仍在。此過非有，唯有自性不見作用故，唯無自性見有作用故。」此實事師謂若無自性，以破自性理即破從業生諸異熟，與許破自性理破因果者，所許無別。若破因果即成斷見之主，雖中觀師與實事師共同許可，然中觀師自不許爲破除因果，而實事師覺破自性亦定破因果，故說中觀師爲斷無者或斷見者。藏地自許中觀師者多許破自性理能破因果，順實事師，反說以理破壞因果是中觀宗而起勝解。又答諍云：「我非無見，是破有無二邊，顯解脫道。」餘文即明破有無理。其中說云：「我等非說無業果等。」是除無邊。謂若許無業果等，則成無見者，然我不許爾。其次問云：「若爾云何？」答云：「安立或許彼業果等全無自性。」是遮有邊。次云：「若無自性，能作所作不應理故，過失仍在。」是實事師諍云：「汝雖說云非是無見，是說無性，然前設過若無自性因果不成，尚未能斷。」以於彼宗無性與無二無差別故。如是諍，次答彼云：「因生果等能作所作，於有自性不可成立，唯於無性彼等乃成。」四百論釋云：「我非說無事，是說緣起故。汝說有事耶？非，唯說緣起故。汝何所說？宣說緣起。何爲緣起義？謂無自性義，即自性無生義，能生性如幻、現陽燄、影像、乾闥婆城、化身果義，空無我義。」此顯由許緣起能除有事無事二邊之理。此由說緣起義是自性無生，故能除有實事論；顯說能生如幻等果爲緣起義，故能除無事論。言「有事」者，略有二義，謂自性義及作用義。實事師之有事是有自性義，無事論之事是有作用義。除彼二執，即破自性，顯有因果如幻化故。又四百論釋云：「豈無緣過去境之念耶？雖云其無，我等非破緣起，如其所有，即如是定解。論主已安立云：念謂於倒義，唯顛倒而生。故念所緣是過去事，若彼有性，其念由緣實有義故，亦可有性。若過去事全無自性，則緣彼念亦應無性，故云顛倒亦能成立。言顛倒者，是無自性及緣起義，非是餘義。事斷無義非顛倒義。又過去事非一切種全無所有，是所念故，見彼果故；亦非有性，應性常故，應可取故。」此說過去等事，既非全無，亦非有性，其顛倒虛妄義即緣起義，非無事義。故許諸法有自性者，是實事論，或墮有邊，非說唯有法者即實事論及實有師。如是若說內外諸法由作用空爲無事者，是無事論，或墮無邊，非說彼無性者即墮無邊。若未如是分別全無與無自性、有性與有之差別，而於破除有無邊時，但作是說：「我非說無，是說非有；及非說有，是說非無。」者，純相違語，非能略說中觀深義。由破他時，觀察有無自性等而破，自亦現許彼二決斷，而又許有俱非義故。隨於何事觀察自性，或有或無，於有無二須能決斷，若第三聚非彼所攝，理不應觀自性有無。如同有說顯色中有，問青中有或黃中有。如是能斷自性有無決定者，須總於所知能斷有無決定；如於諦實能斷諦實一多決定者，須總於一多能得決定。能如是決斷者，須能遮第三聚故，許有俱非之法，實屬亂說。如迴諍論云：「若遮無自性，應是有自性。」如是許者，隨於何法皆不能遮第三聚法而得定數，唯懷疑惑，以於有無等決斷一品，則於他品不決斷故。若許於是非等無第三聚者，則於有無亦相同故。然彼說者，是於中觀論宜說非有非無之語所起誤解。若許爾者，如不可說爲有爲無，亦不應說非有非無，俱於四句如是說故。中觀論云：「說有是執常，言無是斷見，故於有無二，智者不應住。」然非僅說有無，是說諸法若有自性成常斷見。如明顯句論解釋前文執有執無爲有事無事見，其後又云：「何故若見有事無事成常斷見耶？若有自性者，非無故應常；若先有現無，是故應成斷。若說法由自性而有，性無可滅，終不應無，故許有性應成常見。又先住時許法有性，如是後壞許爲無故，應成斷見。」此說若許由自性有則成常見，即先自性，若許後壞則成無見，非說有與壞。佛護論云：「言有無成常斷見者，是說彼法若有自性。」此等明顯宣說常斷之理。總若有說無自性之空非善妙空性而破除者，謗般若經，皆謗法故，當墮惡趣。若於無性雖起勝解，然說「若無自性，餘更何有」，謗一切法畢竟非有，亦是墮於斷見

險處，如云，「若惡觀其空，少慧受衰損。」明顯句論云，「且於空性若謂一切非有者，即成倒見，如云，「若倒執此法，不智常失壞，謂彼當沉沒無見不淨中。」設若不欲謗毀一切，爾時便云此一切法現前可得，云何爲空，故無性義非是空義，是則謗空，若如是謗，則作匱乏正法之業，定墮惡趣，如寶鬘論云，「又若倒執此，愚者慢爲智，謗法暴惡性，倒墮無間中。」設謂我若先許諸法，後見無者可成無見，然我從本未許彼有，有何可斷而成斷見。「若先有現無，是故應成斷。」說如此者，乃爲斷見，明顯句論云，「諸瑜伽師達世俗諦唯無知生，全無自性，達彼空性，是勝義相，不墮二邊，若法現在無，爾時更何有，如是諸法自性，先未獲得，後亦非見爲無。」此不應理，若斷見中皆須先許所斷法者，則順世等，亦非先許前世後世及業果等，後乃謗無，本來不許彼等爲有，亦應非斷滅見故。「若先有現無，是故應成斷」，若是實事師若許諸法有自性者，決定當生常斷二見，謂若許自性一切時中無轉變者，應成常見，若許先有後時壞者，應成斷見，故顯自無先時有性，執後時壞，所成斷見者，以自不許諸法有性，如微塵許，可成正因，非此能離一切斷見，其餘不同，說無因果斷見之理，明顯句論廣說，謂斷見者許無因果及無後世，中觀論師許彼無性，是立宗之差別，又中觀師由緣起因，說業果等皆無自性，諸無見者不許業果等皆是緣起，故不以彼爲因，是由未見現在有情，從其前世而來此世，及從此世而往後世，以此因相說彼等無，故於因相差別極大，明顯句論云，「有師難云，諸中觀師與無見者全無差別，何以故，此說善不善業作者果報一切世間皆自性空，諸無見者亦說彼無，故中觀師與無見者全無差別，然非如是，諸中觀師說有緣起，由緣起故，說此世他世等一切無性，諸無見者，非由如是是緣起故，就性空門，達後世等是無實事，若爾云何，謂緣現世諸法行相自性，然未見彼從前世而來此世，及從此世而往他世，謗無餘世等，同此世可緣之事。」若謂諸中觀師與無見者，因雖不同，然達業果及前後世無性，是同，此無性見，則極相等，此亦不同，他許無性是畢竟無，於二諦中俱不許有，中觀論師許世俗有業果等，故明顯句論云，「若爾彼等亦於諸法無性，通達爲無，由此見故，且有相等，答曰非有，中觀論師許世俗有，彼等不許，故非相等。」此即顯示若中觀師於世俗中不許業果等與順世派見解相同，又與斷見不同之理，論說未說，彼有所許我無所許，又未曾說彼等許無，我不說無，是許非有而許是說無性，及立爲緣起因，並於世俗許諸建立，若謂業果等法，皆無自性，是極應理，然斷見者亦說無彼，故許彼等無有自性，就無性分同中觀師，此最不同，譬如於一竊財之賊，有人不知是彼所竊，妄說彼竊，有人見是彼賊所竊，云是彼竊，如其二人說彼竊財，賊雖實竊，然一是妄語，一是實語，故不相同，如明顯句論云，「若云事同，設無實事雖如是同，然證者異，故不相同，譬同於一盜，有非實知由非愛故，猥意倒說是此所竊，餘見彼竊，正爲破除，其事雖無異，然由覺者異故，應說前人是說妄語，餘是實語，若審觀察，前者惡稱有罪，餘則不爾，如是此中諸如實知諸法自性，了解宣說，與無見者非如實知諸法自性，同時知說，皆不相等。」此亦善破「有說了解無自性時，認爲正理破業果等，遂於自宗不立因果，彼於世俗雖是邪行，然得無謬空品正見。」是故空者，非作用所空之空，雖無自性，須可安立因果緣起，如四百論釋云，「如是若有法生，時無所來，如是滅無去，於此定無性，若謂無性，餘更何有，答曰，若以染淨爲因緣起爲性，彼法則有。」此文明答「若無自性，餘更何有」，佛護論說，亦明分辨有與有性差別而答，二十二品釋云，「外曰設若無時，亦無因果及緣和合，餘更何有，是故汝是說斷無者，我非說無，唯汝所執時等有性，非應正理，然有彼等依緣假立。」此說是破如實事師，所許自性不應正理，然有緣起，依緣假立，若能如是分辨有無與有無性，能遮無邊顛倒分別，則於破除有性正理，不致發生破有錯誤，中觀諸師答諸實事智者，其主要者即彼四門，故略宜說。

第二顯所設難皆非能破分四，一觀察堪不堪忍正理思擇而爲破除然不能破，二觀察由量成不成立而爲破除然不能破，三觀察是否四句所生而爲破除然不能破，四觀察有事無事等四句而爲破除然不能破。今初

若於實義，如理觀察色等諸法，爲有爲無生不生等，是名觀察眞實正理，及名觀察究竟正理，我亦不許色等之生，堪忍以彼正理觀察，故無應成實事之過，若彼不堪正理觀察，理所破義，云何能有，此於不堪正理觀察與理所破誤爲一事，有多人說，「觀察實性正

理雖破。然有生等」此乃亂說。非我所許。堪不堪忍正理觀察之義。謂以觀察眞實之理。有得無得。如四百論釋云。「我等觀察唯爲尋求自性故。」是於色等。尋求有無生滅等性。即於色等尋求有無自性生滅。非以彼理尋求生滅。故說彼理名觀實性。以彼觀察有無眞理生滅等故。若以彼理觀察尋求。無有少分生等可得。名不忍觀察。非唯彼理所未能得便名彼破。若是有法須由彼成。彼所未成乃名彼破。色等生滅是由名言識所成立。色等雖有。非由理智所成。故彼未得如何名破。譬如眼識雖不得聲。非眼能破。故生滅等若有自性或眞實有則須由彼正理所得。以彼正理是於色等如理觀察有無自性之生滅故。由如是理未得生等。能破自性或眞實生滅。以有自性須彼所得。彼未得故。譬如若東方有瓶。其尋瓶者決定能得。若於東方尋瓶未得。彼雖能遮東方有瓶。然彼何能遮瓶是有。如是若有自性之生。則中觀理決定能得。若尋求時彼未得生。由彼能破自體或自性之生。然生是有如何能破。如四百論釋云。「故以正理如是觀察。若根境識無有自性。則非性成。設若彼等由自性成。則以正理正觀察時。如其安住。應極明了見有自性。然不可得故成性空。又色聲等諸世俗法。雖其是有。非觀眞實。或觀有無自性正理之所成立。故正理觀察不於彼轉。此大論師曾數宣說。又以正理觀察時。若以正理未能獲得便壞彼諸世俗法者。說是對於建立世俗未獲善巧。」若觀有無自性之理。能破彼等。則正理觀察。於色受等諸世俗法亦極應轉。然此論說之論中於一切種畢竟破除。故說觀察有無自性正理。未得之義。即是正理破除之義者。是極深流中觀之外。如是根本聖智是未能見色等生滅。豈彼是見生滅等無。觀察有無自性之理。亦是未能得生滅等。非是量定生滅等無。故未辨別諸不堪忍正理觀察與正理所破。根本聖智未見生滅與見無生滅。觀察有無自性。理智未得生滅與得無生滅。混執爲一。現在人即諸先覺亦有誤解。故具慧者應細觀察。辨辨彼等。由是因緣我非是說較勝義量諸名言識勢力強大。及非是許諸名言識破勝義量。然汝若說觀察眞實之正理。觀察名言色受等境。若彼未得即是彼理之所破者。非但不能破除於他。返以世間共許之量破彼破者。入中論云。「若世於汝無所損。應就世間而破此。汝先與此世間諍。我後當依有力者。」其釋論云。「我爲破除世間世俗住極艱辛。汝今當破世間世俗。設若世間於汝無損。我亦於汝當爲助伴。然彼世間定能損汝。」此說「我爲破除世間世俗住極艱辛」者。是說爲淨此眼識等錯亂心故。及色痲等錯亂境故。策勵修道。不許彼是正理所破。是由修道所破之事。次言「汝今當破世間世俗」等者。是中觀師破彼實有依他起性。彼云我亦以正理破汝世俗出相同過。答曰「如我能破依他性。若汝能以正理破除世俗。我當於汝亦爲助伴。」此說若理能破。我亦不須爲破彼故修道難行。是爲所欲。故顯正理非能破除諸世俗法。又說非但不能破除。若強破者反爲世間共量所害。」由名言識能害如是相似正理。故較彼等亦許力大。諸實事師以正理觀察。破外境等世俗法時。僅是彼理未能獲得。非彼能破。彼有說於名言中不破色等之義。是依牧童等世人不破觀察實性正理能破。極不應理。具觀慧者。是於觀察實性正理能不能破而有疑惑。未由宗派改變心者。不能破除無所疑故。若觀實性正理能破。須於名言而破除故。觀察實性正理。非能破一切生者。月稱論師明了宣說。四百論釋云。「若此觀察破一切生。顯示有爲皆無生者。爾時彼等不應如幻。應以石女兒等而爲量度。然恐過犯無緣起過。故不順彼喩。令如幻等不違緣起。」言此觀察者。謂觀察眞實之正理。言「破一切生」者。謂於所破不加簡別。凡是有生一切皆破。言石女兒等者。謂破一切生。如石女兒及兎角等一切作用空成爲無事。若如是者。恐犯斷無緣起之過。故不同彼。永離一切作用功能。石女兒等之無生。當如幻等破除實有或自性生。又四百論釋云。「設若眼等非有。何故建立眼等諸根業與熟體。我等豈破此異熟體。若破眼等彼何非破。我等觀察唯爲尋求自性。故我等於此破除有性諸法。非破眼等所作緣起業異熟體。彼可容有。故有所說異熟眼等。」此顯然說以諸正理齊此破除。齊此非破。如此辨別一處說已。餘未說者一切皆同。定須了知。故自尋求時。境上有性。正理能破。非破其有。說諸正理唯爲尋求自性爲勝。故彼正理是爲尋求自性有無。說正理破亦是破除自性之義。故當分辨彼二差別。非但不破如斯業果。說中觀師定須受許。即彼論後又云。「是故智者於世間義。莫以所說順見眞實正理觀察。應當受許。不可思議諸業異熟。如從變化起變化理。一切世間皆當受許。」如是自己建立二諦。若以決

擇勝義之理。妨害自所建立世俗。建立二諦自內相違。豈可稱爲安立二諦殊勝智者。若二建立無少相違。則以決擇勝義之理。破除世俗建立而成相違。明顯句論云「汝於勝義及世俗諦。不善巧故。則於一法以理觀察。由非正理破壞其法。我雖安立世俗諦故。住世間品。汝爲破除一分世俗立餘道理。我以餘理而返破除。如世者長唯爲破汝失世間法者。非破世俗。」此說唯破失壞世俗。諸宗論師不破世俗。若以觀察實性之理。破壞世俗說是不善安立二諦。故以正理破世俗色等。決定非此論師都意。總之非唯中觀論師。凡是自部印度諸宗。許有二諦。建立者。雖可由他補特伽羅於自所立二諦建立。出相違過。然彼自於所立二諦。許勝義理破世俗義。我敢斷言定無一人。

第二觀察由量成不成立而爲破除。然不能破。許有色等。非許量所未成要許量成。若爾論云「世間皆非量。」云何應理。此破世間眼等諸識。於眞實有量非破於一切境爲量。入中論釋云「如是思維眞實。唯諸聖者乃爲定量。非諸非聖。爲說世間諸違害故若觀察眞實許世間見亦爲定量。故云「設若世間是定量。世見眞實聖何爲。諸餘聖道何所作。愚蒙是量亦非理。」釋云「若唯眼等能定眞實爲證聖道。力勵持戒聞思修等。應非有果。然非如是。故云「世間皆非量。世無害眞實。」六十正理論釋云「若見彼等有則非見眞實。故世尊謂「眼耳鼻等皆非量。」引此等證。顯然是於勝眞實境破彼爲量。非於餘境。若不爾者則說「若眼等識於色聲等名言義境是定量者爲見眞實。不應更求聖道。」全無關係。等同說云「眼識見色爲明聲故耳應無義。」若謂「爲觀色聲等等求聖道應無有義。」是所樂許。由此豈能成所非欲。四百論釋云「若彼於此諸根識等。增益爲現。又許爲量極無係屬。不欺誑識世見爲量。然世尊說此識「是有爲故是虛妄欺誑法猶如幻事。」若是欺誑及如幻者。非不欺誑。以住此相現餘相故。若如是者。計執爲量不應道理。餘一切識皆成量故。總破眼等諸識是量。如何會解。此與眼耳鼻等皆非量等不同。是大疑處。故當詳釋。如是破諸識等是現及量者。是破分別師許。故當先述彼宗。如四百論釋云「此分別師全未熟悉世間義故。如諸愚童最初唯應令鍊習彼爲顯此故詰問觀察。汝現云何。答謂現識。爲何等識。謂離分別。分別爲何。謂於境義增益名種。散動轉想。五種根識由離彼故。於不可說境自相轉。故名爲現。」謂離分別無錯亂識。許爲現識。無錯亂者。謂於境自相如實而取。由五根現識量度自相。故色聲等自相是彼五現識之所量。五識成量之處。亦即五境之自相也。然此論師如下所說。雖於名言亦不許有自性自相。豈許諸根識於自相爲量。故此破除根識爲量者。是破許彼等於五境自相爲量。破除之理。即引世尊說彼諸識虛妄欺誑而識。由說欺誑破不欺誑。即是破量。以不欺誑是量相故。欺誑之理。即住此相之理。現爲餘相。謂色聲等五境。實無自相。於諸根識現有自相。故說彼等於自相境非是正量。總此意趣。謂諸根識於五境自相。非是正量。以待五境所現自相是欺誑故。五境實空無自相。現自相故。如現二月之識。其實事諸師謂色聲等若無自相自性。則說彼等空無一切作用功能而成無事。故若不於五境自相爲現量。則於五境無成量之處。若於五境成量。亦許於彼自相成量。此論師謂若有自相或有自性。則成實有。安立實境之量。雖須於自相爲量。然境虛妄。故立此境之量。不須於自相爲量。四百論釋云「以世間見證眞實見。亦非正理。彼唯於世間立爲量故。彼所緣義亦是虛妄欺誑法故。故破於自相爲量。非須全破其是量。故非總破名言諸識爲量。若不爾者。則說「不欺誑識世見爲量。」不應正理。一切名言識。破爲量故。明顯句論云「故由如是四量安立世間通達諸義。」與此建立現比教喩四量相違故。又破有性能量所量。不破緣起觀待所立能量所量。即前論云「此等皆是觀待假立。若有能量乃有所量義。若有所量義乃有能量。能量所量非有自性。」故無翳等內外錯亂因緣損害諸根識等。唯無明力錯亂執取實無自性現有性境。此不能害。無倒名言入中論云「許妄見有二根明有過根。諸有過根識。望善根識倒。諸無損六根所取世共證。就世爲諦。實餘就世立倒。」此說名言識境。待名言識各立二類。謂倒無倒。內身所有損根因緣。入中論釋云「若諸翳膜黃眼等病及食達都羅等。是爲內有壞根因緣。」身外有者如前論云「由油水鏡及空谷等發音說聲。又由日光處時差別正現前等。是爲外有損根因緣。內雖未有損根因緣。由此諸緣而於影像谷響陽焰。亦成妄執水等因緣。如是幻師等所配咒藥亦當了知。能損意者。謂前諸事及諸邪宗。諸似比量。」此說邪宗及諸似因。皆是損害意

識因緣。又睡眠等。是損夢中意識因緣。故無明所執之境。如下當說雖於名言亦無。然由無明所作損害。非此所說違害因緣。設作是念。「若五根識。無餘錯亂因緣損害。使於名言爲不錯亂。則彼所現自相於名言中亦應許有。然此師不許。故須許爲錯亂。若如是者。則此諸識爲於名言安立色等之量。不應道理。以於名言色等亦錯亂故。」答曰清辨論師許色等境。於名言有自相之性。破唯識師於偏計執。由無自相之性。謂相無自性時。則偏計執設能計所計雙關觀察。若能偏計自性差別之名覺。許於名言無自相之性者。則謗依他起事。是顯然許依他起性。於名言中有自相性。第二十五品般若燈論云。「若謂說色意言言說偏計執性。皆爲無者。是謗有事。毀謗意言及言說故。」觀禁大疏云。「此文顯示瑜伽諸師謂偏計執。由相無自無性性故爲無性。若於說色自性差別。意言分別言說名言能偏計性。謂由相無性性故。無自性者。是謗世俗依他起事。不應道理。」此說此覺所攝依他。若於名言許相無性則成誹謗。其性無自性之相者。即是自相或名自性。唯識諸師說偏計執無彼自相。於依他起有彼自相故有自性。然從他生無自然性說名無性。解深密經亦如是說。謂一切法皆無自性。是密意說。蓮華戒論師云。「彼經顯示三種無性所有密意。開顯遠離二邊中道。故是樹立了義之宗。」若於勝義增益依他有自性者。是偏計執。故彼非有。由於名言依他起性有自相故。遣除損減。故許顯示中道之義。故此論師亦於名言許有自相。入中論釋云。「如於繩上蛇是偏計。於實蛇是圓成實。如是自性。若於緣起諸所作性依他起上是爲偏計。於佛行境立爲圓成。如是了知三性建立。次當解說經中密意。」「若釋所說非實義。知不了義當引釋。」謂解深密經立三自性是不了義。自宗之偏計。謂於依他執有自性。故於名言亦不許依他有自相之性。唯識諸師除偏計執。不許依他及圓成實相無自性。故許彼二是有自相或有自性。正依解深密經。故許彼二是勝義有。佛護論師月稱論師謂若有自相所成實體。則是實有。清辨論師等唯爾不許是勝義有。

菩提道次第廣論卷十八終

菩提道次第廣論卷十九

宗喀巴大師造

法尊法師譯

又唯識師師。「一一極微非根識境。不顯現故。衆多積聚亦非彼境無實體故。如現二月。」分別熾然論答云。「若成未積單位極微。非諸根境是成已成。」答後難云。「若以積聚一種極微爲宗。說此非因無實體故而立因者。其因是他不極成。謂一種類極微體性。彼彼皆有益境功用。故彼皆爲境體支分。於極微塵生起現似積相之覺。從其積聚一類極微而成瓶等。我等亦許彼爲實有。猶如極微。何以故。猶如極微亦是八微積聚爲體。許其實有。故和合體所有瓶等。亦是實有理不可成。」此說積聚一一極微皆是根識之因。復是實有。又許彼是微塵究竟。故許無分極微是所緣緣。是故根識若無前說內外亂緣之所損害。許爲無亂。許於名言由許所緣緣與經部同。入中論釋云。「有說經部師宗說爲勝義中觀諸師即許彼法而爲世俗。當知此說是未了知中論眞實。有說婆沙諸師所說勝義中觀諸師許爲世俗。此亦未知論之眞實。說出世法與世間法而相同等不應理故。故諸智者決定當知此宗非共。此顯彼諸部宗。不共假立無有方分能所取等。雖於名言亦不受許。四百論釋云。「自部諸師如勝論師。許實極微不應正理。此說不許無分極微。前二部師許爲勝義。中觀諸師雖於世俗且不許者。謂無方分等事。非說彼二宗所許實法。中觀諸師於世俗中皆悉不許。如色聲等彼許實有。中觀諸師許爲世俗。四百論釋就諸根微塵積聚位。破許一一是根識因。又即諸根與諸微塵若即若離皆不得成。故依彼假立爲識所依。如是諸境亦依他立而爲假有。是根識境。此許諸識是假現諸境是眞現。故此論師與清辨論師二雖同許諸外境義。然其安立根境道理。極不相同。前破根識於自相境爲量之時說。「住餘相事現餘相故。」謂色聲等境。於根識前現似有自相。然如所現。雖於名言亦定非有。故此論師雖於名言亦許諸識皆是錯亂。然諸根識於名言中。是能立色聲等境之量。無不應理。立彼諸識錯亂之因。謂如所現無自相義。此乃觀察有無自相之理智所能成立。非名言量之所能成。故待名言量非爲錯亂。現第二月及現

影像等諸識。如所現義無第二月及本質等不待理智，即名言量便能成立。故此諸識與前諸識爲正倒世俗之差別，亦皆應理。若謂由依理智及名言量通達錯亂雖有差別。然如實無現似本質等義。如是亦無現似自相之義。如有自相所空之色等。如是亦有本質所空諸影像等。是故諸識觀待通常之名言量是倒非倒悉無差別。若爾反問自相之體與現似本質之義。於名言中二者同無。色等像等於名言中二者同有。則入中論釋云。「緣起影像及谷響等。略爲虛妄具無明者亦可現見。然青等色及心受等略現諦實。其眞自性具無明者一切不現。是故此性與於世俗現虛妄者非世俗諦。」安立青等爲世俗諦。不立像等爲世俗諦。如此差別不應道理。當有何答。若謂此二於名言識雖同顯現。然影像等由世間識能達爲妄。故不立爲世間俗諦。青等雖妄。然其爲妄由世間識不能證知。故安立爲世間俗諦。如彼二境待名言識諦妄應理。如是二心待名言識是倒非倒亦應正理。若謂待名言識既不顚倒。於名言中錯亂相違。若於名言說爲錯亂。錯亂之名言與待何識立不顚倒名言之識二者是一。則犯相違。然彼二種名言各別有何相違。謂以正理破除色等有自性體時。非就勝義。須就名言。於此名言識。則諸根識皆是錯亂。除此所餘於諸通常名言識則非錯亂。故不相違。譬如世間言說中說幾人有及幾人無。說云幾者其語雖一。然所有之幾與所無之幾不立爲同。又彼不錯亂是待通常世識。非中觀師許彼不錯。如云「雖由世爲諦」等。故中觀師立彼錯亂。然以安立諸虛妄境亦無相違。若立實境。許以亂心而安立者則成相違。又於名言許一切法皆如幻化。故於名言皆是虛妄。然立彼等爲世俗諦亦不相違。如云「無明障性故世俗」。於無明世俗立爲諦實與破諸法有自性時。於彼世俗立爲虛妄二無違故。又說於世俗中現虛妄者非世俗諦。謂以名言量能達虛妄者。非說凡於名言爲虛妄者。如是中觀師於名言中自宗安立生死涅槃衆多建立及於名言破實事師所樂不共妄計諸義。此諸道理極難通達。故能無倒通達二諦建立者。絕無或有。謂於世俗破實事師所許諸法。須以正理觀察而破。然自於世俗許生滅等。亦作是念。具觀慧者許與不許。是由有無能立。能立復待隨正理行。次以正理正觀察時。見自所許諸世俗法與實事師偏計所執若正理害二俱妨害。若不妨害二俱不害。次見大自在天及自性等於名言中若許爲無。則自色等亦須許無。若於名言許色等有。則自在等亦須許有。二者相等。故從自宗任於何法。此是此非皆不可說。恃爲獲得中觀眞實。又有隨順如此誤解。住無所取。便爲修習淸淨正見。尤爲衆多。諸如此類非是智者所愛正論。由未了知如前所說正理所破。遂以破除自性正理。破壞一切名言建立。是執正見與諸邪見錯則俱錯。不錯則俱不錯。大邪見故。故如此類雖長時修。非但不能略近正見。返漸遙遠。由與自宗緣起正道。可許一切生死涅槃緣起建立極相違故。入中論云。「無知睡擾諸外道。如其偏計妄計我。幻陽焰等諸偏計。此於世間亦非有。」此說外道不共欲樂及如前引自部實事師不共欲樂諸偏計執。於自世俗亦說非有。此義當釋。此於名言許有許無。爲從何門而安立耶。謂若有一於名言識是所共許。如所許義。餘名言量無能違害。及能如理觀察眞實或有無自性。以此正理亦無違害。則於名言許彼爲有。與此相違即許爲無。其名言識謂任於何法。唯如所顯隨順而轉。不更觀察其所現義。爲唯於心如是現耶。抑爲彼義實如是耶。名不思擇眞實義識。非是一切全無觀察。此唯如世間共許。或如名言識顯現而轉。非觀眞理爲何而隨轉。故亦名世許。故如此識徧於宗派變未變心一切皆有。任於誰身皆名世許。或名無觀察識。莫執唯於世間常人未以宗派變心者乃有。即由宗派已變心者。雖有衆多有觀察識。謂觀唯如名言許耶。抑於眞實如是住耶。然非彼一切識皆是觀察實理之識。故問何爲世共許。非是唯問離諸宗派世間老人。即可觀察立敵身中無觀察識如何而轉。言於彼識共許。謂所顯現或所領納設名言處。又諸業果及地道等。雖於庸俗未能徧許。然由聽聞及領納等。緣彼境時。於諸通常不觀實理之識亦能顯現。故無世間不許之過。餘名言量所違害者。譬如於繩妄執爲蛇及於陽焰妄執爲水。雖是未觀實理識所執取。然彼所取義由名言量而能違害。故於名言亦無彼等。如理觀察有無自性之正理無違害者。謂於名言所立諸義。雖名言量之所成立。然正觀察有無自性正理之識於一切種定須無害。若由彼理之所成立。是由自性成立爲有。則違名言之義。故無妄執理智無害與彼所成二事爲一。說於名言從諸習惡感生苦樂與自在自性造生苦樂。是則俱是。非則俱非。邪分別處。自

在自性造生苦樂與辯不辯感生苦樂。二雖似非觀察有無自性正理之所成立。然以正理逆不逆害於一切種不相等故。又自他部諸實事師不共欲樂徧計無時分方分之能取所取及神我自性大自在等。彼師立時。是以道理已觀自性是否如是。次自亦謂是由如是觀察正理。已得彼義而後安立。故於彼義。以餘觀察有無自性正理觀察。亦應受許。以許彼義是堪正理所觀察故。如是觀時。若不能堪無垢正理觀察重擔。故彼非是正理所得。即便遮遣。以彼若有。須此正理所獲得故。色聲等者。唯於無內外亂緣所損名言諸識。如其共許而為安立。非觀彼等唯名言耶亦實義如是耶。由彼觀察獲得自性。然後乃許。故於彼等。不可以觀察有無自性之理而為觀察。以未許彼義堪忍正理觀察故。如同有人。說此是羊。不可觀察是馬是象。又於世間雖是無始共許之義。若理所害則於名言亦定非有。如由無明。於諸法上增益自性。及薩迦耶見執有自性我及我所及執昨日山為今日山等諸境界。故非世間所許一切。中觀諸師便於世俗而徧受許。又色聲等。於名言中與諸外道妄執假立。有無不同之理。有說前者一切世間皆可共許。後唯邪宗乃稱說故。此未能判別。若不爾者。於名言中應無如幻色等。應有自性所成。此過繁多。六十正理論釋云。「又顛倒者謂執樂等。雖於世俗諸法亦非住彼性故。不顛倒者謂執苦等。於世俗中諸法容有彼體性故。」此說常恆等四雖於世間共同稱許。然執是為彼雖於世俗亦說為倒。無常等四雖於世間未徧稱許。然執是彼則不顛倒。如是執趣為無常等之分別。雖於現境有所錯亂。然於執境無所能害。故名不倒或不錯亂。諸根之識。於現境錯亂。又無所餘無錯亂分。故不名無錯亂。又諸根識。於所顯現錯亂雖同。然如所冷義就世間有無。則現影像等之根識是邪世俗。除此諸餘無損根識。是正世俗。又諸分別執趣常等之境名言中無。故可破除。然執無常等之境名言中有。故非正理所能破除。又於勝義。或由自性所成。常是四法而非是有。如是於彼二中。無常等四亦是非有。故觀待真實。執有彼八。全無是倒非倒之別。故密意說。「隨行色常無常苦樂有我無我皆行於相。」若謂若以正理破於諸法增益自性無明之執。而不破壞名言諸義。二者相違。入中論云。「擬覆自性故世俗。由此偽法現諦實。佛說彼是世俗諦。」此說由無明增上安立色等為世俗諦故。答曰無過。立色聲等為世俗諦之諦。是由意樂增上為諦。此意須是諦執。故於增益自性無明而為諦故。於已斷染污無明二阿羅漢及八地上諸菩薩前。所現諸法唯虛偽性。非諦實性。以無諦實增上慢故。論說於諸無實執者。唯現世俗。其理即此。故色聲等。雖由無明立為諦實。然非由無明立色聲等。蓋於執繩為蛇之邪識。雖繩為蛇。然繩非由彼邪識安立。其能安立色聲等之心。謂無損害眼等六識。故此所立義名言中有。非是正理所能破除。其無明所執。雖於世俗亦非有。以此是於諸法增益自性。如此自性雖於名言亦定無故。是故正理雖於名言亦能破除。假若正理不能破此。則於名言不能成立諸法如幻。又於愚癡所增自性。次更增益愛非愛等諸差別相起貪瞋等。故以正理亦能破壞貪等行相。如四百論釋云。「貪等唯於癡所徧計諸法自性。而更增益愛非愛等差別而轉。故非異癡而轉。必依於癡。癡最勝故。」此諸煩惱雖是無始俱生而轉。然彼行相正理能破。故彼所著境名言亦無。是故俱生心有二境。謂以正理能不能破。其能安立此色聲等諸名言識俱生之境名言中有。非以正理所能破除。如是佛護論師及月稱論師宗中。雖於名言亦破自性。故名言諸義極難安立。若未辨知安立彼等離諸妨難。則於行品不能辨得定解。現見多成毀謗惡見。故具慧者。應當辨巧此宗安立世俗之理。恐繁不說。

第三觀察是否四句所生而為破除。顯不能破。由破自他俱無因生。若能破生則四句生。雖於名言此宗說無。故於破生不須簡別。若不能破則破四生。亦不能破勝義之生。前說非許當答後難。若許勝義之生。須許堪忍觀真實性正理觀察。爾時須以正理觀察。自他等四從何句生。由許勝義生。故定須許四句隨一觀察。若僅受許依此因緣有此生起。未許實生。未許彼故。云何能以觀真實之理觀從自他等何者而生。不不須許堪忍正理所觀察故。又依緣生即能破除四句之生。入中論云。「諸法依緣起。非分別能觀。故此緣起理。斷諸惡見網。」故月稱論師許依緣生破四句生。汝若許不從四句生則全無生。故違月稱所許而說。又彼論云。「無因自在等。及從自他俱。非能生諸法。是故依緣生。」如汝則成自語相違。故依緣而生之緣起。永離四邊。莫更問云離四邊者為四何邊。此等亦是

未分無生自性無生二者差別而成過失云何論說「眞實時若理觀從自他生非理以此理名言亦非理。」此若許自相之生顯或實有生則於名言由彼正理亦能破除然非破生即彼論結合文云「若謂染淨之因須實體生此說唯依言說存在何以故眞實時等。」廣引彼頌其釋又云「故自相生於二諦中皆悉非有雖非樂欲亦當受許。」故自性生是勝義生若此許者雖名言許如彼勝義生而當破除。是此論師所許勝處故於名言亦不應許有自性生。入中論云「如石女兒自體生眞實中無世非有如是諸法由自性世間眞眞皆本生。」若執自性無生或無生性謂全無生反離緣生與無性生二者相違呵爲無耳無心。說無性生未明所說自性妄執無生意謂無耳及說自性未解其義意謂無心。如六顧正理論云「緣生即無生勝見眞實說。」其釋中云「若見緣起諸法自性皆不可得以依緣生者即如影像無性生故若謂既依緣生豈非是生云何說彼無生若云無生則不應說是依緣生故此非理互相違故。嗚呼嗚呼無心無耳亦相攻難此實令我極爲難處。若時我說依緣生法即如影像自性無生爾時豈有可攻難處。」故應珍重判彼差別。無熱惱龍問經云「若從緣生即無生於彼非有生自性若法仗緣說彼空若了知空不放逸。」初句說言「緣生即無生」第二句顯示無生之理云「於彼非有生自性。」是於所破加簡別言明無性生顯見一類明彼諸句未解彼理再相違說生即無生依即無依狂言愈大知見愈高。明顯句論引楞伽經云「大慧無自性生我密意說一切法無生。」此說極顯。又破生等應不應加勝義簡別義雖已答然分別答至下當說。此等皆是顯示彼一切能破皆不能破無自性中因果建立似能破中最究竟者謂自破他如何觀察即破諸過於自能破無餘偏轉汝等所立即似能破最究竟者以破他宗正理觀察等不等等皆被遮迴其能破理成所破故。若謂汝許有色等故於彼等此觀察轉我等無宗故彼觀察不能轉入此答不能斷彼諸過於應成派及自續派何決擇時茲當宜說。

第四破除有事無事四句無能妨害若謂中觀諸教典中破一切事或破自性有無二俱二非四句無不攝法故以正理能破一切。此如前說事有二種若以自性所成之事隨於二諦許何諦有皆當破除能作用事於名言中非能破除。又無事中若於無爲許由自性所成無事如此無事亦當破除如是之有事無事二俱當破有自性之俱非亦當破除。故一切破四句之理皆當如是知。若未能加如此簡別而破四句破除有事及無事時作是破云「俱非彼二」次又破云「亦非非二」是自許相違。雖知如是而云無過強抵賴者我等不與瘋狂共諍。復次破遮自性之體或破其我便發智慧了無自性或了無我。若復破慧無自性境是爲破境中觀正見由破能遮諸法無性智慧境故。若許雙破有無自性應問彼云決定諸法無自性慧其境無性如何能破應當宜說。若謂中論云「若少有非空亦當有少空若無少不空空亦云何有。」全無不空故無自性空亦非有此中空不空者謂有自性空與不空全論前後一切皆然。故性不空即是有性若謂無少自性無性之空亦非有者更有何事尤爲可笑。如於苗芽執無自性時此決定解唯於苗芽執性非有俱不執云其無自性爲有爲無應當閉目向內觀之極易明了。由是因緣於無自性不可執有爲遮更執無性爲有故以正理破有空性。縱使應理然亦唯是更以餘心破除另執無性爲有覺心之境若破通達苗芽無性智慧之境極不應理。我等破除苗芽自性便決定解自性非有次由餘心縱執無性是有然所執境亦非正理所破。若許空性是有自性則當破除。若爾於無自性云何能起有自性執謂緣苗芽無自性時雖不執苗有自性然能起執苗之無性是有自性。如於無瓶雖不執謂瓶實是有然能執謂無瓶是實。由是若說以無少許非自性空故芽無性空亦無自性是爲正因。四百論釋說是破有性之空如云「若所說空少有自性是則諸法亦當有性。」爲顯非有故說頌言「若無不空者空復從何生如無餘所治能治云何起。」、不爾若破無性之空則無無性。若爾則當有自性體於一切種性不可破。如迴諍論云「若即無自性能遣無自性遮無自性已即成有自性。」自釋亦云「如云莫言即言遮言如是若以無自性語遣法無性其喻應理然此唯以無自性語破諸法性若無性言即能遣除諸法無性破無性故諸法有性有自性故即非是空。」此說極顯。故前所引中觀論云「空亦云何有」其後又云「諸佛說空性爲出一切見若復見於空說彼無可治。」此說見於空者非說凡見自性爲空是說於性

空之空。執爲諸實或見爲實事。佛護論云。「若執諸法有性爲彼說空。謂由緣起因緣增上假名有事。非是諸事實有自性。由顯諸法自性空故能遮彼執。若有於空執爲實事。誰亦不能破除其執。譬如說云悉無所有。若復乞云其無所有願當惠施。何能令彼了解爲無。」此喻顯說。若不爾者喻則不合。猶如有一向他乞財。說無財時。若作是念此人無財。此執非過。若於無財反執爲財。爾時不能令知無財。若問諸法有無自性。皆曰無性。若執無性。說者實欲令起是解彼豈是過。然於無性反執有性是爲過失。若依汝意說無財時執爲無財亦當被破。故依我說最爲端嚴。明顯句論云。「於空執事」非是破空。故唯見空亦非有過。故般若攝頌說。「菩薩若執此蘊空。行相非信無生處。」寶鬘論說。「諸見我無我。故大能仁遮。」諸餘經論說不可起空無我見。皆如前說應當了知。若不爾者。則舍利子問觀自在。欲行甚深般若波羅蜜多當云何學。答云「應正隨觀彼諸五蘊皆自性空。」攝頌云。「偏知諸法無自性。是行般若波羅蜜。」入中論云。「故由觀我我所空。此瑜伽師當解脫。」此等皆與彼相違。是故一切衰損根本即是增益自性無明。而能與彼行相正反。拔除彼者。唯達無性或無我慧。若破此相即破眞實義見。雖非所樂然須受許。四百論云。「無二寂靜門。」釋云。「永盡貪愛是能證得涅槃之因。除無因見更無少法。是能如是盡貪之因。故無自性爲相無我。是無第二寂靜之門趣迴涅槃城。此乃無等唯一之門。雖亦有空無相無願三解脫門。然唯我正見見最勝。由了諸法悉皆無我。一切法貪無餘永盡。豈於少法見少可求成相可緣。故唯無我是無第二寂靜之門。是故菩提資釋論云。無自性故空。是空取何相。遣一切相故。智者何所願。」此將經說三解脫門與此處說唯性空見一解脫門斷相違失。以教理成此爲解脫門。斷性之境何須更破。以證彼者即能對治二我相執。於彼全無相執氣故。若於如此分別亦見過患。善惡分別悉破除者。顯然欲樹支那堪布所遣教規。

第二破所破太狹。有作是言所破自性具三差別」其體非由因緣所生。二時位無變。三不依他立。如中論云。「自性從因緣。出生則非理。若從因緣生。性應成所作。若性是所作。云何應道理。自性非新作。及不觀待他。」若許芽等內外諸法有如是性。中觀諸師雖亦須破。然於此中明所破者。是當明其所破根本。由彼破故。須於相續生中觀見證法無性。諸有爲法是因緣生及有變壞。自部諸師皆共極成。對彼不應更成無性。彼亦應違諸法無性。有是等過。故彼豈是不共所破。雖中觀論多難彼云。「若有自性應不待因緣及不變等。」是就能偏說彼過失。非就所破當體而明。又勝義有及眞實有。亦應不由因緣生等。然彼非是勝義等義。譬如於瓶。雖偏無常。然非無常即是瓶義。別立大腹等爲瓶之義。如是若勝義有等。雖應許爲無方分法。然非無方分法即根本所破。以彼唯是宗派妄執不共假立。此執非諸有情繫縛生死之本故。又雖決擇彼無自性極善修習。然於無始無明妄執全無違害。即使究竟現證彼義。然終不能遣除俱生諸煩惱故。以正見善決擇時。若不了知正爲決擇俱生無明所執義無。於彼支分破除分別所執諸境。不破俱生無明行相。破人我時惟破常一自在之我。破法我時唯破無分極微所取及破能取無分剎那。并破具三差別自性等宗派假立諸法。於一切種決定不可。若不爾者決擇見時。唯決擇彼。修時亦應唯修習執。以決擇見義爲修故。故修已現證及修究竟亦唯應爾。如是由見無彼分別執計二我。便謂已斷俱生煩惱。太爲過失。入中論云。「證無我時斷常我。非許此爲我執依。故達無我爲盡拔。我見根本最希有。」釋論亦云。「爲以喻門顯示此義互無係屬。故說頌曰。見自室有蛇。除畏云無象。謂能除蛇怖。奇哉爲他譏。」此文雖是說補特伽羅無我。然法無我亦同。可作是說。「證無我時斷妄我。不許此爲無明依。故知無我謂盡拔。無明根本甚希有。」若爾論師如前所引。說非新作及不待他爲自性之相。此說爲就觀察門耶。抑爲許有如是性耶。說彼即是諸法法性。即於彼上立爲自性。非是新作非依仗他。彼性是有。入中論釋云。「論師許有如是差別行相性耶。世尊依何增上。廣說隨諸如來出不出世。諸法法性恆如是住。有彼法性。所言法性。此復云何。即此眼等自性。眼等自性復爲何等。謂彼非新作性無待於他。離無明翳智所證性。爲有此耶。誰云其無。彼若無者。爲何義故諸菩薩衆修習波羅蜜多諸道。爲證法性。故諸菩薩發起如是多百難行。」并引經證而善成立。於前豈非破一切法有自性耶。我等豈未多次宣說諸法。若非由內心立其自性有。塵許亦無。於如此性。雖法性勝義諦亦無少許。況諸

餘法。明顯句論云，「三世無亂非由新造火之本性，此非先無後新生起，非待因緣。如水熱性，或彼此岸或長與短，當知說此名爲自性。火如是性爲可有耶。然此亦非由自性有亦非全無。雖然如是爲令聞者離恐怖故，增益强說世俗中有。」即於此性亦彼自性說名實有。若謂此語爲斷聞者恐怖故增益說即不許有，此不應理。餘法皆是爲彼假說，彼亦應無。又如前引，若無彼義則修梵行應空無義，說彼過難，成立此有。入中論釋云，「又此自性非唯論師自許，亦能教他受許此義。故此自性，是於兩俱建立極成。」不爾則應許中觀宗不得解脫。得涅槃者現證涅槃，復說涅槃即是滅諦，又說彼是勝義諦故。無勝義諦故得涅槃時必須現證勝義滅諦。六十正理論釋以多力勵已善成立。由是眼等有爲，於自性體非可爲有。於以法性所立性中亦不可有。故隨於何性皆悉不成，眞勝義諦雖於法性所立性中而可爲有。然立此性非由新作及不待他，於自性體亦無少許。故亦唯於名言說有。言新作者謂先無新生之所作性。不待他者謂不待因緣色等諸法。於二自性悉不成立。故於法性所立自性，爲見彼性而修諸道，所修梵行非空無義。又說畢竟不許諸法有自性體，與今忽爾許有自性二不相違。入中論釋云，「奇哉錯誤，若已不許少許實事，忽許自性非由新作不觀待他，汝乃專說互違義者。茲當宜說。汝未了知此論意趣。此論意趣謂說眼等緣起本性，愚稚異生所能執取。若彼即是彼法自性，顚倒亦能證彼自性，故修梵行則空無義。由非即彼便是自性，故爲見自性，修淨梵行則有義利。此復我由待世俗諦，說非新作及不待他。若性非是愚夫所見，此爲自性亦應正理。僅以此故勝義非事亦非無事，此即自性寂靜性故。」此中有事無事，如前宣說二邊時說，謂自性有及畢竟無。

如是決擇諸法無微塵許自性實體。此由自性所空空性，於色等法差別事上，此爲能別法。故於一心之境有彼二事，非爲相違。由其未能遣二相故，此空是爲假勝義諦。若修能達無性正見，現證彼義，實無自性，現似有性一切亂相，彼於悉遣。故此現證法性之智，不見色等。如是之法及法性，於彼慧前二皆非有。故立彼二爲法及法性者，是就其餘名言識立。由是因緣勝義諦者，是於寂滅一切自性戲論之上，更離無性現似有性一切戲論而爲安立。故許彼有，豈須許有自性自體。明顯句論云，「無明翳力緣諸事相，由不見彼此性，即是離無明翳聖人之境，即立此性爲彼自性。」又云，「諸事之無生自性，此復俱非。唯謂無事無體性故，非於諸事自性中有。」又有許勝義諦不於所斷二我戲論而爲安立，謂於能證眞實之心無亂境中，現自在相，如靑黃等。又以知如是有，便爲通達深義正見。又謂通達內外諸法，有情執爲二我所依，爲無自性，是正見歧途。此出一切大乘小乘經教之外。由許破除一切有情繫縛生死根本我執，然說通達我執所計我事無性，不能遣執，而說通達與彼無關餘實有法，反能遮遣我執縛故。譬如東方無蛇，妄執爲有，恐怖憂苦。爲遣彼苦，而說令達東方無蛇，不能遣其蛇執。當令別執西方有樹，方能除遣蛇執憂苦。與此說者全無差別。諸自愛者應當遠棄如此邪執。次於破除繫縛生死一切衰損根本無明行相之方便，謂當依止建樹諸了義經及將釋義不令向餘引轉諸正理聚者龍猛父子論典，度越三有大海彼岸。由於所破，破除邪執，是於得中觀斷除歧途，最爲切要，故今廣說。

菩提道次第廣論卷十九終

菩提道次第廣論卷二十

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第三明自宗所破分三。一正明所破義。二於餘所破加不加此之理。三釋於所破應不應加勝義簡別。今初

總所破事略有二種，謂道所破及理所破。初如辨中邊論云，「於諸煩惱障，及以所知障，此攝一切障，盡此得解脫。」謂煩惱及所知二障。此所破事於所知有，此若無者，應一切有情不加功用而得解脫故。理所破者，如迴諍論云，「又有於化女，起實女邪執，以化而破除，今此亦如是。」自釋中云，「若有士夫，於自性空變化婦女，謂是實女而起邪執，邪執彼故遂起貪愛。次有如來或如來弟子，變一化身，以此化身遮彼邪執。如是我語空如變化，於一切法無性本空等同化女，遮遣邪執爲有自性。」此說邪執爲所破事，及彼所執實有自性，亦爲所破，故有二種。然正所破厥爲後者，以破顚倒心須先破彼所執境故。

如緣起因破人法上所有自性。故此所破須所知中無。有則不能破故。雖如是無。然能發生增益執有。故定須破。破除之理。亦非如以錘擊瓶。是於無令起知無定解。若定解其即能遮遣執有亂識。如是以理成立。亦非如種發芽先無新生。是於如是法起決定智。知其如是。迴諍論云。「雖無能破語。其無亦成立。然此語云無。令解非令除。」自釋中云。「雖無汝語若無之滅亦本成立。何爲更說一切諸法皆無自性。汝說彼語有何作爲。此當爲釋說一切法皆無自性。非由此語令一切法成無自性。然說諸法皆無自性。是令了解彼無自性。譬如天授原未在家。有云家有天授。有於彼彼說云其無。此語非令天授成無。唯顯天授家中非有。如是說云諸法無性。非由此語令其諸法成無自性。然一切法皆無自性。諸愚諸生。爲無明蔽。增益自性。如於幻士。愚其原無士夫實體。唯爲令解自性非有。故汝說云若性非有。即無語言不假語言。自性非有亦極成立。說無自性此語何爲。此諸言說皆不應理。」此說極顯當如是知。故有說云。有不能破無不須破。離諸破立。以多破立正理觀察。唯緣名言。此全未見正理及道破立影像相違亂言。自現宜說。有不能破無不須破之因。破斥他人破立觀察。而謂不應破立。故又以所立之因破斥他許之破立。不應正理。有不能破無不須破故。以正理破者。是爲遮遣顛錯亂之破分別。以正理立者。是能引發無倒定解之方便。故欲遣邪執及欲生正覺定。當隨行龍猛等之正理聚論。於無倒破立引生定解。如是以正理破。若是由破倒執。爲欲引發無倒定解者。當以正理破何心之境耶。總所破分別。雖無邊際。然以何顛倒分別而爲一切過失之根本。當先明彼破其所執之境。若能破彼則一切過失悉遮遣故。經說貪等諸餘對治是一分之對治。說無明對治是一切之對治。無明即是一切過失之根本。如明顯句論云。「佛依二諦說。契經等九部。就諸世間行。於此廣宜說。其爲除貪說。不能斷瞋恚。爲除瞋故說。亦非能盡貪。爲斷慢等說。彼不壞餘垢。故彼非廣偏。彼皆無大義。若爲斷癡說。彼盡壞煩惱。諸佛說一切煩惱皆依癡。」何者爲癡。謂執內外諸法由自相生。增益自性之心。此爲無明。如四百論釋云。「若識增益諸法自性。由彼染汙無知增上貪著諸法。是爲流轉生死種子。於一切種永滅除故。即便安立生死還滅。爲顯此義。故說頌云。「三有種爲識。境爲彼行境。若見境無我。三有種當滅。」此顯由見境無自性。於一切種破除貪因三有種識。安立聲聞獨覺及得無生法忍菩薩生死還滅。」又即說彼是爲實執。如身根於身。愚癡偏安住。故壞癡能壞一切諸煩惱。四百論釋云。「癡於諸法分別諦實極愚蔽故。遂於諸法增益實性而轉。」如是若無明是生死根本。則入中論與顯句論說薩迦耶見爲生死根本。不應道理。主要之因無容二故。其無明與薩迦耶見。餘師所許中士道時已宜說訖。此說月稱論師所許。餘中觀師許爲所知障之執法諦實。此許爲無明。且是染汙無明。如前所引四百論釋說爲染汙。入中論釋云。「由此能令諸有情類。於觀如所住事而起愚蒙。故愚癡無明。法非有性而強增益。於見自性障復爲性名曰世俗。」又云。「如是由有支所攝染汙無明增上力故。建立世俗諦。」說爲十二緣起初支。故是煩惱非所知障。若爾何爲所知障耶。此後當說。故十二支中初無明支。是生死根本。又說薩迦耶見爲生死根本者。以無明是總。薩迦耶見是別。故不相違。其無明者謂明相違品。其明亦非任隨何明。是了無我眞實義慧。其相違品非唯無慧及所餘法。是須與彼相違執者。即增益有我。此復有二。謂增益法我及增益補特伽羅我。故法我執與補特伽羅我執。俱是無明。是故宜說薩迦耶見爲餘一切煩惱根本。非不宜說無明爲本。「乃至有蘊執。爾時有我執。」此說法我愚之無明。爲補特伽羅我愚之因。顯示無明內中二執因果之理。故說薩迦耶見除無明外。爲餘一切煩惱根本。皆無相違。若不了知如是解釋論師意趣。則說生死有二根本。其相違過極難斷除。如是明無明之理。乃是龍猛菩薩所許。如七十空性論云。「因緣所生法。若分別眞實。佛說爲無明。彼生十二支。見眞知法空。無明則不生。此是無明滅。故滅十二支。」中論二十六品云。「若永滅無明。諸行當不生。能滅無明者。由知修眞實。由前彼彼滅。後彼彼不生。純一大苦蘊。皆當如是滅。」又與「乃至有蘊執」說執蘊爲生死根本極相符順。又是聖天所許。如前所引「如身根於身」等及「生死本爲識」等顯了宜說。又阿闍黎於中論等盡其所說破除所破。所有正理一切皆爲破除愚癡於諸法上增益自性。而顯諸法皆無自性。故所說種種正理。皆是唯爲破無明執。如佛護論云。「爲何義故宜說緣起。答云阿闍黎耶大悲爲性。見諸有情爲種種苦之所逼切。爲解脫故。欲顯諸

法眞如實性。隨說緣起。故云見非眞繫縛。見眞實解脫。何爲諸法眞實性。答曰謂無自性。諸不智者。由愚癡闇障蔽慧眼。而於諸法分別自性。由是彼等遂起貪瞋。若時了知緣起。發慧光明除愚癡闇。由智慧眼照見諸法無自性性。爾時無所依處。貪瞋不生。」第二十六品結合文云。「問云汝已宣說以大乘教轉入勝義。汝今當說以聲聞教轉入勝義。答曰無明滅後有」等。第二十七品結合文云「問云汝今當依順聲聞乘契經邊際。顯示惡見行相非有。答曰說過去時生」等。故佛護論師亦許增益諸法自性。爲十二支初支無明及許聲聞獨覺證法無我。極爲明顯。是故聲聞獨覺證法無性。最大能立。當知即此以法我執爲十二支無明之理。四百論云。「縛爲分別見。彼是此所破」。其分別者。非說一切分別。是說增益諸法自性之分別。釋論云。「分別者謂增益非眞自性之義。」又許彼是染汙無明。若說凡是「念此爲此」一切分別之境。皆是正理所破者。是全未詳細觀察。若不爾者。其眞實義。於諸異生非現見故。除分別外無餘方便能解空義。若謂一切分別之境。皆理所違害。則定智之境。亦如增益自性錯亂邪識。若爾應無正見導赴涅槃。於中觀等論勸聞思等一切無果。四百論云。「曾我般涅槃。非不空見空。如來說邪見。不能般涅槃。」又以前說無明所執之境爲根本。自他宗部諸師而更增益衆多差別。若拔無明所執之境。如拔樹根則由邪宗一切假立一切具斷。故具慧者當知俱生無明所執之境。爲所破之根本。不應專樂破除宗派妄計分別。以破所破者非無事而尋事。是見邪分別心執所破事。繫縛有情流轉生死。故破其境。能於生死繫縛一切有情者。是俱生如明故。分別無明唯邪宗方有。爲生死本不應理故。故能於此分別決定。極爲切要。

如是究竟所破之邪分別。即十二支之初支俱生無明。分別所破。亦以彼爲根本。唯是增益。故根識等無分別識一切行相終非正理之所能破。故正理所破之心。唯屬分別意識。復是二種我執或於我執所計之境增益差別諸分別心。非謂一切分別。由彼無明如何增益自性之理者。總此論師之論中。雖於諸世俗義。亦云自性或自體等。然此中者謂於諸法或補特伽羅。隨一之境非由自心增上安立。執彼諸法各從自體有本住性。即是其相。如彼取境之諸法本體或名曰我或名自性。是就假觀察而明。如云「此皆無自在。是故我非有。」四百論釋云。「若法自性自體自在不仗他性。」此說彼諸異名。不仗他者非謂不仗因緣。是說有境名言之識爲他。非由彼增上安立爲不仗他。言自在者。謂彼諸境各本安住不共體性。即彼亦名自性自體。此如計繩爲蛇。其蛇唯就執蛇之心假計而立。若觀何爲彼蛇自性。則於境上蛇全非有。故彼差別無可觀察。如是諸法。亦唯由名言識。如所顯現觀察安立。若於境上觀察諸法本性如何。全無所有。不如是執。謂非唯名言識增上安立。執彼諸法各由自體有可量見本安住性。如四百論釋云。「唯有分別方可名有。若無分別則皆非有。此等無疑如於盤繩假計爲蛇。定非由其自性所成。」此說自性所成之相。故若非由內心增上安立。於其境上就自性門。有所成就。說彼爲我或名自性。若於差別事補特伽羅境上無此。名補特伽羅無我。若於眼等法上無者。名法無我。由此當知。若於法上及補特伽羅執有此性。是二我執。如四百論釋云。「所言我者謂若諸法不依仗他自性自體。若無此者是爲無我。此由法與補特伽羅有差別故。當知有二名法無我及補特伽羅無我。」若謂執補特伽羅有自相爲補特伽羅我執。不應道理。若不爾者。緣他補特伽羅執有自相。亦應是補特伽羅我執。若爾應成薩迦耶見。彼不執我薩迦耶見。不應理故。執補特伽羅有自性者。理應許爲補特伽羅我執。如前說補特伽羅有性。爲補特伽羅我故。然非補特伽羅我執。皆是薩迦耶見。若爾何爲薩迦耶見我執。薩迦耶見分別我執。如正量部一分說緣蘊執我。雖無決定。然俱生我執。入中論中破蘊爲所緣。釋說緣依蘊假立之我。故非緣蘊。唯緣補特伽羅。復須可執爲我之補特伽羅。故他補特伽羅亦非所緣。於此所緣執相云何。入中論釋云。「薩迦耶見執我我所行相而轉。」謂非但執有自相。須執爲我。入中論釋云。」唯薩迦耶見是所應斷。此由悟入無我之我。即能斷除。」此說通達所緣之我。無其實我或無自性。由其行相相違而斷。故是執將慧相違品。此復是執補特伽羅有自性。即是執有自相之我。執有我所薩迦耶見。亦當了知。若不執爲我及我所。唯執實有補特伽羅。即愚補特伽羅我之無明。非不染汙。由是因緣。以有自性所立之我及念我心所緣境之我。二中初者是正理所破。後有許名言有故非所破。此顯不破俱生薩迦耶見所緣。然非不破彼執行相自性之我。譬如不破執聲爲常

所緣之學。然破彼執境之聲常無有相違。故聖父子及此二論師之論中「若自性有若自體有若自相有若是實有」其自性等應知如前所說顯無彼之句義當知亦是顯示無明所執之義無。

第二於餘所破加不加之理。若石女兒及兔角等諸畢竟無直可云無。不須簡別。如是雖於所知有。然依時處有有有無。若說彼時處無。亦不須簡別。若中觀師雖於名言不許彼有。唯由自他實事諸宗。不共增益。破彼等時雖就意樂。有時須加。然實無須新加自性簡別。以彼諸宗已許彼義故。除彼所餘中觀諸師於名言中所立諸義。任破何義皆須簡別。若不簡別。則於能破之正理。過失同轉唯成似破。又如前說中觀諸師於名言中所立諸義。必須觀察有無自性之正理及名言量所不能害。若不爾者。則於名言不許大自在等。而許色聲等所有差別全不得成。云此是道此是非道。此宗應理此不應理等世出世間。皆無安立之方便。於自性空生死涅槃一切建立皆應正理之特法不可成故。若量無害而欲破彼。是爲智者輕笑之處。故破彼時定當簡別。四百論釋及六十正理論釋。破所破時有極多處。加彼簡別。中觀本論及佛護釋明顯句釋并入中論本釋等中。亦多處加。因見文繁及多已加。意其未加亦易通達。故未加處亦定須加。由彼無少加與不加差別理故。又云「觀察非有」亦有多加觀察之簡別者。此如前說。若有自性。須許觀察實性正理之所能得。由未得故則無自性。當知與說無有自性。同一宗要。如四百論釋云「設此諸法。非如火輪及變化等唯現狀誑而無實事。爾時若以正理觀察。定如金等自性可緣最極顯觀。然彼唯由倒顚因生。若以觀察熾火燒煉其性非有。

第三釋於所破應不應加勝義簡別。說於所破加勝義簡別。唯是中觀自續派者。極不應理。入中論釋引佛母云「長老須菩提。豈無所得無所證耶。須菩提曰長老舍利子。雖有所得亦有所證。然非二相之理。長老舍利子其得證者。是依世間名言而立。預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩。亦依世間名言而立。若勝義中無得無證。」須如是許。豈謂入中論釋所引爲自續派之經耶。如是諸了義經加勝義簡別者。實亦繁多。七十空性論云「住生滅有無劣等或殊勝。佛依世間說非是依眞實」。寶鬘論云「言有我我所。此於勝義無」。又云「若種子虛妄。其生豈諦實」。又云「如是世如幻。雖現有生滅。然於勝義中。生滅皆非有」。於所破加勝義諦實眞實者極多。未加彼時亦多加無自性自體自相等簡別。佛護論云「諸佛說正法。正依於二諦。世間世俗諦。及以勝義諦」。若以世間世俗諦故。可說有瓶有席。即以此故亦可說彼無常瓶壞席燒。若時意依眞實。爾時瓶席唯是假名且不應理。況其壞燒。云何應理。復次如來若以世間世俗增上可說無常。謂如來老及說如來已般涅槃。若時意樂依於勝義。爾時如來且不應理。況老涅槃云何應理。月稱論師說破實生非破有生。如六十正理論釋云「若於何相影像可得緣生虛妄我不說彼現可得者。名爲無生。然於何性立爲無生。即於彼性說爲無生。爲於何性立無生耶。謂許實自性非虛妄性。以許彼於妄性爲緣起故。」此說不破虛妄幻生唯破實生。故說緣生與性無生二不相違。即前論云「生與無生二境異故有何相違」。又云。「若時我說緣生。即性無生猶如影像。爾時何有攻難之處」。此答緣生與性無生相違之諍。入中論云。「由此次第當知法。實性無生世間生」。此於無生加實性簡。又云「如此瓶等實性無。而於世間許爲有。如是一切法皆成。故無過同石女兒」。此說內外一切諸法。於眞實無於名言有。故非於所破不加勝義之簡別。總於所破若全不許加勝義簡別則不可立二諦差別。謂於勝義如此如此及於世俗如此如此。全未說有如此之中觀師。故唯邪分別。明顯句論破「於所破加勝義之簡別」者。是就破自生。非唯破生。釋中極顯。入中論云。「阿闍黎耶未加簡別。總云「不自」而破其生。若簡別云。「諸法勝義不自生。有故如有思」。當知其勝義之簡別全無義利。」故中觀自續師與應成師非就於所破加不加勝義簡別。判之爲二。當於名言破不破自性則有差別。若於內外諸法。破自性時。如應成派則不須新加或勝義或眞實或諦實之簡別。以有自性即已成爲勝義等故。若自續派於彼不加勝義等者則不能破。故加勝義或眞或諦然於生滅及繫縛解脫等若不簡別或云勝義或自性等而說能破。兩派中觀俱所不許。若爾何爲勝義無之義。此中義謂所知。勝謂第一。二同一事。又勝謂無分別智。彼智之義或境故名勝義。又無分別智現證勝義。順彼之慧說名勝義。如云「此中諸地等於勝義無生」。燄然分別論釋云。「言勝

義者是所知故名義，即所觀所了之增語，勝是第一之異名，略云勝義，謂此是義復是最勝故名勝義，又勝之義，以是無分別勝智之義故名勝義，又順勝義，謂於隨順能證勝義之慧，有彼勝義故名順勝義。如云於勝義非有，或說云無彼說之勝義即最後者。如此論云，「若爾勝義超一切心。破法自性是文字境，是故豈非無可破耶。勝義有二，一謂無作行轉，出世無漏無諸戲論。二謂有作行轉，稱智資糧隨順清淨名世間智有諸戲論。此中立宗取彼差別故無過失。」此取聞思以上，如理觀察眞實義慧，不應唯取聖後得智。中觀光明論云，「言勝義無生等，其義通許一切聞思修所成慧，皆名勝義無倒心故。是此之勝義，故現與不現而有差別。由彼增上知一切法皆唯無生，故說勝義無生者，是說彼等由正知故生皆不成。」與前說同。中觀莊嚴論釋難云，「何爲無自性性，謂於眞實。言眞實者謂隨事勢轉比量所證眞實義性，眞實義相觀察即空。由此宜說眞實及勝義等。又唯眞智說名眞等，是彼所緣故。由此眞智意樂增上，名無自性，非由世俗智增上。」於無自性加眞等簡別，般若燈論燄然分別二論多說。特如般若燈論釋十五品云，「若無自性云何是事，若是事者應非無性，故以彼語有妨自宗。」謂立宗云事無自性，則有自語相違過失。即前論中答此諍云，「非許勝義諸事有性，次立宗說彼無自性，故無妨宗義。非因不成，故此無過。」謂許諸法勝義無性，非毀謗故。若於名言謂無自性，許爲毀謗極爲明顯。又彼論云，「勝義諸內法皆無自性性，所作性故，殊勝言說待所依故，譬如幻師所化人等。」此破自性決定當加勝義簡別，言勝義無者，義謂若以如理觀察之正理，觀實性時見彼非有。此諸論師一切皆同，故清辨論師論中立世俗時，亦說不以[illegible]見眞實觀察，破自性時，多說以理觀察爲無。此與前說諸師皆同。然凡有性堪忍觀性正理推察，許否不同，此二論師若有自性，則定須忍觀察實性正理推察，故亦定成勝義中有，如前數說。

彼所彼時應成自續以離而破分二，一明應成自續之義，二身生正見當隨誰行。

今初

佛護論師釋中，未明分別應成自續建立應成。然於解釋「非自非從他，非共非無因，諸法隨何處，其生終非有」時，唯依舉他宗違害而破四生。清辨論師出過破謂全無能力成立自宗及破他宗。然佛護宗無如是過，月稱論師廣爲解釋，謂中觀師自身發生中觀方便，須用應成，自續非理，破他宗已顯應成宗。

安立應成自續兩派分二，一破除他宗，二安立自宗。初又分二，一出計，二破執。

今初

雖有多種安立應成自續之理，然彼一切孰能盡說，故當於中略說少分。其慶喜師所說入中論疏云，「有作是言，若許應成因其因爲量成耶，抑未成耶。若謂已成，爾時俱成，云何他許。若謂未成則他不許，云何他許。當答彼曰，凡量所成應是俱成，此非我知。諸立論者，立能立時，其所立因自雖量成，然他量成自何能知，他心差別非自現量比量境故。又自量成亦何能知，錯謬因緣長夜攝持有欺誑故。故唯由其立論對論許量之力，許諸法性，故依所許破除他宗。」此說因於敵者量成不成，立者不知，以彼意樂俱非立者二量成故。自亦不知因是量成，自雖決斷是量所成，亦有欺誑，故無雙方量成之因，就許爲量量雖未成，然就所許破亦應理。又於自續之因宗云，「若因與所立以量成遍，（即同品定有異品遍無也）爾時當許自續之能立。然遍不成，謂能成遍之量或現或比，現且不能成其爲遍，謂於灶房由現可緣不可緣故，遂謂火烟此有則彼有，彼無則此無，通達無則不生。然非於一切境，亦非由比，彼境定故，謂比量境非通一切。何以故，若有所立相屬之因，唯於彼生無常等智，非一切時處，故唯依世許成立爲遍，非以量成，故應成因破除他宗如何非理。」此說有火遍於有煙，及無常性遍於所作，若以量成則自續應理，然非量成。若以量成應須成立一切時處有火無常遍煙所作，然以現比於灶瓶等成其爲遍，是一分故，故遍亦唯就許而成。此說若用量成三相是自續派，畢竟唯用他許三相是應成派。彼之弟子諸譯師云，「中觀師者唯破他許，餘無自宗，其有法等二無共許，故自續非理。正理之果亦唯令捨他宗，除彼之餘自無所許，故一切種不應宜說自續之因，唯用應成。又能立應成即自續，究竟故唯應許能破應成。其因及遍就現前許或究竟許，非由量成。依此因緣略有四門，斷他所許，或斷戲論，以舉違應成，謂他所許生有盡有義，若許

自生。與相違云。若從自生。是有而生。生應無義及無窮盡。故許有義有盡不應正理。若許彼者。而云自生不應道理。令他知已捨宗爲果。二他許比量。如云許自生芽。應不自生。自體有故。舉說他許有法因等而反破他。雖云無自生。亦唯破他許之自生。非自成立成自生義。故自無宗。三能立同所立。他爲成立自所宗。故所立因喻一切如前皆不極成。四因相相等。謂若許彼。即當許此因相無別。令其相等。若爾汝有無欲破他所許有即是宗。應有立彼自續之因。無則不應宜說正理破他所許。答觀勝義時。若許無性或以無生爲所立者。則須受許自續宗因。然不許彼故無過失。若略有欲即有所宗。則一切欲皆應有宗也。」此說自己無所立宗唯破他宗。雖有所欲亦無所宗。又自無宗。是就觀察勝義之時。謂不立宗無自性等非說一切全無所許。故於觀察勝義之時。若許無性爲所成立而於自宗成立無性是自續派。若自無許唯破他欲是應成派。理在自許是應成中觀者。作如是說。隨依勝義及依名言雖於名言自宗無許。若有彼宗亦須許有能立因喻成自續派。故應成派舍無自宗。如迴諍論云「若我有少宗則我有彼過。然我無所宗。故我唯無過。若以理量等。略見有少法。或立或破除。無故我無難。」六十正理論云「諸大德本性。無宗無所諍。彼尚無自宗。豈更有他宗。」四百論云「若有無二俱。誰全非有宗。雖長時於彼。不能舉過難。」說中觀師無宗無立故。明顯句論云「凡中觀師理不應用自續比量。不許他宗故。」又云「應成破義亦唯屬他。非屬我等自無宗故。」入中論云「能破所破不會破及會而破所說失。若定有宗彼成過。我無彼宗故無失。」說自無宗過不轉故。故中觀師一切建立皆唯就他而立。入中論云「如汝依他事。我不許世俗。果故此雖無。我依世說有。」迴諍論云「所破無所有。故我全無破。是故云能破。是汝興毀謗。」說破他宗亦非有故。又昔西藏中觀智者。隨行月稱論師轉破諸宗。論中觀師自無所宗及無能立之量。次自宗時破許以正理觀擇有自相之能量所量建立隨事力轉現比二量。然許名言不加推察。世間共許能量所量。次中觀師自於敵者建能立言以眞正因立無實義。然非自續以就世間共許之量未加推察而安立故。

第二破執分四破第一家。入中論疏派說因徧非由量成。說因非以量成之理。且不應理。以許因須由立敵俱用量成之家。非由立者未知敵成便不許因。故汝彼理不能破。須敵者以量成故。又以未知敵者他心。立爲不知他用量成者。亦不應知他許彼義。則以他許而破他等。亦非理故。他雖說云。我如是許現可決定。然如所說非定許故。及不知他心故。說徧非以量成之理亦不應理。以於灶上成立有火徧有烟時。灶是所通達處。其上所達之義。唯取有火徧於有烟。非取灶中有火徧灶有烟。豈取時處一分之徧。若不爾者。灶非此徧已定之處。須更顯示已定之處。如於聲上所定無常所成立法。須於聲瓶二事隨轉。非立聲上一分無常。由此道理。許無比量成立能徧。亦當了知不應正理。如是有說非由量成。唯由立敵所許而成。亦不應理。唯以彼許爲因。不能破他。以他所許其義不成量於自他俱非有故。若謂所許而分差別。如此則成。此則不成者。如是分別。若以所許爲因等同所立。若以量有無而分。失無量欲。破第二家。觀眞實時。以不許無自性宗。謂不立自續宗之聲者。爲以理智觀有無自性。不能立宗。故不許彼宗耶。抑以觀眞實時故爲因。不許彼宗耶。如初說者。若以理智不能成立無性宗義。則以理智亦不能破有性宗義。因相等故。若謂觀察眞實義時。亦不能破有性宗義。極不應理。前說以諸正理觀察破他宗故。無觀察心不能破他宗故。若不爾者。何須別說自宗無立即破他宗亦不許故。若許應成破他宗者。則破有性即立無性。如前迴諍本釋論說。於此更無第三聚故。若不爾者。則翻說云。是立無性非破有性。有何答難。若謂決斷無性定遮有性。則遮有性定成無性。理相等故。若謂是觀眞實義時。故不可立無性等宗。更當宜說其中因相。若謂觀眞義時。有所立者即勝義有。故不應許。此不應理。若亦不許觀眞義時。應許全無以中觀理觀察時位。若立彼時亦定須許能觀之人觀察之理。所觀之事與離同觀之敵者等。爾時所有。何須一切皆勝義有。又說應成。唯就他許或究竟許。雖無量成而能出過。非能滿意。如破初家而當破除。又若立云觀眞實時。無所受許名言有許。亦不應理。其觀眞時非於勝義須於名言。此相違故。又若觀眞義時無。即勝義無之義。凡中觀師全無受許勝義有者。非應成派殊勝法故。破第三家。說中觀師雖於名言亦無許者。是如前說未辨明了正理所破。以彼破性之正理破除他宗。翻難自時便見自宗亦如是轉。不知安立自宗離過。生死涅槃一

切緣起與大自在。有無相同。是故此乃謗中觀師最鄙惡者。破除此執前已廣說。觀中觀師有許無許。由具何事名中觀師。則彼中觀定當受許。須許通達全無塵許勝義中有及許名言緣起之義。一切如幻。故有所許。又安立此亦須破除彼二違品。許勝義有及名言無諸惡言論。故有正量通達立破。如自所證以中觀語無倒教他亦可得故。建立此等無一敵者而能如法求少分過。是故此宗最極淸淨。由是因緣若自不知安立離過智中觀宗。與謗爲無。應當受許緣起正理。斬斷一切諸惡見網。賢正慧者應立中觀宗離一切違。不應專求祇賴爲能。明顯句論云。「如是我宗最極淸淨。一切建立無違而住。與彼自宗具粗近過。有相違時。愚夫不見功德過失。如何而住。汝自諸過失」等。如前所引。此說於中觀宗。由決擇勝義之量及名言量道所興建立。無過可說最極淸淨。生死涅槃一切建立。皆可安立。當得定解。若不爾者。謂中觀師全無自宗無過可說。則說一切語言皆是妄語。亦全不能破以一切因相悉相等故。又不可說於無所許不可以有許微察。故無過說無所許故。若如是者。則說一切語言皆虛妄者。亦說一切語言皆妄。不當以實語觀察不能顯其自語相違。入中論云。「若我少成實有事。如心應非不可說。」如犢子部許有實我。而不可說與蘊一異。破云若是實有。當說與蘊或一或異。云於此中俱不可說不應道理。則不能破。彼可答云。我說實我若一若異俱不可說。不可推察或一或異。令有說故。若言「若說實有補特伽羅不可說與蘊若一若異則成相違。俱不可說不應正理。故此觀察可於彼轉」則云無許已斷有許。亦不可說全無所許理相等故。若作是言「云我無財乞云願施無財之財。我說無許教許無許二說相等」此乃未解敵者之意。我非總說令許無許。若爾云何。汝云無許實有許。顯示汝言須許無許。故不能斷自語相違。若汝此說非中觀宗。則引聖父子等正教成立而成相違。不可立爲月稱師宗。又非所餘佛弟子宗。故汝已出此法之外。若是中觀尤是月稱宗者。許自無宗則成相違。如是意欲解脫有許。云諸建立唯就他立亦不應理。說唯就他許有色等。此從未許色等是有。然就他立定須受許。故終不能免脫有許。爾時就誰安立之他及能安立之自等皆須受許。故說唯就他許。於自無宗非但無益。且有違害。若云「我全未說無有自宗。唯就他許。唯汝自現。一順世外道。尚所不能低賴現事。汝全低賴。汝自所說自無所覺。由我聽聞汝乃了知。實爲希有。若如是者。何須定說無許等言。隨說何事後低即足。無過難故。若說應成亦就他立。自宗不許。則亦何須破自續派。樹應成教。信月稱宗。如於自宗不許自續。如是應成亦不可許。如就他前可許應成。如是就他所須增上亦須許自續故。如於自宗不許唯識。唯就他許不可立彼爲唯識師。如是自宗若不能立。以應成理決擇中義。唯就他立。則亦非是應成派人。亦非自續。顯然自說非中觀師。

菩提道次第廣論卷二十終

菩提道次第廣論卷二十一

宗喀巴大師造

法尊法師譯

又云「果故此雖無我就世說有。」此義非說一切建立唯就他立。以諸法無性。須以如理觀察有無自性理智安立。非於所常名言識前能安立故。若彼能立無性。理智應無義故。論云「我就他說有。」此說立有色等就世立故。言不許世俗者。謂如唯識宗所許依他。自宗不許。非說自宗不許世俗。故云如汝依他事。又即彼論連續文云。若汝正理能遣依他。我即以汝正理遣汝世俗。爲答此諍。如汝所許依他實事。堪忍正理之所觀察。我諸世俗。未如是許。正理能不能破有所不同。是此義故。言就世者非說就他而非自宗。是於無損名言諸識。安立一切世俗義有。皆就此故。諸中觀師自身亦有此諸安立名言量故。言雖無者。是自相無。不可釋爲雖自相無。然於彼有。及雖無而有。以是自宗立名言義之理。其自相有。雖於名言亦非有故。釋論引經證云。「世許有無我亦許爾。」不可無故。故

如常說「於勝義無，然世俗有」，其有無義異故無過失。若爾迴諍論說，無宗無立，其義云何應當宜說。若立宗云，若無自性，次辯因云，是緣起故，喻如影像，修須受許。如是三相之因及因所成立之宗，并依能立實令諸敵者生起彼之比量，亦須受許。爾時唯順自續之名，何故勤勞破自續耶。彼中雖有，如汝所引，似說無宗無立之文，然亦多說須立自許。故僅引彼文，豈能立爲自無所宗。然許無性宗，則成自續，實有此疑，此乃最細難解處故。立自宗時，當爲答釋迴諍論說，無立宗者，謂中觀師說法無自性，實事師難云，如是立宗之言，若有自性，說一切法無性非理；若無自性，則不能破法有自性，乃是從此諍辯而出。雖無自性，立破作用皆應理者，如前所引迴諍本釋。故有無宗者，非總諍有無，是於宜說一切諸法皆無自性立宗之言，諍性有無。若於如斯立宗之言，許有自性，則與立一切法皆無自性，我有相違之過。然我不許爾，故無彼過。是顯此義，非立無宗無與無性二者差別，極頂要故。又「若由現等義」等文，說現量等無少可緣者，亦如前引明顯句論，是顯能量所量無自性之能緣所緣，非顯全無緣起之能量所量。又此論意，是答他難。他意中謂若由現量立法自相，次破應理。然中觀師說一切法皆自性空，是則現量及所量境，法所攝故，亦當性空。若爾，則無故不能破。迴諍論云：「若現量緣法，次乃能遮遣，然能緣諸法，其現量全無」，其釋亦云：「若汝現量緣一切法，次遮一切諸法皆空，乃可應理。然彼非理。何以故，一切法中攝現量故，亦應是空。能緣法者，此亦是空，故量無所緣。若無所緣，破亦非理，故彼說云一切法空不應道理」。四百論說「有無及二俱」等者，釋說「於說空者，雖經長時，不能破實」，汝說雖空亦復不許，云何能於全無許者而資左證。入中論釋云「於說假有此二邊論，皆不應理，故依二邊若破若答，於中觀師畢究無難，如聖天云「有無等」引此四句，謂引此證於破自性所成實物，許假有者，諸實事師許有自性及無事師斷遮色等一切諸法所有作用，二不能破，故亦不成無宗之據。又有無等宗，是二邊論宗，最極明顯，如前破四句生及破有無論時所說。六十正理論所說者，如其釋云「若時由見無事無自他宗，爾時見者當斷煩惱」。無宗之因，說爲無事，此以自相或以自性安立爲事，若以作用爲事，說見無彼能滅煩惱成相違故，故以不許自性法宗，說爲無宗。即彼論前文，六十正理論釋云：諸未測此緣起法性，徧計諸事有自相者，「若許有實事，決定生貪瞋，執怖暴惡見，從彼起諍論」，說於諸法增益自相，爲許事故。故此諸教，非顯中觀全無自宗。顯句論中引迴諍論及四百論「不許他宗故」之義，當如是知。又云「所破無所有，故我全無破」者，所破有二，若以增益有性境界所破，以彼爲因，說不破者，不應正理。故以能增益之心爲所破，其釋又說「能破亦非有」，彼二無者，是說無自相之能破所破。汝妄執有，謂彼破此，而興誹謗，然非不許彼二如幻。如迴諍論云「如以化破化，及諸幻士夫，以幻破其幻，此破亦如是」。又云「此執若有性，應非從緣起。若執是緣起，即此豈非空。若執有自性，誰能遮其執，餘執理亦然，故我無彼難」。此說執陽燄爲水，若有自性，不應依自因緣而生，此執任誰不能遮故。明顯句論說「自無宗故」亦非全無自宗之據，此是說無自續之宗故。入中論說「無宗」者，是說自宗能破所破，俱許無性，汝許因果由自性有，故以正論推察，微破因能生果，爲會不會，故其能破不於我轉，未許能堪理推察故。故全非說無有自宗。即彼釋云「於我宗中，過不同轉，何以故，以我宗中能破所破，會亦不破，能破所破未會亦不破，能破所破似無性故，故會未會似不應思」。謂實事師所設正理推徵，不轉之理，是無自性，未立無許故。又爲證此引佛母經舍利子問須菩提云：「生無生法，由何而得證無生法」，雙破以彼二得。次舍利子問云「若爾無得證耶」，次如前引彼二雖有，然非由二邊。又是名言，非於勝義，引此爲喻，自如是許。入中論釋云「此顯因二邊過，似破以生法或無生法得，然彼二無亦不應理。故未推察，於世名言而許有得。如是能破與所破，非會未會，然於名言應知能破破其所破」。「此顯然說，以會未會正理觀察，於彼二中雖似無破，然彼不能遮其有破，故於名言許破他宗。又非唯此，亦許以因成立所立，即前所引無間又云「復次如日輪上有差別，蝕時汝能見於影，日影會否皆非理，唯依緣有名言生，如爲淨相雖無實，有用如是亦應知，能淨慧面諸正因，離實而能證所立，猶如影像全非有，故觀察其生爲與日輪會與未會，於一切種雖全非有，然由色緣現前影像可得，決定能令達所樂義。如是以性空之能破破其所破，及以性空離實能立之因，成其所立，無二邊過，故於我語謂過同等，當知

非理。」此說破他之理。於自不能同等俱轉。作如是答。未說無宗。又許因果有自性者。因生果爲會未會觀察破除。其過於自不能轉者。亦以自許無性爲因而離其過。非謂無宗而能遠離。入中論釋云。「汝云何許。謂此等法俱如幻化。故我無過。亦有世法。若如離宗能生所生是有自相。則此觀察於彼可轉。若如離宗諸法如幻。徧計所生是無生性。雖無自性是分別意無可思察。如眩瞖者見毛輪等。故我非有所說過咎。諸世間法未加觀察。亦是有故。一切皆成。」此說過失於他轉之理。謂許自相。自無過理。謂許如幻。如是知已應當了悟安立中觀離過之宗。了義諸經中觀諸論。凡說此爲如是此非如是。此及此無。此及此有。總有無邊。此等皆是造者所許。無須特外引教成立。若不爾者。則諸教中未說受許之處。釋彼義時則不能辨此是造者所宗所宗。此非宗許。設若定須云許云受及云所宗。差別語者。亦多宣說。如廻諍論云。「若不許名言。我等不能說。」六十正理論云。「如於法生滅。假名之爲滅。如是諸聖士。亦許如幻破。」又云「若法依緣生。猶如水中月。許非眞非倒。此不被見㓕。」出世讚云。「若法從因生。無因則非有。顯同影像性。何故而不許。」又云「無所受能受。是故受無我。佛意許此受。自性全非有。」又云「作者及業性。佛依名言說。互觀待爲性。是爲佛所許。」又云「且從已壞因。生果不應理。從未壞亦非。佛許生如夢。」又云「若是緣起生。佛即許是空。」入中論釋云。「諸聰智者當思此宗。無過有德定當受許。」又云「是故如許緣起唯有此緣。如是唯許依緣假立。故於我宗一切名言無斷滅失。他亦應當受許此宗。」說定須許。如是等類餘尙繁多。入中論釋云。「已說四宗。次以正理爲成彼故。須曰此非自生。豈從他。亦非由俱。豈無因。」此說四宗明顯句論亦同彼說。故龍猛菩薩及月稱宗中是有自許自受自宗。破第四家。此於名言許有自相。然於名言亦破自相堪理觀察。非爲善故前已廣說。又說月稱論師宗中許諸中觀師對實事師以他比量成立宗時。許有兩宗極成三相之因。不應正理。明顯句論於如是因分別破故。若許此因。雖未立名。事力轉因。然是自續之因。無可遮故。此等且止。後當廣說。

第二安立自宗。述應成派破自續宗而立自宗。二宗俱解當如是說。明顯句論多說此事然恐文繁。今於此中略顯宗要。此中分二。一正破自續。二自不同破之理。初又分二。一顯示所依有法不極成之宗過。二由此過故顯示因亦不成。初又分二。一出計。二破執。今初

明顯句論所說此事。極難通達。當引彼文而爲解說。如云「若謂如說聲是無常。是乃取總法及有法。非取差別。若取差別能比所比名言皆無。若取四大所造聲者。於他不成。若取空德於佛弟子自不極成。如是勝論立聲無常。取所作聲於他不成。若取顯聲於自不成。隨其所應壞滅亦爾。若有因者。於佛弟子自不極成。若無因者他不極成。是故於彼唯應取總法及有法。如是此中亦捨差別。唯取有法。」此中義者。謂佛弟子對勝論師立聲無常。若取大種造聲爲有法者。勝論不成。若取空德聲爲有法。於自不成。如是勝論對聲顯論立聲無常。若取所作聲爲有法。聲顯不成。若取先有由緣顯聲而爲有法。於自不成。故不應取不共別許而爲有法。有法乃是立敵二家觀察能別法之所依。必須兩家共極成故。如其有法必須共許。如是其法亦須共許。取總無常莫取差別。又於成立所立之前。於所立喩先須極成。如是中觀諸師成眼等內處或色等外處對他部宗立不自生及對自部實事諸師立無他生。取實眼等以爲有法。於自不成。取妄眼等以爲有法。於他不成。捨此差別。唯將眼色立爲有法。是中觀師與實事師觀察有無自生等能別法之所依。須二共許故。共成之義。謂於敵者以何量成立。則於立者亦以比量而爲成立。

第二破執分二。一義不應理。二喩不相同。今初

顯句論云。「此非如是。若許破生爲所立法。爾時眞實所依有法。唯是顚倒所得我事。悉皆失壞。是此自許。倒與非倒互相異故。是故若時。如眩瞖者見毛輪等。由顚倒故非有執有。爾時豈有少分實義是其所緣。若時如無眩瞖見毛輪等。無顚倒心不妄增益非眞實事。爾時由何而爲世俗。此非有義豈有少分是其所緣。以是之故阿闍黎云。「若由現等義。有少法可緣。應成立或破。我無故無難。」何以故。如是顚倒與不顚倒而相異故。無顚倒位其顚倒邪。皆非有故。豈有世俗眼爲有法。是故宗不成過及因不成過。仍未能遣。此不成答。」此若例云。色處無自生有故如現前瓶。易於領解。當就此上而爲宣說。此論答

文顯無極成有法之理。此復云何。謂顯極成有法與諸敵者不得成立。不能極成之敵者。明顯句論謂爾時是破自生之敵者。然總許諸法勝義有性。諸實事師及於名言許彼諸法有自相性自續諸師。皆是敵者。中觀自續。雖亦名爲無自性師。然此論中爲刪繁故言無性師當知是說應成派師。言有性師當知是說實事諸師及自續師。若立色處以爲有法。成立彼者。須以取彼眼識現量而爲成立。此若不以無錯亂識而成立者。則非能立實義現量。故須無亂。彼等宗中成無分別無錯亂者。謂於何處成不錯亂。定須觀待現彼自相。如現而有。由是因緣。敵者何當成其有法。而於立者不許彼量。因於名言任隨何法。皆無自相所成自性。故無能成彼性之量。此阿闍黎以此密意破自續師。此復是說。令他新生通達諸法無性正見支分之中。破說必須自續之理。若是中觀應成諸師自內互相爲生通達盡所有義比量支中觀察須否自續之理。暫置不說。此與論文合而釋之。從曰「若許」至曰「自許」。義謂所立法之所依有法。或眼或色等失壞實有而不極成。此是清辯論師自許。何等有法。謂唯由無明損害顚倒所得我事即此識等。諸名言識所立之義。彼自許者。謂若已破於勝義生其所立法依于有法。言爾時者謂以是故若眞實有爲彼所依。成相違故。若謂縱許爾當有何過。謂彼色等非眞實有非眞實義。非無亂識所得之義。是虛妄心名言諸識之所得境。故彼皆是無明錯亂。故無亂識所得之義。於錯亂識則不顯現。於錯亂識所現境義。無錯亂識則非能得。顚倒亂識與無顚倒不錯亂識。自境互異趣異境故。即彼論說「倒與非倒相異」之義。又釋此義。從「若時」至「是其所緣」。言顚倒者謂眼等名言諸識。被無明亂。言由彼等非有執有者。謂色聲等無自性相。根識執有。無分別識之所執者。是顯現義。謂即色等現以自相。又言爾時豈有少分實義。是其所緣者義。謂如是實無自相。妄顯現故。此等諸識豈能成立。有微少義由自相有。實無自相義。妄現之喻。謂如毛輪等。此等是說彼諸現色聲等根識。是錯亂故。不能成立境有自相。次爲顯示。無錯亂識全不少執有色聲等。說云若時無眩翳等。不顚倒者謂無亂識。此於現證眞實乃有。餘者皆無。此不增益非眞實者。謂色聲等非眞實義。而不增益不執爲有。譬如淨離翳眼識。則不能見毛輪亂相。言爲世俗者。謂色聲等虛妄之義。言非有者。謂無自相緣眞實義無錯亂識。不能成立彼等少分。義謂色等非彼見故。證此諸義。次引龍猛菩薩論云「若等」此說現量等四不成少分有自相義。以此爲據。次云「何以故如是」等者。攝前說義。次言「豈有世俗眼爲有法」者。非爲顯示全無世俗眼等有法。義如前說。由自相有或無錯亂現量所立色等有法。名言亦無。言「是故」等者。義謂無自性師與實事師安立色處爲有法時。無亂現量不得極成於二宗中。無量能立極成有法。故自續因於諸敵者。不能安立無過之宗。若作是念。於名言中不許自性之宗。雖則如是。然我於名言不許如是有無過宗。許有自續有法等故。於名言許有如是性不應道理。前已廣說。後亦當釋。故汝此答不應正理。

第二喻不相同。顯句論云「喻亦非等。於彼二者不說差別。許有總聲及總無常。如是總眼性空諸師與不空師世俗不許亦非勝義。故喻不同」此中義者。非是顯示可有總聲非大種造及非空德亦非所作。先有緣顯有總無常俱非觀待不觀待因。而無實妄俱非眼等。此是立敵俱不許故。如是法喻雖亦不能成非等故。若爾云何。謂或曰大種所造之聲。或曰虛空功德之聲。不以隨一差別簡別而定有聲。立者敵者彼二宗中皆可容有。性空諸師性不空師二者宗中。若非不亂識所成立。亦非錯亂識所成立。無量能成總眼或色。若由錯亂識所成立。敵者不成。由無錯亂識所得者。則爲立者量所不成。故說其喻非可相同。無錯亂者。總謂現量緣勝義諦。諸根本智。然此處通說於顯境自相無亂現量及於著境自相無亂比量。能成有法及因三相。如此之量畢竟非有。故無亂識所得境義非是有法。此言自相者。非同因明師所許有作用法。是如前說。隨於有事無事。許各各自性之性。故有性師雖緣無事之比量。亦許於如是性之所著境爲無錯亂。若於彼性無錯亂識。隨於現境。或於著境無有錯亂。則於眞實須無錯亂。故許自宗無如斯量成有法等。非說立敵二者身中無緣眼色等名言量。敵者身中如前所說。無損根識所引定解。略有色等此定解境。無理遮害。此若細釋。如執有芽。總有三種執取道理。一執芽實有自性是執實有。二執芽無性如幻而有是執妄有。三俱不執取實妄差別唯執總有。雖尙執芽常無常等。然若不執此三隨一。則無執取。故於此中不說彼等。若有情身未生正見通達諸法

無自性者。唯有二執。一執逝有。二執實有。不起如幻無性之執。未見諸法如幻有情。凡執爲有諸分別心。說彼一切皆執實有。於一切種不應道理。於前解釋名言量時及辨有無與性有無四差別時。已數宣說。若不爾者。未解無性正見之前。謂分別所設一切名言皆是實執。如前所說。未爲錯亂因緣所壞世常名言所建立義。中觀諸師於名言中所許一切。皆被正理之所違害。與大自在有無無別。此顚倒見。是證中觀義最大障礙故。由彼等門邪解空性。所有相狀即先由分別所修行品衆多辨行後自妄爲得正見時。見前一切皆是執相生死繫縛。次生倒解謂彼辨行是爲未得如此了義正見者說。遂於一切分別。妄見過失。由邪分別誹謗正法。現見多如支那堪布。

又諸補特伽羅未得無性正見以前。不能判別唯是總有。與自相有二者差別。凡是有者即如前引四百釋說。徧計執爲由自性有。由是因緣於無自性執爲徧無。故於性空起多攻端。謂因果等不可安立。若於相續已生通達無性正見此身可生三種執取。然生見已。「乃至未失正見功力。若以正理觀察思擇自性有無。許有自性妄執實有則暫不生。非彼不起俱生實執」。以是正見通達無性。生已未失。其相續中執有芽心。非此一切皆執如幼。若不爾者。彼等心中實執現行。應不生故。於名言中許諸法有自性自相清辨師等諸中觀師。於自宗中許自續之因者。亦因於名言許有自性自相。故於自宗安不安立自續因者。亦是至此極細所破。以是彼宗顯現自性無損根識。許於名言中對所現境不爲錯亂。又執芽等有。如是性諸分別心。於所著境亦非錯亂。若不爾者。許彼錯亂。與實事宗二宗何有極成之量。若如月稱論師所許實無自性現有自相妄現根識對實事師成立。若時有法成立即成無性。則自續因復何所爲。若謂於他自成即可。不須中觀與彼共成。此非自許亦非正理。若如是者一切因式唯就他許。是則隨順應成轉故。靜命師等許諸外境名言都無。然於名言許靑等色以識爲體。同實相師顯現靑等所有根識。觀待靑等是取自相義。故待靑相是不錯亂。若立眼等不顯見事爲有法時。雖彼不爲現量親成。然其究竟根本能立。必至現量。是一切宗諸師共許。以諸比量如盲相牽。故其根本能立亦許至於現量爲竟。爾時所許根本現量。或是無亂見分。或是無亂自證。復如前說。於所顯現自相之義。須於境上如現而有。是彼所許。故彼諸師與無性中觀二宗之中。無立極成不亂現量。未至現量亦能符雖。許自性師隨於有爲無爲量所成義。是須成立於諸境上有彼諸法各各實性。以諸正理能破彼義。故能立量不應道理。

第二由此過顯因亦不成。顯句論云「即此所說所依不成宗過之理。亦當宣說其有故因不成之過」。此顯前說性空不空立敵兩宗無量能成極成有法。故自續因所依色處之有法及無自生之法二合總宗或名所立皆悉非有。即以此理於兩宗中亦無正量成其有故極成之因。其因不成之理。如前當知。顯句論云「如是彼過如所說義。此分別師自已許故。如何許耶。謂他安立諸內六處。唯有能生因等如來如是說故。凡如來說即應如是。如說涅槃寂靜。此於他之能立舉過難云。汝所許因爲於世俗如來說耶。於勝義如來說耶。若於世俗。則其因義於自不成」。又云「若於勝義。則所立能立不極成故。因犯不成及相違過。如是此師自以此理許因不成。故凡立實事法爲因。一切比量因等於自皆不成故。一切能立自皆破壞」。釋此義中有諸自許隨月稱行者。作如是說。分別熾然論等立量說云。地於勝義非堅硬性是大種故如風。若於勝義立大種故。自所不成。若於世俗立大種故。於實事師敵者不成。若不由此立因不成。則說由此二門不成。因定不成相違。又有說云立唯大種。以理智未成而破。以此理破。全非顯句論意。淸辯論師非如是許。故於兩派。俱成倒說。若爾云何。其「如所說義。此分別師自已許」文。如前說者。謂前所說有法不成及因不成。以前論無間說彼義故。義謂成立有法及因所有現量。不出二類。謂錯不錯亂。若以錯亂識所得義立爲因等。於實事師不能極成。若以無亂識所得義立爲因等。自亦不成。故自續因及有法等。前已宣說不極成者。是「如所說義」。顯由此門立爲不成。淸辯論師如何許者。謂於如來如是說故。由二諦門而爲推察。有說此義。謂徵難云。如來是說世俗說故立爲因耶。勝義說故立爲因耶。全非論義。如前自立有法。謂不可加實妄差別。若異此者。便有立敵隨一不成。於因喻等亦許如是。於斯粗顯似破之理。巧慧圓滿若此論師豈容錯誤。故是問云。「如來說故彼因之義二諦爲何」。若是世俗自不許爾。於自不成。若是勝義。我於勝義。破果從有因無因及二俱生。故我不成。不許

俱非二諦義故。無須明破。今自立云。是大種故。亦當如前反詰彼云。彼因大種。二諦爲何。若問「二諦大種立何爲因」。是全未解立者之意。如是詰問二諦爲何。若是勝義雖自不成。然是世俗云何可說於他不成。若不爾者。立諸內處爲有法時。世俗有故亦應敵者不極成故。若爾如所說過。淸辯論師爲如何許。以二諦理推求他因耶。茲當宣說。此論師意以無錯亂識所得名爲勝義。以錯亂識所得名爲世俗。問云「二諦爲何」與問二識何者所得同一扼要。以所立因義。俱非眞俗因即不成。與所立因義俱非錯不錯亂二識所得。因亦不成二理相等。故說是此自許非親許也。次說「故立實事法爲因」別說實法。淸辯論師自立因中。有是無錯亂現量親成及有以無錯現量爲究竟能立。然此論師正爲破彼。如前引說中觀師不許他宗。謂理不應許自相之義爲證此故。引「若由現等義」等文。說無能量自相之量。是對淸辯論師弟子而成立故。

第二自不同過。若謂於他比量。說有有法及因不成等過。於自比量。豈非亦轉。是故於他不應徵難。答云他有彼過。是因他許自續比量。我等不許自續比量。故無彼過。此中比量是說論式。若許自續則立自相之量。先須立敵極成。次以彼量立敵二家成立三相再成所立。若無比量。則有法等皆不得成。若不許自續則依實事師他自所許被量而成。於自不須以被量成故。諸論中所說比量亦皆唯爲破除他宗。是他比量。非自續量。如中論第三品云。「此見有自體。於自不能見。若不能自見。云何能見他。」如以不能自見爲因成立眼等不能見他。自許此因宗之見他無性。中觀師亦許。此等量式名他比量。顯句論云。「我等不用自續比量以諸比量唯破他宗而爲果故。」此許立量皆非自續及許唯爲破除他宗。故非全不立量。安立量式破他宗者。如彼又云。「謂他分別眼是能見。彼亦許眼是不自見法。若無見他法。則許不生。是故破云。若彼彼法不能見自。則彼彼法不能見他。譬如瓶等。眼亦不能見自。故此亦不見他。故不見自而見靑等相違之他。遮自此量。是以他已成比量而爲破除。」在敵者名自許。觀待立者諸中觀師名曰他許。二同一義。立他許量破除邪執極爲切要。故當細說。言「他已成」者非謂有法眼同喩瓶不自見因及所立法不見靑等自宗不許。唯是他宗。故因三相名唯他成。若爾云何。彼等自宗亦許。然能成立彼等之量。若量自性雖於名言自宗亦無。諸有性師成立彼時。定須彼量乃能成立。故無兩宗極成之量而量自性。故非共許。唯名他許或唯他成。若於名言亦無比量。則由彼所成。應如增益自性。爲正理所害。則依彼等云何能得中觀正見。若所依理爲量所害。而能獲得無謬正見。一切邪宗亦當得故。謂彼敵者許眼有法不自見因。如瓶之喩。并所立法不見靑等。此執之境。自宗亦於名言許有。故以正理非能害彼。然由敵者。未辨彼等有與有性。二者差別。故執彼等由量自性量所成立。於彼執境正理違害。豈以正理破他身中無損名言諸識所成。故自他宗未能共許。能量自性之量。故非自續所能成立。唯當顯他自許相違。此如前立他許量式。眼有法上不能自見之因。於名言可有。其有自性能見靑等。於有法上名言亦無。故前能破後。若於眼上因及所破。有則俱有。無則俱無。彼二豈成能破所破。故他比量之有法及法。因等須名言有。非唯由他許有便足。眼有法等他已許有。中觀論師何須更成。若强抵賴。謂我不成更當成者。是則全無不賴之事。與此辯論徒勞無果。雖有智者與斯對論。此又有說。若由他許眼不自見及見靑等有自性體。顯示相違。其相違義由何而知。若相違義由量成者。須兩極成。則不應說是他所許。若由他許立相違者。則他自許不能自見及能見他二不相違。故以他許而立相違不應道理。若由自許立相違者。大爲過失。以於敵者云何可說。汝許此義不相違者不應正理。我等說此犯相違故。此過非有。若不自見而有自性。犯相違過。是由量成。非唯他許而爲安立。若爾於他顯示彼量。令其了知相違便足。何須依止他所許耶。於實事師成立相違之量。須待彼許自性乃能成立。若彼不許。唯由自許。如何於彼能成相違。若他已許所量無性及立能量無相違過。仍以彼量成立相違。他已獲得通達諸法無性正見。何須更成。若不自見見有自性而爲相違。故欲通達月稱師宗。當於彼等審細觀察而求定解。若爾云何依他自許。顯示若不自見定無見他性耶。若佛護論說。「譬如有水見地滋潤。由有火故見水溫熱。由有蕊花見衣香馥。共見定須水等三上有潤等三。汝亦自許。如是諸法若有自性。自性於自理當先有。次於餘法乃見有彼。若先於自不見有者。云何於餘而見有彼。如於蕊花不見惡香。於彼香衣亦無惡臭。」此就敵者自許正理隨有逆無先令決定。

次合法時。「是故若眼有見性先應自見。次色等合而見色等乃應正理。然由彼眼不見自故亦不見他。」四百論亦云「若法有自性。先當於自顯。是則眼於眼。何故而不取。」若謂如火不自燒而能燒他。如是眼不自見而能見他亦無相違。非是總破火能燒木。眼能見色。是破眼有見他之性。若如是者。須以火有燒木自性而爲同喻。爾時引喻等同所立。不應道理。謂火與木若有自性。自性不出或一或異。二者爲何。若是一者火當自燒。復云何成火是能燒木是所燒。若能成者今我翻云火是所燒木是能燒。當如何答。若性異者。則無木時火當可得。如無馬時可得其牛。四百論云「火即燒熱性。非熱何能燒。是故薪非有。除彼火亦無」如是若許燒有自性。既不自燒不應燒他。如是若許眼有見性。既不自見不應見他。前過未移。如是由見爲許自性所說過難。即能棄捨執有性宗。次亦能知無自性中能作所作皆悉應理。辨了無與無性差別。故亦能分有性與有。又能通達無性之量而量無性所量事等。若爾通達火薪無性之量。彼非現量當許是比。其所依之因爲何等耶。由見有性不出一異。破一異性。定無自性。即成二相。決定了解無一異性。即宗法性。故有三相之因。由此爲依決定火薪無自相者。即是比量。由此當知前立他許三相量式及正引生比量之理。若有自性性應一異。若一性者火應自燒。此等皆以他許爲因。出他非樂。如是等類是名應成。以此爲例。諸餘應成皆當了知。由是敵者乃至未捨事實宗時。必待量度自性所量而成能量。若時以量達無少法由自性成。即便棄捨事實宗見。明顯句論云。「有以隨一所成比量。即彼比量而破他耶。答有。謂以自成因而反破自非由他成。即於世間亦現見故。猶如世間有時立敵以證爲量。由證語斷或勝或負。有時唯由自語而斷。非由他語。或勝或負如其世間正理亦爾。唯世名言於正理論正適時故。」此說可以他許爲因舉喻引證諸分別師。說於敵者以何等量成立三相。立者亦須此量而成。故許立敵二者極成。又破彼欲。即此論云。「設謂能立能破。皆須二家共許。非隨一成。或猶豫性。彼亦當許如所宣說。依世比量以教破者。非唯二家共許之教。若爾云何亦以自許。自義比量。於一切種。唯以自許力強。非是俱成。故分別師所說之相。非所必須。諸佛亦以自許之理。於諸未知眞實衆生。與饒益故。由是因緣。若以前說之量立敵共成之因。成立所立。名自續因。若不以彼。唯由敵者所許三相。成立所立。名爲應成。此及論師所有意趣最極明顯。

第二身生正見當隨誰行。如是隨聖父子大中觀師。若有應成自續二派。應隨唯進行耶。此中是隨應成派行。此如前說。於名言中破除自性。破自性後須善安立生死涅槃一切建立。於彼二理當獲定解。此二論師論中數說。若許諸法有自性者則以觀察實性正理可推察轉。善順聖父子諸論。由見是故。當許彼宗。故如前說。當許應成宗派。

菩提道次第廣論卷二十一終

菩提道次第廣論卷二十二

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第三依此能破於相續中生見之理分三 一決擇補特伽羅無我。二決擇法無我。三修習此見淨障之理。初又分三。一正決擇我無自性。二顯由此成我所無性。三此諸正理於餘例明。初又分二。一立喻。二合義。今初

入中論釋引經說云。「言我是魔心。汝昔起是見。此行蘊皆空。此中無有情。如依諸支聚。假名說曰車。如是依諸蘊。說世俗有情」此如依自車輪等支假名爲車。依於諸蘊假名爲我或曰有情。先說車喻此中分四。一顯車無性而爲假有。二於彼斷諍。三由名差別皆得成立。四依此速得正見勝利。今初

入中論云。「如車非許離自支。亦非非異非具支。非依他支非支依。非聚非形此亦爾。」如車與自支。於一異等七中皆無故唯假有。我與取蘊說亦如是。此中若車有自體性。則

以正理觀性有無，於一異等七相之中定有所得，然於彼七皆非有故，定無自性。言車支者，謂軸輪輻等，車與彼支自性非一。若性一者，如支衆多車當亦多，如車是一支亦當一，作者作業皆當成一，有此等過。又與自支體性非異，異如瓶衣各別可得，不可得故。亦當無有施設因故。能依所依二品自非支依，如酪在盤，亦非依支，如天授在帳。若性各異此二容有，無別性故。此中非破互有，是破能依所依有實自相。所舉二喻亦就他許，謂有自相能依所依。如此一切當知皆爾。又具支者亦不應理，若車具支，應如天授具足牛等，異體可取。如是車與自支各異亦應可取，然不可取，故無具義。如云天授有耳，車有支者，亦不應理，已破異性故。若此具支有自性者，應是一性，前已破故。天授有耳，於名言有，此非所破車亦許爾，故是破除自相之具。餘二執者，如云「若合聚為車，散住車應有，無有支無支形車亦非理」。此有二執，謂以支聚及形差別安立為車。其中唯以支聚為車不應道理。此中有二：一違正理，謂輪等支分離散布，完聚一處亦應有車，以為支聚即是車故。二違自許，謂自部實事諸師許無有支，唯許支集。若爾支亦應無，無有支故，是則亦無唯支合集。是故支聚亦不成車。破支聚為車，是此論師所許，不須簡別，聚合是車施設事故。說聚是我所施設事，非是我故。若唯支集不許為車，以支合時形狀差別立為車者，此如前說無有支者，支亦無故。唯以支形安立為車，不應正理。過違自許，亦字顯示非僅支聚為車非理。又許形為車，為散支形耶，為支聚形耶。若散支形與先未合時形無異形耶，抑與先形有別形耶。初有過云「如汝各支先有形，立為車時形亦爾，如支分散不名車，如是合車亦非有。」此謂先未合時與後合時，輪等形狀全無差別，如分散時其車非有，如是合時亦應無車。若後合時與先未合輪等支形有別異形，立為車者，亦有過失。如云「若現成車時，輪等有異形，可取然非有，故唯形非車。」謂前後時，若輪軸等有別異形，理應可得，然任何觀終不可得，故與前形後形為車不應正理。若各支形不許為車，以諸支分合聚總形立為者車，亦有過失。如云「汝聚無實故，形應非支聚，若依非實法，此中何有形。」此謂依支聚之形名車非理，聚非實故，依假支聚施設形狀不應理故。一切假有所施設事要實有故。又支集聚無實自性，若有自性與能聚支，不能出於自性一異。若許爾者，如破車時悉能破故。然於自宗假有所依不許實有，支聚假形是車所依，車是依彼假施設法，非唯所依即許為車，故破聚形為車，亦於所破不須簡別。依無實聚立無實形無不應理，則依無實因無明種等生無實果行及芽等，一切應理。如云「如汝所許此則依無實因，當知生一切無實性諸果。」又此車喻亦破色等八塵合集立為瓶等。又破依於八種實塵假立瓶等。又破依於實有色等形狀差別假立瓶等，以色等塵自性無生，彼無性故實有非理。如入中論云「由彼色等如是住，覺為瓶等不應理，性無生故色等無，形為瓶等亦非理。」若謂瓶若如車，非自支分合集形者，則大腹等應非瓶相，彼是形故。答若法大腹長頸等相，許彼至瓶，非大腹等形狀為瓶。若異此者，理亦釋許頸腹是瓶。

第二於彼斷諍。諸實事師於彼難云，若以觀察有無自性之理，如前所說七門求車，由彼無得理應無車，則諸世間應無施設車名之處。然此非理，現見可云車來買車持去等，故有車等。入中論釋答說彼過唯實事師有，及自宗非有。初者謂世間名言說車來等，若如汝許理應皆無。以汝安立諸法為有，要以正理尋求有無自性而後安立。然以彼理七相推求車不可得故，汝又不許有餘方便安立車故，故車應無。若以尋求有無自性正理推求無所得者，車應非有。諸實事師所設徵難，現在自許諸中觀者說中觀宗許有此難。若許如是，定犯一切名言建立皆無之過。二自無過者，如云「或於實性或世間，雖以七相皆不成，若不推察就世間，此依自支而假設。」義謂若以尋求有無自性正理推求於七相中車，就二諦俱不可得。雖於七相以理未得，豈能破車，以許有車非由觀察有無自性正理所立，是捨正理觀察，唯以世間尋常無損諸名言識之所成立，故建立彼是依自支立為假有。若作是念，修觀行師如是觀察，以彼正理車無所得，雖車無性，然車支分自性應有。燒布灰中尋求縷線，汝誠可笑。如云「若時其車且非有，有支無故支亦無。」若無有支亦無支故。若作是念，彼不應理，車雖散壞，輪等支聚猶可得故。然此非爾，唯先見車乃執輪等是車之輪，餘則不執，如車壞時輪等與車全無係屬，非車之支，是故能無有支之車，以有車支。爾時其車支及有支二俱非有，然彼輪等待自支分可名有支，餘分為支。故無有支不能立支，又無有支支無之義。如云「譬如燒車無支分，慧火燒有支無支，

」如此譬喻應當了知。

第三由名差別皆得成立。入中論釋云。「此宗非但由世共許假立車名顯然成立。即此諸名差別。由無觀察世間共許而當受許。如云「即此有支及有分。衆生說車爲作者。衆生又許爲受者。」此說車待輪等。諸支諸分。共許名爲有支有分。如是觀待輪等所取之事。說名作者觀待所受說名受者。自部有說唯許諸支諸分合集。異彼別無有支有分不可得故。如是唯說有聚而無作者。又異所取不可得故。說有所取而無受者。彼皆倒說世間世俗。若爾支等亦當無故。入中論於此密意說云「莫壞世許諸世俗。」如於勝義無有支等。支等亦無。如於世俗支等可有。有支亦有。作如是說不壞二諦。

第四依此速得正見勝利。入中論釋云。「如是觀察世間世俗雖皆非有。若不推察共許有故。修觀行者以此次第。觀察世俗速疾能測眞實淵底。如何而測。七相所無云何有。此有觀行師未得此。於眞實亦速入。此中如是許彼有。」此說由其觀車正理。速測眞實無自性義。故彼正理極爲切要。觀擇實義諸瑜伽師作是思擇而生定解。所謂車者若有自性。由一異等七相門中。尋求有無自性之理。正推求時定無猶預。七隨一中而能獲得。然於彼中皆無所得。雖由如是未能獲得。然車名言不可遮止。故言車者唯由無明眩翳壞慧眼者分別假立。非自性有。此瑜伽師於眞實義速能悟入。須言「此於眞亦爾」。亦字顯亦不壞世俗。破車自性最決斷者。七相推求。此最顯了破斥之理亦極明顯。故依此理易於通達車無自性。總依前說車之建立有三功德。一易破增益諸法自性常見功德。二易破無自性緣起非理斷見功德。三此二功德以何觀察易於生起修觀行者推察次第。初者唯破一異而破有性。此理太略難以通達。廣則太勞。七相推察極爲相稱。第二者從初破時即於所破簡別而破。由此門中雖破自性不壞名言有能所作。第三者若有自性決定不出一異等七相。次於彼等一一逐次顯其過咎。見七相中皆有妨害。由破能徧所徧亦破。先知此已。次於無性多引定解。此後觀見如是無性。然車名言不可遮止。便覺甚奇。業或幻師幻此車等。極爲希有。以從各各因緣而生。無少紊亂。各各自性亦非有故。如是能於緣起之義。自性無生獲定解故。如四百論釋云「瓶等諸法從自因生爲一爲異。五相觀察雖皆非有。然依緣假立。而能盛取蜜及水乳。作用皆成。豈非希有。」又云「若無自性。然亦可得如旋火輪自性皆空。」

第二合義分二。一合無自性義。二合由名差別成就義。初又分四。一破我與蘊性一品。二破我與蘊性異品。三由此亦能破諸餘品。四依彼能見補特伽羅猶如幻化。

今初

總凡世間現見一法。心若決定彼爲有對。遮其無對。若是無對。則遮有對。由此道理。總於一異或於一多。遣第三聚。有對無對即一多故。若能總於一多決斷。別於自性若一若異。亦能決斷。如是若我或數取趣有自性者。亦不能出若一若異。故當觀察我與取蘊爲一性耶。抑爲異性。修瑜伽者先觀我蘊二是一性。有何過失。於此一品當求過難。佛護論師於此宣說三種過失。謂計我無義。我應成多。應有生滅。其中初過若許我蘊二性是一。妄計有我。全無義利。以是蘊異名故。如月及有兎。中論亦說此義。二十七品云「若除取蘊外。其我定非有。計取蘊即我。汝我全無義。」第二過者。若我與蘊自性是一。一數取趣如有多蘊。我亦應多。如我唯一。蘊亦應一。有斯過失。入中論云。「若蘊即我故蘊多我應多。」第三過者。十八上品云。「若蘊即是我。我應有生滅。」二十七品云「取性應非我。我應有生滅。」應知此中取即謂蘊。如是許我刹那生滅。當有何過。入中論本釋說三過失。一過憶念宿命不應道理。二過作業失壞。三過未作會遇。初者若我刹那生滅。我之生滅應自性有。前後諸我自相應別。若如是者。佛不應說爾時我是我乳大王。我乳之我與佛之我二相別故。譬如天授念宿命時。不作是念我是祠授。若不爾者。前者所受後者能憶。雖性各異。然不相違。則天授所受祠受不憶。亦當宣說不同之理。然不可得。此如破他生之理。若他許種芽皆有自理。而爲因果乃可難云。如此可成因果。則從火燄亦當生黑暗。然非許異皆有彼難。若爾彼經顯示佛與我乳二爲一耶。彼經唯是遮他相續。非顯是一。故彼經云。「爾時彼者莫作異念。」此即月稱論師所許。誤解彼經有作是云。「佛與彼諸宿生有情應是一人。經云我於昔時爲彼。說二是一。又有爲法刹那壞滅。是一非理。故彼二常。」此是前際四惡見中第一惡見。爲破此故。龍猛菩薩於二十七品云「說過去

已生，彼不應道理。昔時諸已生，彼即非是此。」若如是者，則一衆生應成六趣。彼等漸受六趣身故，前後諸人是常一故。如是亦破前後性別。若我有性，前後諸人或是一性，爾時應常；或是異性則成斷見。故諸智者不當許我有實自性。二過作業失壞者，謂若許我一一剎那自相生滅，前我作業後我受果。如下當破。先造業果應無人受，作業之我未受果前已滅壞故，無餘我故，前後諸法無自性異故，除前我別無後來異性之我，前未受果無受故。若謂是一相續，下亦當破，故不能斷業失壞過。三過未作會遇者，若謂前我雖已壞滅，然由後我受所作果，無失壞過；若爾諸餘補特伽羅未作少業，當受彼業果報因緣，亦當受餘補特伽羅作業之果，以此自性補特伽羅所作業果，由彼異性補特伽羅而受用故。入中論云「未般涅槃前殺那，無生滅作故無果，餘所作者餘應受。」又入中論雖尚說有餘三過失，然唯破除自部所許，今爲破共，故不摘錄。以上二理，二十七品云「若此是餘者，無前亦應生，如是前當住，前未死當生，前斷業失壞，餘所作諸業，當由餘受果，此等皆成過。」月稱論師即錄業壞等二言「若此是餘者」義謂昔生時我與現在我二性若異，若爾於前全無依託，不依前者後亦當生。又如造瓶衣無須壞，後我生時前當不壞而常安住。又前不死當於此生。若謂前後生我體性雖別，然無業壞及未造業會遇之過，相續一故。此同各別自相未成尚待成立。若自性異是一相續，不應道理。猶如彌勒鄔波笈多。入中論云「眞實相續無過者，前觀相續已說過。」前如何觀察者，即彼論云「彌勒近護有諸法，是餘性故非一續，諸法若由自相別，是一相續不應理。」謂若自相各別如二相續，不可立爲是一相續。第二十七品云「若天人各異，相續不應理。」總謂若自性異應堪觀察實性正理之所思擇，然以彼理辟縮思擇，下無塵許堪思擇事，故自性異前所造業後若受果，則異相續一切皆同，無可分別。此於一切處皆當了知。若爾自宗前時所受後時憶念二者非一，如異相續則憶先受及先造業後者受果不應道理。答云無過，是一相續，此宗無違，唯於他宗是一相續不應理故。如滿瓶酪置茅屋內，鴿住屋頂，雖鴿足爪未入酪瓶，然彼爪跡於酪可得。如是現法補特伽羅未往前世，然憶宿受亦無相違。四百論釋云「諸因果法應離分別一性，果性由因差別果相顯現，唯有諸行相續無常，能取假我隨念宿生，應正道理。於彼諸法皆無自相，若有如是諸緣現前變爲餘相，無不應理。是故當知諸法因緣皆無自相，作用差別不可思議。如稀酪器置於屋中，多草覆頂，鴿居其上，跡雖可得，然足入酪理定非有。」入中論中當廣研求，當釋正義。如是若許我蘊是一，二十七品云「云何所取法，而成能取者。」此是大過。如名言云此數取趣，受如是身，蘊是所取，我是能取。若許彼二是一，作業作者亦當成一，能斫所斫瓶及陶師，火與薪等皆當成一。如十品云「若薪即是火，作者業成一，以此火薪理，我與所取等，及瓶衣等俱，無餘盡當說。」入中論云「取者與取理非一，業與作者亦當一。」如是若許我蘊是一，許我無義，我當成多，作及作者理當成一，造業失壞，未造會遇，說憶宿生不應道理。有六過故，不當許一。

第二破異品。若我與蘊二性非一，而許性異，當有何過。第十八品出此過云「若我異諸蘊，應全無蘊相。」若我自性異蘊而有，應不具蘊生住滅相，如馬異牛不具牛相。若謂如是，明顯句論立他比量難，謂彼應非設我名言處，非我執境，是無爲故，如虛空花，或如涅槃。佛護論師說，我若不具生滅之相，即應是常，常則無變，全無作爲，計執有我，毫無義利。流轉還滅皆不成故。若離諸蘊變礙等相自性異者，應如是可得，譬如色心異相可得，然不可取，故無異我。第二十七品云「我離所取蘊，異者不應理，若異無所取，應見然不見。」入中論云「故無異蘊我，除蘊不執故。」故諸外道增益離蘊異義之我，是未了解我唯假名，又見與蘊一不應理，由邪宗力妄興增益，非彼相續名言諸識見如是我。以如是理，乃至能見我與諸蘊若自性異有諸過難，得堅定解，應當修習。若未於此一異品過，引生清淨決定了解，縱自決斷補特伽羅皆無自性，亦唯有宗，終不能得清淨見故。若欲觀察有無眞實補特伽羅，當觀眞實補特伽羅與蘊一異。若計是一，究竟過難，謂火薪等作者與業皆當成一。此等若一，即以世間現量能破。立敵二宗，諸不共許不成過難，如是若異，應如色心各別可見，未見是事。此以常識不取爲難，宗派不共不成過難。故於觀察眞實義時，一切過難究竟根本，要至立敵相續之中無有損害名言諸識。故云「於眞實時世無害」者，是如前說，於眞實義不許爲量，非於觀察眞實義時，無有損害名言諸識。不

許爲雖。若不爾者，各別所許，諸不共量，既不能害，諸至教量，有許不許，種種非一，即共許者，了非了義，多不合順。彼復尚須以理證成，餘有何理，可爲顯說。又於他許，謂若許彼亦應許此，若不許此亦莫許彼。如是因相，若無正理何能決定，是故能破能立，一切根本究竟，要至立敵無損名言諸識，違彼而許見自內心能違害故，不可違越。此乃中觀因明一切共規。雖則如是，然名言識亦無成立無性等過，猶如現量雖能成立聲是所作，然非現量成立無常。總其能破能立根本，究竟雖須至於現量根本所立，豈須由於現量而成。

第三由此亦能破諸餘品，若有異性，如縱中略，或我依蘊，或蘊依我，可有能依所依二品。然無異性，故無所依及以能依，如前說車。入中論云：「蘊非有我我無蘊，何故若此有異性，觀察於此乃可成，無異性故妄分別。」又我與蘊具足品者，當知亦如車說。即前論云：「非我具色何以故，由我無故無具義，非異具色異具牛，我色俱非一異性。」言具牛者，如云天授具足諸牛，言具色者，如云天授具足妙色。若爾唯蘊合集即是我耶？此亦非理，說依五蘊假施名我，其所依事即能依法，不應理故。入中論云：「經說依蘊故，唯蘊集非我。」又唯蘊聚即是我者，入中論本釋俱說業與作者成一之過。許一一蘊是我所取，當許五蘊俱是所取，則諸蘊聚亦所取故，說蘊積聚是我所依，非即是我。則蘊相續顯然亦應如是而許。若謂彼等雖皆非我，然如配合輪軸等時，得一殊形安立爲車，色等合聚於殊特形，應立爲我。若爾形狀唯色乃有，應於心等不立爲我。入中論云：「形唯色有故，汝唯說色我，心等聚非我，心等無形故。」是故如車於七種相皆無自性，然依自支假名爲車。我與諸蘊一異等性，七中皆無，然由依蘊假名爲我。二者相似，經以彼二說爲法喩，故此等成。

第四依彼能見補特伽羅猶如幻化。如幻之義，略有二說：一說勝義諦如幻，謂唯可言有而破諦實；二說色等幻，謂自性雖空現有色等現境如幻。今說後義。又後義中有前幻義，前中不定有後幻義。修後幻法，要依二心：一取現境，二決定空。喩如變幻所現象馬，要眼識見，如所幻現實無象馬，意識決定，依此因緣乃能定解所現象馬是幻或妄。如是補特伽羅等，於名言識顯現無遮，及以理智決定了彼自性本空，依彼二心乃能定解補特伽羅是幻或妄。此中理智不能成立顯現爲有，其名言量不能成立自性爲空。此即雙須尋求有無自性理智，與取色等名言諸識。所有因相，故若色等不現如幻，其取色等諸名言識任運而有，生此方便不須劬勞。當以觀察有無自性之正理，多觀色等於破自性起大定解。次觀現境乃現如幻。無餘決擇幻空之理，昔諸智者說以理智於現有法唯遮自性生滅等空，名如虛空空性，次性雖空現似有性色等顯現，名如幻空性。如是臨修禮拜旋繞及念誦等行品之時，先以觀性有無之理，觀察彼等破除自性，以彼定解智力攝持，次修彼事，學習如幻。於此幻中修禮拜等。知此宗要，定中當修如空空性，由彼力故，於後得時，善解現境如幻空理。此如前說，若不善知所破量齊，唯以正理觀一異等見一異等有妨難時，便謂全無補特伽羅等及謂補特伽羅等法如兔角等一切作用皆空無事，成大斷見。當知即是正見歧途。如云：「如是則三有，云何能如幻。」四百論釋云：「若能如實見緣起者，當如幻化，如非石女兒。若此觀察破一切生，說諸有爲皆無生者，爾時此非如幻，石女兒等乃能量度，我因恐怖無緣起過，不能順彼，當不違緣起順如幻等。」故尋求有無自性之理智，執有幻義，雖亦是過，然以彼理觀察破除自性之後，於諸法上定當引生執有幻義，非是過咎。四百論釋云：「是故如是周徧思擇諸法自性皆不成就，諸法別別唯餘如幻。」此說須餘如幻義故。又若破除苗芽自性，乃至正理作用未失，爾時若以正理觀察，應不應理。雖於苗芽不執有性，然於苗芽無自性義，念爲諦實，及於性空顯現如幻，念爲諦實。此執有過，亦是正理之所破除。若不執實，但取有幻，決不當謂取幻亦復有執著故，應當棄捨。若不爾者，緣起定解一切皆無，成大過故。如前廣說，此復定是未能分辨如幻義有與諦實有二者差別。又先觀境以理分析，覺境非有，次於觀者亦見如是，再次於能決定無者亦復非有，任於何法，此是此非皆無能生定解之處，次覺現境杳茫無實，由是未分自性有無與僅有無，以諸正理盡破一切之所引生。如此之空，是爲破壞緣起之空。故證此空，引覺現境杳茫顯現，畢竟非是如幻之義。故以正理思擇觀察，覺補特伽羅等，於自性境無少安住，依此因緣，此諸現境杳茫顯現，並非難事。如此顯現，凡諸信解中觀宗義，少聞顯說無性法者，一切皆有，然最難處謂盡破自性，及以無性補特伽

羅立爲造業受果者等，至心定解，其能雙立此二事者，至最少際，故中觀見最極難得。然若未得如斯正見，定見增長，則於行品定解損減。若於行品定解增長，則其定見決定損減，則於二品，無餘方便能正引生勢力均等廣大定解，是故決定或墮妄執實有自性，增益常見有事見邊，或墮妄計諸法作用一切皆空，損減斷見無事見邊。或三摩地王經云，「爾時無罪具十力，勝者說此勝等持，三有衆生猶如夢，此中無生亦無死，有情人命不可得，諸法如沫及芭蕉，猶如幻事若空電，等日水月如陽燄，全無人從此世歿，而更往去餘世間，然所造業終無失，生死亦熟黑白果。既非常住亦非斷，無實造業亦無住，然既造已非不觸，亦無他造自受果。」謂以正理雖不能得若生若死補特伽羅，然諸法如幻生黑白果，故造業已定觸其果，非不領受。又無他人所造諸業，其其補特伽羅未造而遇領受其果。如此所說，當獲定解。求定解法，如前所說，令其現起正理所破。次善思惟，自心無明如何增益自性之理，當善認識。次當思惟若有此性，決定不出一異道理，及於雙方妨難之理，分別思察，引生觀見妨難定解。後當堅固定解補特伽羅全無自性。於此空品應多修習。其次補特伽羅名言不可遮止，令於心現，即安立此爲造業者及受果者，作意思惟諸緣起品，於無自性緣起得成，於成立理當變定解。若覺彼二現相違時，當善攝取影像等喩，思不違理。謂如形質所現影像，雖所現爲眼耳等事，皆悉是空，然依鏡質緣合則生，若此衆緣有缺則滅。如彼二法同於一事不可遮止，如是補特伽羅雖無自性若微塵許，然造業者及受果者，又依宿業煩惱而生，皆無相違，當勤修習。如是道理，於一切處皆當了知。若爾了知彼影像等隨所顯現決定是空，即是通達彼無性者，則諸異生現證無性，皆成聖者。若非通達，彼等何能爲無性喩。若彼諸喩無自性義，更須依因而通達者，隨別安立彼之喩等，觀察推求當成無窮。先有答云：「雖已現證諸影像等無自性義，然非聖者，唯達少分有法空故。聖須現證一切諸法皆無自性。」然不應理，四百論云：「說見一法者，即見一切者，以一法空性，即一切空性。」此說通達一法無性空性，即能通達諸法空故。故雖達影像本質空不執實質，然於影像執爲實有，有何相違。又諸童稚不善言說，見質影像於彼戲等，彼等是執實有本質。若諸高邁已善言說，雖知彼等實無本質，本質所空，然即執彼現似本質影像有性，是諦實執。此於自心現有領覺能成。雖其如是，然亦堪爲無性喩者，謂隨所現即彼性空，故所顯現實無彼性現量可成，即彼爲喩。若隨所現即彼性空，於芽等上以量成者，即是通達苗芽無性，故與影像理非全同。以此當知，入中論說：「如此瓶等眞無性，而於世間共許有。」對實事師安立瓶等爲無性喩，亦如影等取少分空，非取瓶等無自性空。以如前說尚有車等多喩成彼無自性故。如是如幻有觀看者，於象馬等執爲諦實，幻師了知象馬虛妄，亦少分空。又夢所見依正等事，醒時執彼如所現事空而虛妄，及於夢時能如是執。然此皆是執其夢中所現男女爲餘眞實男女所空，非是通達夢無自性，如同了解影像無質。又如前引：「於幻陽燄等假立，此就世間亦非有。」謂於陽燄幻夢執水象馬及男女等，俗名言量皆能違害，了知無彼所執義者，非是通達法無性見。如是前說彼諸幻義，亦當識詠甚深經偈而正思惟。此如三摩地王經所說而思，如云：「猶如陽燄尋香城，及如幻事並如夢，串習行相自性空，當知一切法如是。猶如淨空所現月，影像照顯澄海中，非有月輪入水內，當知諸法相皆爾。如人住於山林內，歌說嬉笑及號哭，雖聞谷響而無見，當知一切法如是。歌唱妓樂如是哭，依此雖有谷響現，彼音於響終非有，當知一切法如是。猶如夢中受欲行，士夫醒後不可見，愚夫希樂而貪著，當知一切法如是。如諸幻師化諸色，象馬車乘種種事，如所顯現悉皆無，當知一切法如是。猶如幼女於夢中，自見子生尋即死，生時歡喜死不樂，當知一切法如是。猶如夜分水中月，顯現無濁澄水中，水月空偽不可取，當知一切法如是。猶如春季日午時，行走士夫爲渴逼，於諸陽燄見水聚，當知一切法如是。如於陽燄全無水，有情愚蒙欲飲彼，終不能飲無實水，當知一切法如是。如於鮮濕芭蕉樹，若人剝彼欲求實，內外一切無心實，當知一切法如是。」

第二「合由名差別成就義」，如依輪等假名爲車，其諸支分名爲所取，車爲取者。如是依於五蘊六界及以六處，假名爲我，彼爲所取，我爲取者。又如安立車與車支爲作者及業，如是我取蘊等有作用故，名爲作者，蘊等是我所取業故，名爲所作。入中論云：「如是以世許，依蘊界六處，許我爲取者，取業此作者。」此亦如車，觀眞實義，我於七相皆不可得，無

少自性。然未觀察許世俗有。

第二顯示由此亦破我所。如是若以尋求有無自性之理尋求我時。於彼七相俱不可得破我自性。爾時云何能以正理得此即是我之眼等。由是我所亦無自性。修觀行者。若全不見我我所性。解脫生死。此下當說。十八品云。「若我且非有。豈能有我所。」入中論云。「由無作者則無業。無我故亦無我所。故由見我我所空。彼瑜伽師當解脫。」由已通達我無性力。亦能通達我所無性。並其斷疑。如前當知。

第三此諸正理於餘例明。如觀我蘊等同觀車。如是瓶衣等事亦當了知。謂以尋求有無自性之理。觀瓶衣等與自色等。爲一異等七相尋求。於七相中雖就二諦俱不可得。然就名言無觀察識安立爲有。如三律儀經云。「世與我諍。然我不與世間諍論。以於世間許有許無我亦許爾。」自許正理不破世間共許事故。如入中論云。「若瓶及衣帳軍林井蠹樹宅舍與車乘客店等諸法。衆生由何門說有知彼有何故以能仁不與世諍故。又諸支德貪能相及薪等。有支有德貪所相火等義。彼如觀察車七相皆非有。其餘如世間共許而爲有。」謂此世間衆生。由何門故宜說彼等。亦莫觀察唯當知有。此復云何。謂彼支分及有支等。以瓶爲喻。瓶是有支有德所相。瓦等是支。青等是德大腹張口及長頸等是爲能相。衣等亦爾。貪是執著其有貪者是彼所依。釋論說爲有貪補特伽羅。火是能燒薪是所燒。由依支故假名有支。及依有支薪名爲支。乃至待火假名爲薪。及以待薪假名爲火。第八品云。「依業名作者。依作者名業。除此緣起外未見有餘因。」又云。「由業及作者。餘法盡當知。」謂當了知能生所生行走行者能見所見能相所相能量所量此等一切皆無自性。唯是互相觀待而立。由是因緣如於一我云何觀察能知性空及無自性作用皆成安立二諦。次以彼理觀一切法易能通達一切無性。故於前說法喻二事當獲定解。三摩地王經云。「如汝知我想。如是觀諸法。一切法自性。清淨如虛空。由一知一切。一能見一切。故盡說多法。於說不生慢。」

菩提道次第廣論卷二十二終

菩提道次第廣論卷二十三

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二抉擇法無我。補特伽羅假施設事。謂五蘊地等六界眼等六處。是名爲法。彼自性空名法無我。抉擇此理雖有多種。入中論中以破四生抉擇諸法皆無自性。釋論說彼爲法無我。故於此中當略宣說。如初品云。「非自非從他。非共非無因。諸法任於何。其生終非有。」謂內外諸法。任於何所其從自生終非是有。於餘三宗亦如是立。如是以應成式破自生者。謂如是立已。於此未說能立因喻。是於違逆彼諸宗者。顯示妨難。此謂若由自性生者。待不待因兩關決斷。其待因中因果二性一異兩關亦能決斷。其中因果一性生者是爲自生。異性生者是從他生。其中復有自他各別自他共生二關決定。各別即是自生他生。唯破四生即遮餘邊道理即爾。若諸苗芽從芽體生。生應無義。生是爲得所生體故。苗芽自體已得訖故。譬如已顯苗芽。其生又當無窮。已生種子若更生者即彼種子當數數生。若爾唯有種子續生。其苗芽等不得生位。故成過失。二十品云。「若因果是一。能所生當一。」入中論云。「彼從彼生全無德。生已更生不應理。若計生已更當生。故此不得生芽等。」又云。「故此妄計法自生。真實世間俱非理。」若謂經說從他四緣而生果故。從他生者。若從異性因生果者。當從火燄亦生黑暗。以是他故。又從一切是因非因當生一切是非之果。同是他故。釋謂若許稻芽有性。則諸稻芽與非自因火燄等事。由自性門性異之理。及與自因稻種子性性異之理。二種性異一切相同。由是因緣。如與非因見異性時。覺諸異性互無依託。與自稻種見異性時。相異之分亦覺如是。又此現爲殊異之理。若是彼等自體之性。則其不從火等出生。從稻種生所有差別。於一切種不能分別。若謂可判。能不能生所有差別。則其性異殊異之理。亦當分別。此顯相違。如入中論釋云。「如能生稻種與自果稻芽。是爲異性。如是諸非能生火炭麥種彼等亦異。又如從他稻種而生稻芽。如是亦當從火炭麥種等生。又如他稻芽從稻種生。如是瓶衣等亦當從生。然未見是事故彼非有。」此說顯然。故許唯以一類因力成其決定相非論師意。其中過難。如破

灶上不成有烟定有火時，已廣說訖。第二十品云：「若因果性異，因非因應同。」入中論云：「依他若有他法生，從彼亦當生重闇，當從一切生一切，諸非能生他性同。」又於此能破，謂是一相續攝不攝等，亦不能答以異性他是一相續非是極成與前等故。又謂現見其生不生有決定者，亦不能答。現是觀察其異非由名言心立境上自性云見決定如何應理。計俱生者作是說云：瓶由泥成是從自生，由陶師等是從他生。內如天授由前餘生有命根故，而受今生天授與命二是一，故是從自生，又從父母及黑白業生，是從他生。唯自不生，唯他亦不生，二俱乃生。以前正理即能破彼，謂自生分以破自生正理而破；從他生分以破他生正理而破。入中論云：「俱生亦非正理性，俱有已說諸過故，世間真實皆無此，從各各生未成故。」自然生者作是說云：蓮藕粗硬，蓮瓣柔輭，未見有人功用而作。如是孔雀等類，未見有人捉而彩布形色顯色，故諸法生唯自然生。此不應理，若無因生，則於一時一處有者，一切時處皆當為有或全非有。於此時處生不生理不可說是因有無故。烏鴉應有孔雀色等。總之一生一切當生，或全不生。又諸世人為得果故，勤作其因，皆應無義。入中論云：「若見唯是無因生，一切恆從一切生，世人不應為果故，多方攝集種子等。」如是由見四生遮害，即能成立四邊無生，於此能立皆無性生，如前遮止餘邊時說，故於諸法皆無自性，亦由依此而生定解。此是依止應成作用，引生比量，非有論式親成所立。入中論云：「諸法非從自他共，無因而生故離性。」總說遮害四生義者，是顯安立應成果如依止正因云何引生比量之理，非從最初便對敵者安立如是他許比量。如是若依破自性生，能解有事無自性者，次於無事亦易獲得無性定解，故易獲得遮一切法性空中觀。如第七品云：「若法是緣起，其自性寂滅。」入中論云：「若法依緣生，分別不能觀，故此緣起理，斷諸惡見網。」依緣起因若能定解芽等性空，斷諸歧途於心最顯，故略宜說。如立他比量云：「芽無自性，依自因緣所生起故，譬如影像。」譬如本質所現影像，諸兒童等於彼所現眼耳等事，不謂於心如是顯現，非如所現實有斯義，反執眼等自性實有。諸有情類於自所受所見諸法，不謂由心如是顯現增上安立，妄執此義如所顯現，於彼境上自性實有，即是增益有自性理。彼境自性即是自體自性自在之義。

若有彼性，依他因緣則成相違。若不相違，許已成瓶，依諸因緣不須更生，不應道理。四百論云：「若法緣起有，即應無自在，此皆無自在，故我終非有。」其釋說云：「若法是有自性自體自在，不依他性，則由自有，應非緣起。然一切有為皆是緣起。如是若法是緣起有，即非自在，依仗因緣始得生故。此一切法皆無自在，故皆無我，皆無自性。」言自在者，義謂現似有自性時，所現實有，覺非依仗諸識而現。然以不依因緣為自在義，則破彼義，對自部師不須更成，又破彼義不能立為得中觀見。故於境上若由自性能自立性，是自在義，故性空義即是離彼自在之性，非謂全無作用之事。故緣起因能破自性。即前釋云：「是故此中是緣起故，離自在性，離自在義即是空義，非謂一切皆是無事。」故見全無作用事者，是謗如幻染淨緣起，是顛倒見。又若見有自性之事，亦是顛倒，以此自性無所有故。即前釋論無間又云：「故謗此中緣起如幻染淨因者，是倒無見，又無性故見有實事亦是顛倒，故說諸法有自性者，無有緣起成常斷見而為過失。」故欲遠離常斷二見，應當受許無性如幻染淨緣起。若作是念：作用緣起破自在性，離自在義即緣起義，汝何破我，我許緣起有作用故。故汝與我全無差別，汝雖亦許緣起因果，然如愚兒見質影像，執為實質，即於緣起增益自性，說為諸法實有自性，故於緣起非如實知，非如實說。我許無性，故說緣起彼即差別，即前釋論無間又云：「若作是思，無自在義即緣起義，若爾汝離何損於我，汝我何別？答曰：汝未如實了知實說緣起之義，此即差別。如諸愚童不善言說，於諸影像增益實有，反破如實住性空性，執有自性，不知是影。汝亦如是，雖許緣起，然未了解等同影像緣起性空如實住性，於無自性而不執為無自性故，於非有性反增益為有自性故，亦不善說，不能宣說無自性故，反說諸法有自性故。」雖同受許因果緣起，然許無性與有性故，說於緣起如實證知與不實知、如實善說與不善說，所有差別。由此若說許作用事與實事，師許彼實有，諍有無諦實，唯諍於名。如是若謂許名言中有作用事與自續師，諍名言中有無自相，唯諍於名。以自續師說名言中有自相故，此諸妄執顯然亦破。如是說者猶如說云：「諸數論師說耳識境所聞義常，故若許此耳識境義，然破聲常唯諍於名。」諸餘有情許因緣生，依此反執實有自性，故成繫縛。餘諸智者依彼因緣

破有自性。於無自性引生定解。斷邊見縛。故緣起因成立無性。是故希有善巧方便。世依由見此義。故云「若從緣生即無生。其中非有生自性。若法依緣即說空。若知空性不放逸」。初二句說從緣生者皆無性生。第三句說依仗因緣緣起之義即性空義。第四句顯通達空性所有勝利。如是又云。「聰叡通達緣起法。畢竟不依諸邊見」。說達緣起能斷邊執。若有自性。佛及弟子當能觀見。然未曾見。又彼自性非緣能改。則執有實相諸戲論網。應不可斷。故無解脫。如象力經云。「設若諸法有自性。佛及弟子當見知。常法不能般涅槃。聰叡終無離戲論」。三四五品。破處蘊界自性之理。決擇法無我。雖亦甚廣。然恐文繁故不俱說。

第三修習此見斷障之理。如是若見我及我所無少自性如微塵許。由修彼義便能滅除我我所執薩迦耶見。彼見若滅則欲取等餘四取皆滅。此取若滅則無取緣所生之有。故以有緣結蘊相續其生亦盡。便得解脫。如十八品云。「我我所滅故。無我我所執。」又云「若於內外法。盡我我所慢。即能滅諸取。彼盡故生盡」。取是煩惱。有即是業。其生之因業惑已盡。故得解脫。即前論云。「業惑盡解脫」。由盡何法業惑乃盡。即前論云。「業惑從分別。分別從戲論。戲論以空滅」。此謂流轉生死。係從業生。唯染污心三業諸行。乃是能感生死之業。故業從煩惱生。若不令起非理分別。於境增益淨不淨相。則不能生薩迦耶見爲本一切煩惱。故薩迦耶見爲本貪瞋等煩惱從非理分別生。唯由妄執世間八法男女瓶衣色受等爲實。乃有非理作意分別分別諸境。故彼分別從執諸實戲論而生。顯句論云。「世間戲論皆以空滅。謂由觀見一切法空。故能滅除。云何能滅。謂緣實事乃有如前所說戲論。若未曾見石女之女。諸貪欲者緣彼戲論即不生起。若不戲論則於彼境亦定不起非理分別。若不分別。則以貪著我及我所薩迦耶見爲根本之諸煩惱眾皆不得生。若不生起薩迦耶見以爲根本諸煩惱眾。則不造諸業。若不造業。則不更受生及老死生死輪轉」。由達空性滅彼之理。即前論云。「由依如是戲論永滅行相空故。能離戲論。由離戲論滅諸分別。分別滅故。滅諸煩惱。由惑業滅故生亦滅。故唯空性是滅一切戲論行相。名曰涅槃」。此說極顯。即此顯示空見遮害三有根本。如同解脫道之命根於此當得堅固定解。是故龍猛菩薩諸論明顯宣說聲聞獨覺亦證一切諸法無性。以說解脫生死要由無性空見乃成辦故。聲聞獨覺乃至未盡自心煩惱當修彼見。若煩惱盡。以此便足不長時修。故不能斷諸所知障。諸菩薩眾唯斷煩惱自脫生死不以爲足。爲利一切有情欲求成佛。故至斷盡諸所知障。經極長時無邊資糧莊嚴而修。如是拔除二障種子。皆能對治。雖是前說空性正見。然由長時修不修故。有唯能斷諸煩惱障而不能斷所知障者。譬如唯一通達無我。俱是見惑修惑對治。然唯現見無我。只斷見惑不斷修惑。斷修惑者須長時修。如是斷除所知障者。僅長時修猶非能斷。亦必觀待學餘眾多廣大妙行。不修對治諸所知障。唯修能斷諸煩惱障所有方便。故說聲聞獨覺證無我無圓滿修。入中論釋云。「聲聞獨覺雖亦現見此緣起性。然而彼等於法無我未圓滿修。有斷三界煩惱方便」。由是因緣。餘中觀師許爲法我執者。在此論師許爲染污無明。又雖斷彼修法無我。然法無我無圓滿修。當知如前及此所說。若爾此宗何爲所知障耶。謂從無始來著有自性。由彼耽著熏習內心安立令成堅固習氣。由彼習氣增上力故。實無自性。錯亂顯現名所知障。入中論釋云。「此於聲聞獨覺及諸菩薩。由其已斷染污無明。觀見諸行如影像等。唯現假性非是諦實。以無諦實增上慢故。於諸愚夫而現欺誑。於餘聖者唯現世俗。緣起性故猶如幻等。此於諸聖有相行者乃得顯現。以所知障相無明現行故。非於諸聖無相行者」。永斷染污無明菩薩。如前所引四百論釋。謂得無生法忍菩薩是得八地。故小乘羅漢及八地菩薩。乃盡新熏錯亂習氣。然昔所熏錯亂習氣。尚有眾多應淨治者。其後更須長時淨修。由修彼故。錯亂習氣無餘永滅。是名爲佛。聖者父子說大小乘了義見同。此中可引二種希有定解。一究云成佛若無通達一切法無性正見無餘方便解脫生死。由此定解。以多方便發大精勤求彼淨見。二能判大乘小乘。不共特法謂菩提心及諸菩薩廣大妙行。由此定解。於諸行品特能認爲教授中心。受菩薩戒學習諸行。此說頌云。「佛在共稱靈鷲眾。最勝希有大山王。六返震動此大地。神變光明滿百剎。能仁妙喉善演說。猶如經咒二道命。生諸聖子爲大母。無比善說名慈度。授記於藏日龍猛。如理解釋造勝論。名爲吉祥根本慧。如日共許其釋中。佛護佛子無比論。於彼善說善

通達知爲善說而廣釋謂月稱論顯句義。從等無垢清淨宗謂於無性如幻法。生死涅槃緣起理。作用皆成略顯說。修習甚深中論友汝心雖解全無性。因果緣起雖安立。然彼乃是中觀宗。依此宜說最端嚴。不爾爲他所立過。自宗不能如實離。願謂無宗尚應學。如是習父子論中求見理。今作此善說。爲佛教久住。」

第二觀之差別。如是依止修次中篇所說親近善士。徧求多聞如理思惟。毘鉢舍那三資糧已。若有正見證二無我。次當修習毘鉢舍那。若爾所修毘鉢舍那總有幾種。此暫不宜宜說大地毘鉢舍那。正爲顯示與生所修毘鉢舍那。圓滿修彼毘鉢舍那。謂修四種三種及修六種毘鉢舍那。一四種者。解深密經說思擇等四。正思擇者緣盡所有。最極思擇緣如所有。初有周徧尋思周徧伺察之二。第二亦有尋思伺察之二。謂粗細相思擇其義。如聲聞地云。「云何四種毘鉢舍那。謂有苾芻依止內心奢摩他故。於諸法中能正思擇。最極思擇周徧尋思周徧伺察。云何名爲能正思擇。謂於淨行所緣。或於善巧所緣。或於淨惑所緣。能正思擇盡所有性。最極思擇如所有性。由慧俱行有分別作意取彼相狀周徧尋思。審諦推求周徧伺察。」集論毘鉢舍那道亦說彼四。慧度教授論明彼等相如聲聞地。又三種者。如解深密經云。「世尊毘鉢舍那凡有幾種。慈氏略有三種。一者有相毘鉢舍那。二者尋求毘鉢舍那。三者伺察毘鉢舍那。云何有相毘鉢舍那。謂純思惟三摩地所行有分別影像毘鉢舍那。云何尋求毘鉢舍那。謂由慧故徧於彼彼未善了解一切法中爲善了故作意思惟毘鉢舍那。云何伺察毘鉢舍那。謂由慧故徧於彼彼已善了解一切法中。爲善證得極解脫故作意思惟毘鉢舍那。」聲聞地說。「謂於所聞所受持法。或於教授。由等引地作意暫思。未思未量未推未察。如是名爲唯隨相行。若復於彼思量推察。爾時名爲隨尋思行。若復於彼既推察已。如所安立復審觀察。如是名爲於已尋思隨伺察行。是名三門毘鉢舍那」總此諸義。初者例如緣無我義。作意彼相。不多決擇。第二於前未決定義爲決定故。正辨決擇。第三謂於已決定義。如前伺察。又六種者。謂緣六事。此是尋思毘鉢舍那尋思之理。謂尋思一義二事三相四品五時六理。既尋思已。復審伺察。尋思義者。謂正尋思如是語中有如是義。尋思事者。謂正尋思此爲外事。此爲內事。尋思相者謂正尋思諸法二相。此是自相。此是共相。或共不共。尋思品者謂尋思黑品過失過患。及尋思白品功德勝利。尋思時者。謂尋思如是事曾在過去世。尋思如是事當在未來世。尋思如是事今在現在世。尋思理者謂正尋思四種道理。一觀待道理。謂諸果生觀待因緣。此別尋思世俗勝義及彼諸事。二作用道理。謂一切法各有作用。例如火有燒作用等。此尋思相謂此是法。此是作用。由此法故作此作用。三證成道理。謂所立義不違諸量。是正尋思於此法中有無現比至教三量。四法爾道理。謂火燒熱性。水濕潤性等。於彼法性應發勝解。是爲世間共許法性。難思法性。安立法性。不應思惟有餘道理。今其如是。建立如是六種事者。謂瑜伽師所知唯三。謂言說義及所知中盡所有性。如所有性。依第一故立義尋思。依第二故立事尋思自相尋思。依第三故建立餘三及共相尋思。聲聞地云。「如是六事差別所緣及前三門毘鉢舍那。略攝一切毘鉢舍那。」謂彼所說能攝一切毘鉢舍那。又初四種毘鉢舍那其門有三。即彼三中隨尋思行。說有六種尋思之理。是故三門六事尋思攝於前四。又前所說力勵運轉作意等四。聲聞地說是奢摩他毘鉢舍那二所共同。故毘鉢舍那亦有四種作意。慧度教授論云「如是四種毘鉢舍那修習圓滿。便能解脫諸粗重縛。九奢摩他修習圓滿解脫相縛」。諸大論中多作是說。故修觀者。謂如解深密經所說。由思擇等四門而修。其修止者。謂由無分別九住心修。

第三修觀之法分二。一破他宗。二立自宗。

初中有四。破第一宗者。有作是說。雖未證得無我正見。但能執心令無分別。便是修習本性實義。以實義空永離一切是此非此。如是住心與彼實義隨順轉故。以境全非有。心全無執故。當問彼云。如是修者。於諸境界全無所有。爲已了知全無所有。次隨順彼心全無執而安住耶。爲先未知由境實義無所有故。心無執住即爲修習境實義耶。若如初者云彼未得正見而成相違。汝許彼是了義見故。若如我說彼乃未明正理所破界限。凡有所許。便見正理之所違害。其次全無所受取處。是誹謗見故。住彼上非是修習無倒真空。前已廣說。若作是思。若以觀察實義正理推察諸法。其諸有事無事法等皆非正理。能立其有。故於勝義諸法永離一切戲論。雖彼補特伽羅未如是知。然彼住相與彼相順。是修空

若太爲過失。一切根識皆不妄執。此是此非順境實義。應彼一切皆修實義。又如前說。一切外道無分別止。皆應修空。此等尙多。又境本性與彼住心。二相隨順。唯由餘人證知。便足。則外道等皆成修空。無可遮遣。若謂不同。此要由彼補特伽羅自知隨順。次乃安住。若知如是隨順道理。即得正見。云未得見無執安住。便是修空。成相違失。若謂任隨分別何事。一切分別皆繫生死。故無分別住。是解脫道。前已廣破。若如是者。則於和尙派。亦無少過可說。修次後篇云。「起如是思立如是論。諸分別心。起善不善業。增上故令諸有情受善趣等果。流轉生死。若全不思惟。全不造作。則解脫生死。以是因緣。當全不思惟。全不應修施等善行。修施等者。唯爲愚夫增上而說。彼乃毀謗一切大乘。大乘既是一切乘本。由謗彼故。謗一切乘。言不思惟。謗觀察慧。審觀察慧。是正智本。謗彼即謗出世間慧。斷其本故。言不應修施等善行。畢竟謗毀施等方便。總其智慧方便。是名大乘。如聖伽耶經說。諸菩薩道略有二種。何等爲二。謂慧及方便。聖如來秘密經說。方便智慧。由此二種總攝菩薩一切正道。故謗大乘作大業障。此是因緣。毀謗大乘。是諸寡聞執著我見。未能承事聰叡丈夫。未能了解如來語言。自害害他。違越教理。彼諸語言。凡諸聰叡自愛樂者。猶如毒食而當遠棄。」此先安立和尙所許。顯然說其若如是許。則是誹謗一切大乘。如是敵者汝當了知。若謂我許修施等行不同彼者。若唯以修施等行故。與他分別。是說我與和尙修了義見同。若不爾者。無分別定亦當分別。又一切分別皆繫生死。汝豈非求解脫生死。若求解脫。則行惠施持淨戒等。皆須分別。修彼何益。前已廣說。以是若許一切分別皆繫生死。和尙尤善。汝被相違重擔所壓。又彼學者有作是念。若多觀察二我相執之境。其次乃斷能執之心。如犬逐石。是名由外斷截戲論。故從最初持心不散。如犬逐咬擲石之手。由修彼故。於相執境令心不散。一切戲論自內斷截。故學教理決擇正見。唯於名言漂流隨轉。此乃最下邪見。謗毀一切佛經六莊嚴等聰叡諸論。以彼諸師唯爲決擇教理義故。又二我相執所執之義。當善觀察竟爲何等。次以淸淨教理。於彼所執定解爲無。須從根本傾彼謬妄。若全未得如斯定解。唯持其心。爾時於二我境雖未流散。然非唯彼證無我義。若不爾者。則重睡眠悶絕等位。彼心無散。彼等亦當通達無我。太爲過失。猶如夜往未諸崖窟。有無羅刹。心懷恐怖。不使然燭照觀有無。除彼怖畏。而云持心莫令離又分別散動。與彼相同。修次下篇說。「猶如戰時。不效勇士張目善觀怨敵所在而相擊刺。反如怯兵。見他強敵。閉目待死。如云曼殊室利遊戲經云。童女云何菩薩勝諸怨敵。白言曼殊室利。謂善觀察。見一切法皆不可得。故瑜伽師應張智眼。以妙慧劍敗煩惱敵。住無所畏。不應如彼怯人閉目。」故如於繩誤以爲蛇。生恐怖時。當生定解。知彼盤者是繩非蛇。滅其錯誤及怖畏苦。如是誤執實有二我。由彼錯誤起生死苦。應以教理引決定解。決斷全無我執之境。了知我執純爲錯亂。次修彼義。滅除錯誤。若彼滅者。則彼所起生死衆苦一切皆滅。中觀論等觀境破者。理由即爾。提婆菩薩云。「若見境無我。能滅三有種。」入中論云。「分別依有實事生。實事非有已思擇。」此說由遍執分別。執有實事。彼等乃生。已多觀察彼境非有。又云。「通達我爲此境已。故瑜伽師先破我。」正理自在云。「若未破此境。非能斷此執。故斷有德失貪欲瞋恚等。由不見彼境。非以外道理。」其說極多。又若宜說。一切分別皆繫生死。故修空時。應當斷除一切分別。應如是觀。異生修空。空無我義爲現不現。若現見者。彼補特伽羅應成聖者。以現通達無我義故。若汝妄說現證無我。不必異生。我等亦說雖未現證空無我義。補特伽羅不必聖者。遍相等故。若謂如此現證眞實補特伽羅。未知自境是眞實義。更待諸餘補特伽羅。以聖教因成立眞實。令彼了解。尤爲智者哄笑之處。以說弟子現量證得。猶待師長比量立故。如斯言論。莫於了知正理者前而亦談說。又不應說雖以現量證眞實義。以比量因成立其名。正理自在云。「彼爲極愚者。牧女已成故。」謂已成義。乃至牧女皆能立名。若於彼義仍復愚蒙。乃立彼因。愚擬如斯。若許亦能現證眞實。當說更有何等愚人不證眞實。縱是眞實。譬如白相雖亦是牛。然非牛相。如是唯由現見眞實。不可立安爲眞實相。亦違自許。故說成立眞實名言。顯然言竭。茲不廣破。若修空者所修無我空義。非是現事。則許無分別識取非現事。尤爲可笑。總其異生修空之心。於無我境心未趣向。修空相違。若心趣向。其境定是現否隨一。現證無我。應成聖者。若許異生其無我義是不現見。爾時唯以總相證無我義。與離分別則成相違。又加行道世第一法。尙須總相證無我義。而許現在初發業者。修習空性心離分別。最

爲相違。於無我義若離分別。猶易成立其無錯亂。應是瑜伽現量。於無我義。是離分別無錯識故。故若未得正見。以正理破我執境。唯執持心。於二我等不令逸散。許爲修習眞無我義。及許異生離分別識修習無我。是極漂流教理道外。

破第二宗者。有作是說。若未獲得無我空見。不分別住理非修空。我等亦許故前非理。然得無我了義正見補特伽羅。其後一切無分別住。皆是修空。此亦非理。若得正見補特伽羅。凡彼所修無分別義。一切皆修了義正見所決擇義。則彼補特伽羅修菩提心有何理由。非修正見。汝當宜說。若謂修菩提心。雖是已得了義正見補特伽羅所修之事。然於爾時非憶彼見安住見上而修習故。若爾已得正見補特伽羅。於修行時。若憶彼見安住見上所有修習。縱是修空。然彼一切無分別住。云何皆爲修習正見。故得見已。於修習時當憶前見所抉擇義而修眞空。唯悶然住。無所分別非修空義。此中自宗晉全不分別。前奢摩他及此科中多數宜說。謂不多觀察。此是此非。執一所緣而便安住。非離分別。

破第三宗者。有作是說。不許初宗未得正見無分別住爲修眞空。其得見後無分別住皆是修空性。亦非所許。然每臨修無分別時。先以觀慧觀察一次。其後一切無分別住。皆是修習空性之義。此亦非理。若如是者。則臨睡時。先以正見觀察一次。其後重睡無分別時。亦成修空。太爲過失。以此二者同以正見觀察爲先。不須當時安住見上而修習故。故以正見善觀察已。住所決擇無自性義。次略延長便失其見。全無分別安住其心。亦非修空。故當令自分別敏捷。住不住見相續觀察而善修習。

破第四宗者。有作是說。不許前三。修空性時。當於空性先引定解。次於彼義攝持其心。不觀餘事。正安住者。是爲無倒修習空性。以非如初宗心未向空。非如二宗修無分別不憶空見。非如三宗見觀爲先。次無分別不住見故。此宗以見觀察義。謂憶其見。次於見上唯修安住。許爲修空。非應正理。如是於空作止住修唯奢摩他。仍無觀修毘鉢舍那修習之理。故無止觀雙運修法。唯一分故。

菩提道次第廣論卷二十三終

菩提道次第廣論卷二十四

宗喀巴大師造

法尊法師譯

第二自宗。若未得無我了義正見。其身一切修行。皆未趣無我。故須先得無我正見。又此非唯了知便足。於正修時當憶其見而復觀察。於所觀義應善修習。又於無我義須二種修。謂不觀察住與觀慧思擇。非以一分便爲滿足。此中分三。雙須止修觀修之理。於彼斷諍。略攝修要。今初雙修止觀之理者。於無我義。若無決斷定見。則不能生毘鉢舍那功德。以說此見是彼因故。又說未聞彼見聖教障彼觀故。解深密經云。「世尊此奢摩他毘鉢舍那。以何爲因。慈氏淸淨尸羅聞思所成淸淨正見。以爲其因。」又云「於諸聖教不隨欲聞。是毘鉢舍那障。」那羅延請問經說「由聞生慧。慧斷煩惱」等。如前所引多宜說故。從彼正見生毘鉢舍那之理。謂初決擇時。由多教理觀察決擇。既決擇已。不以觀慧數思擇修。唯止住修猶不能生。故成奢摩他後。正修觀時當觀察修。此有一類。初雖不許全不觀察。然以聞思決擇之後於正修時。謂觀察修諸分別心皆是相執。不如是修。是許分別皆是相執及諸異生離分別識而修無我。前已廣破不應道理。又彼一切分別皆是諦執。於正修時須破除者。正決擇時亦是分別決擇彼等。亦應破除。又爲弟子講說辯論著述觀閱彼等一切皆是分別。汝於爾時亦當破除。以諸諦執無修時應破餘時不破之差別故。若不許爾而說教理多門觀察。是於未解無我義時。爲求通達已得正見正修行時。則無所須。若爾眞見道中現證無我。次更修習已見無我。當成無義。若謂須修。以諸修惑由修乃斷。唯以現見不能斷除。此亦相同。前以聞思雖已決擇。更當修習所決擇故。如幾許修所決擇義。則有爾許猛利恆常明了堅固定解等德可現見故。釋量論云「決定與增益。能害所害故。」此說彼二能所害故。如其定解堅固猛利。增益便受爾許傷損。故於此中亦須漸增無性定解。當由多門思惟能破及能立故。若不爾者。則於無常業果生死過患。大菩提心及慈悲等。得了解已。應不更觀察。惟念我死而修習之。理由等故。故欲引生淸淨定解。惟念我死。爲利有情願當成佛。衆生可愍等。但有誓願而非完足。當以衆多理

由思惟。如是堅固猛利無性定解，唯有猛願亦非完足。當由衆多能立能破門中思惟。於下士時已數宜說。修次三篇皆說成就奢摩他後，正修觀時數觀察修。入中論云：「故瑜伽師先破我。」說正修時應修思擇。瑜伽師者，謂於止觀得隨一故。未得止前，非於正見不求解故。又靜慮後，於般若時，說見觀察，意謂由彼次第修靜慮後觀二無我。中觀心論云：「具慧住定後，於名言所取彼諸法有事，以慧如是觀。」釋論說為生定之後見觀察修。入行論中依靜慮品修奢摩他，次修般若說以正理觀擇修故。又後二度及後二學，一切次第皆先修定，次修智慧以為次第。又修慧時，凡說觀察如所有性，盡所有性，一切皆是修行次第，莫作異觀。又非但此，諸大經論皆如是說。故正修時定應觀察。如是成就奢摩他後，若修觀時純修觀察，前止失壞，復未新修，則無寂止。由無止故，觀亦不生。已如前說。故須雙修前安住止，及新修觀。謂修觀後即於彼義而修寂止。故緣無我而能修成止觀雙運。修次中篇云：「聖寶雲經云：如是善巧諸過失已，為離一切諸戲論故，當於空性而修瑜伽。如是於空多修習已，若於何處令心流散，令心欣樂，即於是處尋思自性，了解為空。又於內心亦當尋思了解為空。次更尋思能了解心所有自性，亦知其空。由如是解而能悟入無相瑜伽。此顯要由尋思為先，悟入無相。顯然顯示非唯棄捨作意思惟，及不以慧推求法性而能悟入無分別性。」此論宜說要先推求心散亂境及散亂心，了達為空。尋求觀察能解空者，亦達其空。彼等皆是修空時修。由其觀察了達為空，乃能悟入無相瑜伽。故若不以正理觀擇推求為先，如和尚許，唯攝散心棄捨作意，顯然不能悟入無相，或無分別。故如前說，當於諸法以正理劍破二我性，令無塵許於無我理引發定解。如是若無二我實事，破我無事豈能實有。譬如若執無石女兒無事實有，必待先見石女與兒。若未曾見石女與兒，雖亦不說無石女兒而是實有。任於何處若先未曾見實有事，則執實有無事分別，亦終不生。執相分別一切皆滅。以諸分別執實有者，皆是妄執有事無事而為實有。能偏既滅，所偏亦滅。修次第中作彼說故。如是應於有事無事決定全無塵許實性，引生定解，及當安住所決斷義，迭次而修，乃能引發無分別智。非於境界全不觀察，唯攝作意所能引發。以不能斷諦實執故。唯於執有不起分別，非是通達無諦實故。如是唯不分別有我，非達無我。唯由修彼，則於我執全無損故。故於實有及於二我不起分別，與達無實及無二我，應辨分別，最為切要。

第二斷諍。若作是念，於無我義推求觀察，是分別心，從此能生無分別智，實屬相違，因果二法須隨順故。世尊於此並喻而答。迦葉問品云：「迦葉，譬如兩樹為風振觸便有火生。其火生已還焚兩樹。迦葉，如是觀察生聖慧根，聖慧生已燒彼觀察。」此說觀察發生聖慧。修次中篇云：「彼由如是以慧觀察，若瑜伽師不執勝義諸法自性，爾時悟入無分別定，證一切法無自性性。若不修習以慧觀察諸法自性，唯一修習棄捨作意，終不能滅所有分別，終不能證無自性性，無慧光故。如世尊說從觀察生如實智火，燒分別樹，猶如鑽木鑽出之火。」若不爾者，從有漏道亦不應有無漏道生，亦無異生而得聖果，因果二法不相似故。如是白種發生青芽，從火生煙，從女生男，現有彼等無邊因果極不相似。又聖無分別智是已現證二我執境空無我義，為生彼故，現當思擇我執之境，通達彼無而善修習。彼雖亦是分別，然是無分別智極隨順之因。如前所引三摩地王經云：「若於諸法觀無我。」修次下篇云：「此修雖是分別為性，然是如理作意自性，故能出生無分別智。樂此智者當依彼修。」若作是念，般若經說若於色等空無我行，亦是相行，故觀察空不應道理。如是等類，是說於空執為實有，非說取空，前已廣說。若不爾者，即彼經云：「菩薩摩訶薩若行般若波羅蜜多，修習般若波羅蜜多，如是觀察，如是思惟：何為般若波羅蜜多，即此般若波羅蜜多是誰所有。若無何法，若不可得，是名般若波羅蜜多耶。若如是觀察，如是思惟。」此說正修般若度時當須觀察。般若心經問如何行甚深般若波羅蜜多，答「照見五蘊自性皆空。」攝頌亦云：「若為無為黑白法，慧析塵許不可得，於世說預慧度數。」此說以慧觀察諸法，雖微塵許見不可得，如此等類說須觀察，云何不違。若不許爾，經說不應觀察諸法，有何道理。若如和尚說一切分別皆繫生死，則念當諦無分別教授及當修行無分別等，應許一切皆是繫縛。破彼邪執前已廣說。故於諸法不應執實，是彼經義。又如於繩誤以為蛇，起憂苦時，了知無蛇，如心所執，能滅錯悞，非餘方面。於執實境，當以正因定知無實，修習彼義，乃能滅除執實分別，非唯攝錄執實之心。

便能滅除．又當受許執實爲誤．若非錯誤無可破故．雖許心誤．若不了知無彼執境．其心錯誤云何能知．心誤不誤．唯由有無所執境故。又無如實執所執境．非唯許許便能成立．必待淸淨能成教理。如是立已．決擇無實．次不分別諦實而住．是我所許．故無分別須以觀慧觀察爲先．非不分別便爲滿足。當知如修次下篇云．「故正法中凡說無念及無作意．當知皆以審察爲先．何以故．由審觀察乃能無念．能無作意．非餘能爾。又云毘鉢舍那．以審觀察而爲體性．聖寶雲經解深密等．皆如是說。如寶雲經云．毘鉢舍那善思擇故．了達無性．悟入無相。聖楞伽經云．大慧以慧推察．乃不分別自相共相．名爲一切諸法無性．設若不須審觀察者．世尊如是彼彼經中．宜說多種審諦觀察．皆成相違。故理當說我慧下劣．精進微少．未能周徧尋求多聞．然佛世尊讚歎多聞．故一切時不應謗彼。」如是經說．從色乃至一切種智．心皆不住者．謂不應執有實可住境。若不爾者．於六度等亦如是說．則亦不應住六度等．不應執實而安住者．亦如前說。要先了解彼等無實．凡經宣說．如是無住及無分別．當知一切皆以破除諸境自性．或諦實性觀察爲先。故經說爲不可思議．超心境等．是爲破除諸增上慢．唯以聞思便能證得甚深空義．顯示彼義唯聖內證．餘人難思。又爲破除於甚深義妄執實有非理思惟．故作彼說．當知非破以正觀慧如理觀察。如修次下篇云．「如是若聞彼彼經中．難等等語．謂若有思．唯以聞思能證眞實．彼彼經中爲破如是增上慢故．顯示諸法唯各內證。又當了知是爲破除非理思惟．非爲破除審正觀察。若不爾者．違多教理。」違多教者．如迦葉品云．「迦葉云何中道觀察諸法．迦葉謂若於法觀察無我．及無有情無命無養無士夫無補特伽羅．無意生無儒童．迦葉是名中道觀察諸法。」與如是等悉皆相違．修次初篇云．「入無分別陀羅尼云．由無作意斷色等相．此中密意以慧觀察見無可得．名無作意．非說全不作意．如無想定暫伏作意．非能斷除無始時來色等愛著。」此論師所造此陀羅尼釋中．亦顯然解釋。總於大乘．除聖龍猛及聖無著造論解釋二見之外．更無餘見．印藏智者．亦定依止此二所解二見．隨一故此二派隨一之見．各如論說．當尋尋求．依聖父子論尋求之理．如前廣說。若隨聖無著行．謂於眞實異體二取．一切本空．然於愚夫現似異體．如其所現執境爲實．名徧計執．於依他上以正教理．破除一切其無二義．名圓成實．於此當得堅固定解。次當安住彼見之上．雙修止住及修觀察。若僅獲得如斯見解．正修之時．不住於見．唯不分別．亦非修空。決擇彼宗正見之理．及於已決擇義．別修止觀．合修雙運．般若波羅蜜多教授論中．最爲明顯。故當觀閱．若善解此宗．能如論說而正修習．亦極希有。大乘經論．下至總略顯甚深義．其數極多．然未說者．亦復不少．於未說中．當引已說．於未廣說．當引廣說。如是廣大行品．當知亦爾．若無甚深或無廣大．僅於一分．不應執爲如是便足．故多經論於示道師圓滿德相．密意說云「普一切乘。」

第三略攝修要．若如前說已得了義見者．於能發生我我所執．我我所事．如前決擇無自性時．應以觀慧數數觀察．次於彼義發起定解．餘勢當間雜修持心不散．與觀慧思擇。爾時若由多觀擇故．住分減少．當多修止．令生住分．若由多修止力．住分增盛．不樂觀察．若不觀察．於眞實義不生堅固猛利定解．若未生彼．則不能害定解違品增益我執．故當多修觀察．令其止觀二分平均。如修次下篇云．「若時多修毘鉢舍那．智慧增上．由奢摩他力微劣故．如風中燭．令心搖動．不能明了見眞實義．故於爾時當修正奢摩他。若奢摩他勢力增上．如睡眠人．不能明了見眞實義．故於爾時當修智慧。」加行結行．及未修間．應如何行．當知如同下士時說。如是修習無我義時．沉掉生起如何了知．爲斷沉掉修念正知．得無沉掉平等等捨任運轉時．緩功用等．當知同前奢摩他時所說．般若波羅蜜多教授論說．於所修境．修奢摩他．令起輕安．又於彼境觀察修習毘鉢舍那．引發輕安．各別修已．次乃雙運．若如此說．非定一座．迹修止觀．是許亦可別別分修。此中要者．謂內無明如何增益．須破其執．彼相違品．謂自性空．於此空上．應當引起猛利定解．而修空性。若於我執及無明執．全未破壞．別修餘空．於二我執．毫無所損．故諸先覺數數說如「東門有鬼．西門送俑」．現見實爾．上述此等．唯粗概要．其正修時．微細得失．更須親近聰叡知識．及自內修而當了知．故不廣說。如是修法．是依先覺道次教授略爲增廣．如博朵瓦寶瓶論云．「有於聞思之時．正理決擇無性．修唯修無分別．如是．非眞對治．別修無關空。故是故修時亦以緣起離一異等．修何即當觀察．亦略無分別住．此修能治煩惱．覺窩弟子所許．

欲行到彼岸法。彼即修慧方便。又當先修人空。次法如是隨轉」。覺窩亦云。「由何能證空。如來記龍猛。現見法性諦。弟子名月稱。依彼傳教授。能證法性諦」。其引導法。如覺窩所造中觀教授說。先修觀察。次住所觀之義。間雜而修。此與迦攀戒論師宗義無別。又如前說入中論中觀心論寂天論師等意趣皆爾。慈氏諸論聖無著論亦多宣說。住持彼宗無倒聰叡寂靜論師。於般若波羅蜜多教授論中。解釋尤顯。故修毘鉢舍那法。龍猛無著兩派所傳論典教授皆相隨順。

第四修觀成就之量。如是觀慧觀擇修習。乃至未生前說輕安。是名隨順毘鉢舍那。生輕安已乃是眞實毘鉢舍那。輕安體相生起道理。俱如前說。又奢摩他先得未失。亦有由彼所引輕安。故非略有輕安便足。若爾云何。謂修觀察。若由自力能引輕安。此後乃名毘鉢舍那。緣盡所有性及緣如所有性。二種毘鉢舍那。得限皆然。如解深密經云。「世尊若諸菩薩乃至未得身心輕安。於如所思所有諸法。內三摩地所行影相作意思惟。如是作意當名何等。慈氏非毘鉢舍那。是隨順毘鉢舍那勝解相應作意」。般若波羅蜜多教授論云。「彼由獲得身心輕安爲所依止。即於如所善思惟義。內三摩地所行影像。勝解觀察。乃至未生身心輕安。是名隨順毘鉢舍那所有作意。若時生起爾時即名毘鉢舍那」。此說緣於盡所有性。成奢摩他毘鉢舍那及雙運等與緣如所有性相同。若由自力能引輕安。則亦能引心一境性。故由觀慧思擇自力而能引生心一境性。是由已成正奢摩他所有功德。如是善成奢摩他者。由修觀察亦能助伴正奢摩他。故不應執凡修觀察住分損減。又成不成緣如所有。止修觀修毘鉢舍那。謂由是否隨於一種無我正見。獲得無謬清淨了解。緣彼而修。而爲判別。非餘能判。爲由何等不能判別。謂修習故心境二相粗分皆滅。如淨虛空心具顯了澄淨差別。如無風燭不動久住。意識所現內外諸相皆覺如虹或如薄烟。久住彼相。又於意識現起一切所取境界。注心觀察皆不忍觀。漸趣隱沒。又彼先從粗相外境色聲等上。如是顯現。次漸修習內心了別領燭等相亦漸離脫。於彼住心皆不堪住。雖有彼等境相現起。然非獲得通達無二眞實正見。又彼諸境現爲杳茫。亦全不能立爲通達中觀所說如幻之義。以於正見心未趣向久修住分。皆有如是境相現故。如幻之義。要如前說。依止二量乃性現起。一決斷無性理智定解。二顯現雖遮名言量成色等諸境於意識前現爲薄淨似虹霓者。是離所觸礙著之相及雖無礙而甚明顯二相聚合。此定解中全無無性眞定解故。是將所破自性與質礙觸執二爲一。假名無自性故。若不爾者。許彼即是中觀所說。如幻妄義。見如虹霓薄煙之事。應不於彼起諸分別。執有自性。以於彼事所起定解。即是定解境無性故。又凡取其質礙觸事。應不於彼引無性解。以取彼事即是妄執有自性故。是故色等如是現時。現爲微薄澄淨等相。非能破壞執實之境。故亦非是如幻之義。若先已得清淨正見。未忘失者。容現如幻。前已廣說。辯知識阿闍若師所傳諸道次中。闡于引生空解道理。曾作是說。「先修補特伽羅無我。次於法無我義。以念正知攝持而修。若時太久念知難攝時沉時掉利益極小。故於上午下午初夜後夜四座之中各分四座。一晝夜中修十六座。尚覺明了感觸之時。即當止息。由如是修覺修未久。然觀時間日時速逝。是攝心相。若覺久修觀時未逝。是未攝心。攝持心時煩惱輕微。自覺一生似無睡眠。次能一座經上午等。爾時生定能具四相。一無分別謂住定時。雖息出入皆不覺知。息及尋思至極微細。二明了。謂與秋季午時空界明了無別。三澄淨。謂證如杯中注以淨水置日光下。四微細。謂作前三相之中。觀外諸法細如毛端。了了可見。如是隨順無分別智。然若觀待無分別智。則此自性仍是分別。說名顚倒。辨中邊論云。隨順爲顚倒」。如辨中邊論說諸異生修習空性。其最善者。亦當立爲隨順顚倒。故雖未生所說衆相。若修前說無謬正見。是名修習無我之義。若未能修決擇無謬正見之義。縱有四相不能立爲修諸了義。是故是否修如所有義。由前所說。如修彼故後現如幻。亦如前說。應當了知。

第三止觀雙運法。如前成就止觀量時所說。若先未得止觀二法。無可雙運。必須先得止觀二法。此復初得毘鉢舍那。即得雙運。其中道理。謂依先得奢摩他。故修正觀察。論於此中亦說漸生力勵轉等四種作意。若時生起。如前所說第四作意即成雙運。此謂修習觀察之後。雖修安住。若得住相如前奢摩他時所得。則成雙運。如聲聞地云。「齊何當言奢摩他毘鉢舍那二種和合平等俱轉。由此說名雙運轉道。答若有獲得九相心住中。第九

相心住謂三摩呬多。彼用如是圓滿三摩地爲所依止。於觀法中修增上慧。彼於爾時由觀法故。任運轉道無功用轉。如奢摩他道不由加行。毘鉢舍那淸淨。鮮白隨奢摩他調柔攝受。齊此名爲奢摩他毘鉢舍那。二種和合平等俱轉。由此名爲奢摩他毘鉢舍那。雙運轉道。」修次下篇云。「若時由其遠離沉掉平等俱轉任運轉故。於眞實義心最明了。爾時當緩功用。而修等捨。當知爾時是名成就奢摩他毘鉢舍那。雙運轉道。」何故彼名雙運轉道。答由未雙得止觀之前。唯以觀慧修觀察力不能引生無分別住。止修觀修必須各別功用修習。得二品已。即以觀慧觀察之力。便能引生正奢摩他。故名雙運。此中觀察。即是毘鉢舍那。觀後安住即緣空性殊勝奢摩他般若波羅蜜多教授論云。「從是之後。即緣有分別影像若時此心無間無缺。作意相續。雙證二品。爾時說名雙運轉道。其奢摩他毘鉢舍那。是名爲雙運。謂更互具足繫縛而轉。」無間缺者。謂觀察後不須別修無分別住。即由觀修。便能引生無分別住。證二品者。謂緣無分別影相正奢摩他。及緣有分別影相毘鉢舍那。二品俱證。然非同時。謂即觀修作意無間相續而證。若爾前說成就奢摩他後。即由觀慧修習觀察。能引住分。豈不相違。答若未成就奢摩他前。數數觀察。雖修止相。定不能成正奢摩他。若已獲得奢摩他後。如是雖修正奢摩他。容可得成前文爲顯如是差別。故不相違。又將成就毘鉢舍那。其前無間由觀察修。有時能引專注一趣。前亦思彼。今此宣說毘鉢舍那未成之前。以觀察修不能引生無分別者。除彼例外。意取其前未能成時。總其未成奢摩他前。觀察之後雖修止相。不能成就正奢摩他。若已成就奢摩他後。毘鉢舍那未成之前。觀察自力不能引發堅穩安住專注一趣。故以觀慧數數觀察。即由觀察而能引得堅穩住者。要得毘鉢舍那乃有。故亦從此建立雙運。是故唯於未壞堅穩無分別住。兼能觀察無我空義。猶如小魚游安靜水。不當誤爲止觀雙運。如是止觀雙運之理。應如彼等淸淨論典所說而知。餘增益說。非可憑信。由此等門而修止觀。雖尚可分衆多差別。然恐文繁故不多述。

今當略說道之總義。謂於最初道之根本。即是親近知識道理。故於彼上當勤修習。次於暇身若起眞實取心要欲。彼從內策今恆修行。爲生彼故當修暇滿。次若未滅求現法心。則於後世不能發生猛利希求。故當勤修人身無常。不能久住。死後流轉惡趣道理。爾時由生眞怖畏心。便能誠信三寶功德。安住皈依不共律儀學其應學。次於業果當由多門引發堅固深忍信解。是爲一切白法根本。勤修十善滅十不善。相續轉趣四力之道。如是善修下士法已。當多思惟。若總若別生死過患。總於生死令心厭捨。次觀生死從何因生。當識煩惱及業自性。發起眞實樂斷之欲。便於眞能解脫生死三學總道。能引定解。特於所受別解脫戒。當勤修學。如是善學中士法已。作意思惟如自墮落三有苦海。衆生皆爾。應當勤修慈悲爲本大菩提心。必令生起。若無此心。其六度行二次第等。皆如無基而建樓閣。若相續中。略能生起菩提心相。當如儀受勤學學處。願心堅穩。次當聽聞菩薩所有諸廣大行。善知進止。發生猛利樂修學欲。發此心已。當如法受行心律儀。學習六度成熟自身。學四攝等成熟有情。尤當勤猛捨命防護諸根本罪。中下纏犯及諸惡作。亦當勤防莫令有染。若有誤犯應勤還出。次當特學最後二度。故當善巧修靜慮法引發正定。又於相續當生淸淨遠離斷常二無我見。得彼見已。應住見上善知淸淨修法而修。即於如是靜慮般若立止觀名。非離後二波羅蜜多而爲別有。故是正受菩薩律儀。彼應學之所分出。此復若能修習下下。漸於上上增欲得心。聽聞上上而於下下漸欲修行。是最切要。若於前者全無所有。專修心住專樂見解。難得宗要。故須對於圓滿道體引生定解。修彼等時。亦當聽利令心平等。謂於引導修道知識。敬心微劣。則斷一切善法根本。故當勤修依師之法。如是若心不樂修行。當修暇滿。若著現法。當修無常惡趣過患以爲主要。若覺漫緩所受佛制。當自思惟是於業果定解劣弱。則以修習業果爲主。若於生死缺少厭患。求解脫心。則成虛盲。故當思惟生死過患。若凡所作。皆爲利益有情之心不猛利者。是則斷絕大乘根本。故當多修願心及因。若受佛子所有律儀。學習諸行而覺執相繫縛猛利。當以理智破執相心一切所緣。而於如空如幻空性淨修其心。若於善緣心不安住爲散亂奴。則當正修安住一趣。是諸先覺已宣說者。以彼爲例。其未說者亦當了知。總之莫令偏於一分。令心堪修一切善品。

巳釋上士道次第中學菩薩行。應如何學慧性毘鉢舍那之法。

第二特學金剛乘法。如是善修顯密共道。其後無疑當入密咒。以彼密道較諸餘法最爲希貴。速能圓滿二資糧故。若入彼者。如道炬論說。先以財敬奉教行等。令師歡喜。較前所說尤爲過上。然是對於能具咒說下德相者。乃如是行。其次以先清淨續部能熟灌頂。成熟身心。次當聽聞了知守護爾時所受三昧耶律。若爲根本罪犯染着。雖可重受。然於相續生道功德最爲稽留。故當勇猛莫令染犯。又當勵力莫犯粗罪。設有誤犯亦當勤修還出方便。彼等皆是修道基礎。若無彼者則如腦傾諸危屋故。曼殊室利根本教云「佛未說犯戒。能成就諸咒。」此說全無上中下品三等成就。無上瑜伽續說。若不守護諸三昧耶。下劣灌頂不知眞實。此三雖修終無成就。故若不護三昧耶律而云修道。是極漂轉咒理之外。

若能如是護三昧耶及諸律儀而修咒道。當先修習堪爲依據續部所說生起次第圓滿尊輪。以咒道中不共所斷。謂於蘊處界執爲平俗庸常分別。能斷彼者亦即能轉外器內身及諸受用爲殊勝事生次第故。如是善淨庸常分別。一切時中恆得諸佛菩薩加持。速能圓滿無邊福聚。堪爲圓滿次第法器。其次當修堪爲依據續部所說圓滿次第。乘初次第唯修後攝道一分者。非彼續部及造彼釋聰叡所許。故當攝持無上瑜伽圓滿道體二次宗要。此中唯就彼等諸名。略爲顯示入咒方隅。於諸咒道次第。應當廣知。能如是學。即是修學總攝一切經咒宗要圓滿道體。令得暇身具足義利。能於自他增廣佛教。

能觀無央佛語目。　如實善達一切法。　能令智者生歡喜。　由親諸修如斯理。
知識初佛妙音尊。　善爲依故是彼力。　故願善擇眞實義。　彼勝智者恆護持。
（此頌原文四句每句十九字故分八句譯之）
南洲聰叡頂中嚴。　名稱幡幢照諸趣。　龍猛無著漸傳來。　謂此菩提道次第。
盡滿衆生希願義。　故是教授大寶王。　攝納經論百千流。　亦名吉祥善說海。
此由然燈大智者。　光明顯揚雪山中。　此方覩視佛道眼。　故經多時未瞑閉。
次見如實知聖教。　宗要聰叡悉滅亡。　即此妙道久衰微。　爲欲增廣聖教故。
盡佛所說諸法理。　攝爲由一善士夫。　乘於大乘往佛位。　正所當修道次第。
此論文言非太廣。　一切要義無不具。　雖諸少慧且易解。　我以教理正引出。
佛子正行難通達。　我乃恐中最恐者。　故此所有諸過失。　當對如實知前悔。
於此策勵有集積。　二種資糧廣如空。　願成勝王而引導。　擬蔽慧目諸衆生。
未至佛位一切生。　願爲妙音哀攝受。　獲得圓滿教次第。　正行勝道令佛喜。
如是所解道中要。　大悲引動善方便。　除遣衆生冥闇意。　長時住持佛教法。
聖教大寶未普及。　或遍已滅於是方。　願由大悲動我意。　光顯如是利樂藏。
從佛菩薩微妙業。　所成菩提道次第。　能與樂解脫勝德。　令佛事業長增長。
願編善道除違緣。　辦諸順緣人非人。　一切生中不捨離。　諸佛所讚眞淨道。
若時我於最勝乘。　如理勤修十法行。　爾時大力恆助伴。　吉祥德海徧十方。

總攝一切佛語扼要龍猛無着二師道軌。能往一切種智地位。勝士法範三士所修一切次第圓滿開示。如此菩提道次第者。謂依哦姓具慧般若摩訶薩埵。彼之紹師精善三藏。正行法義。拔濟衆生。長養聖教。資戒大師及因前代持律師中衆所稱歎賢持調伏。（號精進然）彼之紹師智悲教證功德莊嚴。大雪山衆持律之中高勝如幢第一律師咲模堪布寶吉祥賢并諸餘衆誠希求者。先曾慇勸。後因精善顯密衆典珍愛三學。衍擒聖教無能倫比。善爛二語大善知識。摩訶薩埵勝依吉賢殷勤勸請。係從至尊勝士空暐（號虛空幢）聞闡若師傳內蘇巴及慬哦瓦所傳道次。又從至尊勝士賢號（名法依賢）聞博朵瓦傳霞惹瓦及博朵瓦傳授鐸巴道次等義。教授根本道炬論中。唯除開示三士總相。餘文易解。故未全引。以大譯師（具慧般若）及卓壠巴父子所著道次爲本。并攝衆多道次要義。圓滿道分。易於受持。次第安布無諸紊亂。雪山衆中闢道大轍。於無量教辨才無畏。如理正行經論深義。能發諸佛菩薩歡喜。最爲希有摩訶薩埵。至尊勝士叡達瓦等。（號寶慧）頂戴彼諸尊長足塵。多聞苾芻修斷行者東宗喀生善慧名稱吉祥。著於惹珍勝阿蘭若獅子崖下。稱吉祥賢書。

菩提道次第廣論卷二十四終

民國二十三年古歷冬月十五日譯於重慶縉雲山世界佛學苑漢藏教理院。又本

文前六卷係在藏地隨學隨譯．次後五卷是在仰光及船上譯．其後十三卷在本院譯．二十四年六月并校改一次。